

ปทรูปสี่ทธิมัญชรี

คัมภีร์อธิบายปทรูปสี่ทธิปกรณ เล่ม ๒

[สมาส]

พระคันธสाराภิงค์

แปลและอธิบาย

ปทฐปสัถธัมมชรี

คัมภีร์อธิบายปทฐปสัถธัมมชรี เล่ม ๒ [สมาธิ]

แปลและอธิบาย พระคันธสาราภิวังศ์
วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ISBN

จัดพิมพ์ เนื่องใน
๘ มกราคม ๒๕๕๓

จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม

คอมพิวเตอร์/รูปเล่ม

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ์
๔๔ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๒-๑๑๔๒
โทรสาร ๐-๒๘๐๒-๑๑๔๓

คำอนุโมทนา

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับอาราธนาอานิสงค์จากพระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เจ้า จิตปญโญ ป.ธ. ๙ ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเมธีวรคณาจารย์) อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ให้เดินทางมาสอนพระไตรปิฎกและวิชาบาลีชั้นสูงใน พุทธศักราช ๒๕๐๒ ข้าพเจ้าได้สอนปทฐปฐิทธิปกรณ์ คัมภีร์วุตโตทัย และสุโขธาลังการ แต่ท่านเจ้าคุณ พร้อมกับสอนวิชาบาลีชั้นสูงและพระไตรปิฎกแก่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๒๐๐ รูปในวัดโพธาราม ข้าพเจ้าทราบจากท่านเจ้าคุณว่าในเมืองไทยสมัยนั้น นิยมเรียนคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีของพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งได้นิพนธ์ไว้โดยสังเขปเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนไวยากรณ์บาลี โดยมีได้ผ่านการศึกษา คัมภีร์สหทวิเสสอันได้แก่ กัจจายนไวยากรณ์ ปทฐปฐิทธิปกรณ์ สัททนีติปกรณ์ และ โมคคัลลานไวยากรณ์ เป็นต้น ที่เรียกโดยย่อว่า “บาลีใหญ่”

กาลต่อมาข้าพเจ้าได้รับอาราธนาจากพระเนมินทะ (อัศรมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาส วัดท่ามะโอ รูปที่ ๓ ให้มาช่วยงานพระศาสนา ณ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ จึงได้เริ่มต้นเปิดสอนปทฐปฐิทธิปกรณ์ในพุทธศักราช ๒๕๑๖ และนับจากปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นต้นมา พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตติวุฑฺโฒ ภิคุ) ได้ส่งภิกษุสามเณรจากจิตตภาวันวิทยาลัยมาศึกษาบาลีใหญ่ที่วัดนี้ติดต่อกันหลายปี ปัจจุบัน ข้าพเจ้าชราภาพลง จึงได้อาศัยศิษย์จิตตภาวันวิทยาลัย เป็นกำลังสำคัญในการสอนหนังสือ คือ พระคันธสาราภังค์, พระมหาประวัติ ถาวรจิตโต และอาจารย์บุญถนอม นพโสภณ

ข้าพเจ้าเปิดสอนบาลีใหญ่ในสำนักวัดท่ามะโอนี้ด้วยเห็นว่า การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยยังขาดความละเอียดและสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มีความเข้าใจในพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน และอาจจะนำไปสู่ลัทธิธรรมปฏิบัติขึ้น ดังนั้นตลอดเวลากว่า ๓๐ ปีมานี้จึง

ได้อุทิศเวลาให้กับการสอนหนังสือเป็นหลัก ปัจจุบันมีศิษย์จากสำนักนี้หลายท่านได้ขยายการสอนบาลีใหญ่ในหลายที่ เช่น พระมหาสมปอง มุทิโต สอนที่คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ กทม. พระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโร และอาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสังคราม สอนที่วัดจากแดง สมุทรปราการ อาจารย์จำรูญ ธรรมดา และอาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ สอนที่สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ข้าพเจ้าอนุโมทนาความอุตสาหะของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระคันธสราภิวังศ์ ศิษย์ของข้าพเจ้าได้ทำการแปลและอธิบายคัมภีร์ปทรูปสิทธิปริกษาในวาระครบ ๓๐ ปีแห่งการสอนคัมภีร์นี้ โดยให้ชื่อคัมภีร์ว่า ปทรูปสิทธิมัญชรี เล่ม ๑ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในภาษาบาลีให้สมบูรณ์ บัดนี้ ท่านได้ประพันธ์ปทรูปสิทธิมัญชรี เล่ม ๒ ในวาระบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปีของข้าพเจ้า หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นคำแปลและอธิบายหลักภาษาไว้อย่างเดียว แต่ยังเป็นตำราศึกษาเชิงวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอีกด้วย

ศิษย์รูปนี้ของข้าพเจ้าได้ศึกษาบาลีใหญ่กับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นสามเณร อายุ ๑๕ ปี และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหภาพพม่าเป็นเวลา ๑๐ ปี จนจบการศึกษาระดับธรรมาจริยะ (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๙ ประโยคในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย) จากสถาบันของรัฐบาลและสถาบันเอกชนจังหวัดย่างกุ้ง โดยสอบชั้นนักศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดแปร และสอบชั้นธรรมาจริยะของสถาบันเอกชนได้รับเกียรตินิยมอันดับสองของประเทศ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะดำเนินการแปลและอธิบายคัมภีร์นี้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

หวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกายปัญญา ที่ช่วยเอื้อให้ธรรมะของพระบรมศาสดาได้แพร่หลายในวิถีทางที่ถูกต้องสืบไป

พระธัมมานันทมหาเถระ

อัครมหาบัณฑิต

วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

คำนำของคัมภีร์

ในสมัยพุทธกาลนับเวลาได้สองพันกว่าปีก่อนภาษามคธเป็นภาษากลางที่ประชาชนทั่วไปนิยมใช้สื่อสารกันเป็นภาษาท้องถิ่น เพราะแคว้นมคธและแคว้นโกศลที่นิยมใช้ภาษามคธเป็นมหาอำนาจที่แผ่แสนยานุภาพไปทั่วอินเดีย เหมือนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่วนภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเฉพาะของชนชั้นวรรณะกษัตริย์และพราหมณ์ซึ่งจัดเป็นชนชั้นสูงในสังคมอินเดีย ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมด้วยภาษามคธอย่างเดียวเพื่อให้พุทธธรรมเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปทุกภูมิภาคในประเทศโดยไม่จำกัดชั้นวรรณะ จะเห็นได้ว่าพระองค์ตรัสห้ามการสาธยายธรรมเป็นภาษาสันสกฤตไว้ในคัมภีร์จูฬวรรคว่า

น ภิกขเว พุทธวจนํ ฉนฺทโส อโรเปตพฺพํ โย อโรเปยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกสฺส. อนฺชานามิ ภิกขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทธวจนํ ปริยาปฺนิตุํ. (วิ. จุฬ. ๗.๒๘๕.๓๕)

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงยกพุทธวจนะขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะด้วยภาษาของตน”

อนึ่ง การเรียนรู้ภาษาทุกอย่างมักเริ่มต้นด้วยการศึกษาไวยากรณ์ที่ว่าด้วยหลักภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษามคธที่มีความละเอียดลึกซึ้งโดยอรรถและพยัญชนะเนื่องจากเป็นที่รองรับพระพุทธพจน์ คัมภีร์นิรุตติยปิฎกได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษามคธว่า

ธมฺโม ชิเนน มคเธน วินา น วุตฺโต

เนรุตฺติกา จ มคธํ วิชฺชนฺติ ตสฺมา

เนรุตฺตเมว มุณีโน วจฺนานุกูล-

มิจฺจาทรํ มติมฺตา กรณียเมตฺถ. (พุทธปฺปสาทนี. หน้า ๓๖)

“พระชินเจ้ามิได้ทรงแสดงธรรมโดยเว้นภาษามคธ ส่วนนักไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมแจกแจงภาษามคธไว้ ดังนั้น ไวยากรณ์จึงเกื้อกูลแก่พระดำรัสของพระมุณี ด้วยเหตุนั้น ผู้มีปัญญาจึงควรทำความเอื้อในไวยากรณ์นี้”

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่โบราณจารย์ประพันธ์ไว้เพื่อความเข้าใจพระพุทพจน์อย่างถูกต้อง ซึ่งมีสูตรเฉพาะของตน มี ๘ ฉบับ คือ

๑. มหานิรุตติ (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นิรุตติปิฎก หรือนิรุตตสังวรณา) พระมหากัจจายนะ ผู้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในการขยายความย่อให้พิสดารเป็นผู้รจนา

๒. จูฬนิรุตติ พระยมกะรจนา

๓. โพธิสัตตไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของพระโพธิสัตตะ) ซึ่งมีสูตรแรกว่า นรรรวจโน-
ปการานิ จตุตถาลีสกฺขราณี (อักษรที่เกือกกุลแก่พระดำรัสของพระชินเจ้า มี ๔๐ เสียง)

๔. สัพพคุณากรไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของสัพพคุณากร) ซึ่งมีสูตรแรกว่า สิทธกมาทา-
ทโย วณฺณกฺขรา ติตาลีส (เสียง อ เป็นเสียงแรก ๔๓ เสียง ชื่อว่า อักษร ตามลำดับแห่งการปรากฏ)

๕. กัจจายนไวยากรณ์ พระกัจจายนะรจนาสูตร พระสังฆนันทิรจนาสูตร และพรหมทัต
รจนาอุทาหรณ์

๖. โมคคัลลานไวยากรณ์ พระโมคคัลลาน พระเถระชาวสิงหล รจนาในรัชสมัยพระเจ้า
ปราคัมมาพาหุที่ ๑ (พ.ศ.๑๖๙๖-๑๗๒๙)

๗. สัททนีติปริกัรณ พระอัคควงศ์ พระเถระชาวพม่าในสมัยพุกาม รจนาในรัชสมัยของ
พระเจ้าจันสว (พ.ศ.๑๗๗๘-๑๗๙๔)

๘. สัททสังคหะ แต่งโดยเจ้าโกลาย เจ้าครองนครยอ และเป็นมหาอำมาตย์ที่ปรึกษา
ราชการในรัชสมัยพระเจ้ามินดง (พ.ศ.๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์นี้แต่งอาศัยไวยากรณ์สันสกฤต
หลายคัมภีร์ โดยเน้นคัมภีร์สิทธิธานตเกามุที่เป็นหลัก มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร ยังไม่ได้
รับการพิมพ์เผยแพร่

คัมภีร์มหานิรุตติและจูฬนิรุตติมีอยู่ถึงไว้หลายแห่งในสัททนีติปริกัรณ ส่วนคัมภีร์โพธิ-
สัตตไวยากรณ์และสัพพคุณากรไวยากรณ์มีการเอ่ยถึงในคัมภีร์พุทธิปปสาทนี อันเป็นฎีกาของ
คัมภีร์ปทสาธนะ (คำอธิบายสูตร ๑ หน้า ๓๘)^๑ ซึ่งประพันธ์โดยพระราหุละ พระเถระชาวสิงหล
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐ แต่คัมภีร์ทั้งสองฉบับนั้นสาบสูญไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ สันนิษฐาน
ว่าคงเป็นเพราะมีไวยากรณ์ฉบับอื่นที่ละเอียดบริบูรณ์กว่าจึงไม่นิยมใช้ศึกษา ต่อมาได้สาบสูญไป
ตามกาลเวลา

พระเถระในสมัยก่อนตั้งแต่พระวชิรพุทธิผู้แต่งคัมภีร์นยาสะเป็นต้นมาจนถึงสมัยที่แต่ง

สัททนีติปกรณ์มีความเห็นว่าท่านผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์คือพระมหากัจจายนะผู้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในการขยายความย่อให้พิสดาร แต่นักวิชาการพม่าและสิงหลในปัจจุบันเห็นว่าการกล่าวเช่นนั้นคงจะเป็นกุศโลบายให้อนุชนรุ่นหลังมีความเคารพและนิยมศึกษาเล่าเรียน แต่เนื่องด้วยกัจจายนไวยากรณ์แต่งอาศัยสูตรของคัมภีร์กาตันตระที่รจนาโดยศรวรรณและทุคสิงหะศรวรรณแต่งสูตรของกาตันตระในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสาตวาหนะ ส่วนทุคสิงหะแต่งวุดติและอุทาหรณ์ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ นอกจากนั้น วุดติและอุทาหรณ์บางแห่งของกัจจายนไวยากรณ์ก็ไม่สอดคล้องกับสูตร ด้วยเหตุนี้ ผู้แต่งสูตร วุดติ และอุทาหรณ์ของกัจจายนไวยากรณ์จึงควรเป็นคนละท่านกัน กล่าวคือ พระกัจจายนะแต่งสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในสมัยราชวงศ์ของพระองค์ซึ่งเรื่องอำนาจตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๙ ภายหลังต่อมาพระสังฆนันท์ได้แต่งวุดติและพระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ของกัจจายนไวยากรณ์เหมือนกับคัมภีร์กาตันตระที่แต่งโดยศรวรรณและทุคสิงหะสองท่าน แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐากากักล่าวถึงเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน^๒

อนึ่ง พระพุทธโฆสจารย์ผู้ประพันธ์สังคหอรรถกถา คือ อรรถกถาประมวลความ ในรัชสมัยพระเจ้ามหานามใน พ.ศ.๙๗๓ มิได้อ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์หรือไวยากรณ์มคธฉบับอื่นไว้ แต่อ้างไวยากรณ์สันสกฤตเท่านั้น ข้อนี้คงเป็นเพราะว่ากัจจายนไวยากรณ์และไวยากรณ์มคธฉบับอื่นในสมัยนั้นมิได้กล่าวถึงระเบียบทางไวยากรณ์โดยละเอียดเหมือนคัมภีร์ปาณินิและกาตันตระขอนำตัวอย่างจากคัมภีร์อรรถกถามาแสดงไว้โดยย่อ ดังนี้

๑. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๒) กล่าวถึงคำแปล ๓ นัยของประโยคในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหา. ๑.๒๖.๑๕) ว่า น ตวํ तात सूतिन् गिब्जि त्वुखसु खानाสิ (พ่อสุทิน ความทุกข์ยากสักกิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จัก <ปฐมนัย> พ่อสุทิน ลูกมิได้เสวยสิ่งเล็กน้อยด้วยทุกข์ <ทุติยนัย> พ่อสุทิน ลูกมิได้ระลึกถึงทุกข์สักกิดหนึ่ง <ตติยนัย>) โดยทุติยนัยแสดงถึง ท्वุखसु ว่าลงบัญญัติในอรรถกถา และ ภา ธาตุใน खानाสิ ใช้ในความหมายว่า เสวย ส่วนตติยนัยแสดงถึง त्वुखसु ว่าลงบัญญัติในอรรถกถา และ ภา ธาตุใน खानाสิ ใช้ในความหมายว่า ระลึก อีกทั้งอ้างไวยากรณ์สันสกฤตว่า तं सप्तं सप्तस्तथानुसारं भातपुं (พึงทราบข้อความทั้งหมดนั้นโดยคล้อยตามคัมภีร์ไวยากรณ์)

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องนี้ คือ คัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๒ ปาทะ ๓ सूत्र ๕๑-๒) ว่า ชุโณ'วิทรธสุย กรณ (ลงนัญฐีวิวัตติในกรณการกแห่ง ชุณา ธาตุที่ไม่มี ความหมายว่า ฐ) และ อธิครุทเยคำ กรณนิ (ลงนัญฐีวิวัตติในกรณการกแห่งธาตุที่มีอรรถว่า ะลิก, ทย ธาตุ และ อีส ธาตุ) พร้อมทั้งคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ सूत्र ๒๔๔) ว่า สมฤตยรกรณนิ (ลงนัญฐีวิวัตติในกรณการกแห่งธาตุที่มีความหมายว่า ะลิก)

๒. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๓๑๐) กล่าวถึงการลงภวิสสันต์วิวัตติในอดีตกาลซึ่งพบในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหาวิ. ๑.๘๕.๕๖) ว่า กณฺหิ นาม โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส สพฺพมตฺติกามยํ กุฏฺฐิํ กริสฺสติ (ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษจึงขยำโคลนก่อกุฎีดินล้วนเล่า) โดย กริสฺสติ ลง สฺสติ วิวัตติในอดีตกาล อีกทั้งอ้างไวยากรณ์สันสกฤตว่า ตสฺส ลกฺษณํ สทฺทสฺตฺโต ปรีเยสฺติพฺพํ (พึงแสวงหาสูตรของศัพท์ว่า กริสฺสติ นั้นจากคัมภีร์ไวยากรณ์)

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องนี้ คือ คัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๓ ปาทะ ๓ सूत्र ๑๔๔) ว่า กิวดฺเต ลิงฺลฺกฺเฏ (เมื่อปรากฏการดำเนิน) ในอุปบทที่ประกอบด้วย กิ ศัพท์ ให้ลง ลิง และ ลกฺฏ วิวัตติ) [ลิง วิวัตติเทียบได้กับสัตตมีวิวัตติ ส่วน ลกฺฏ วิวัตติเทียบได้กับภวิสสันต์วิวัตติ] พร้อมทั้งคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๑๖-๗) ว่า ตาสํ สฺวสฺชฌาภิ กาลวิเศษะ (พึงทราบ กาลที่แตกต่างกันด้วยชื่อของตนแห่งวัดมานาวินิวัตติเป็นต้นเหล่านั้น) และ ปฺรโยคตฺสจ (พึงทราบ กาลที่แตกต่างกันด้วยศัพท์ที่ประกอบร่วมกัน)

๓. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๒๑) กล่าวถึงการเพิ่มปาลูเสสะว่า ภวิสฺสติ ในประโยคซึ่งพบในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหา. ๑.๑๙๓.๑๒๒) ว่า เอโสเยว โข อาวุโส เสโย, โย อมฺหากํ คิหิํ อณฺณมณฺณสฺส อุตฺตริมฺนุสฺสธมฺมสฺส วณฺโณ ภาสิตो (ท่านทั้งหลาย วิธีที่พวกเรา จักกล่าวอวดอุตฺตริมฺนุสฺสธรรมของกันและกันให้พวกคฤหัสถ์ฟังเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีอื่น) แล้วอ้างไวยากรณ์สันสกฤตว่า ลกฺษณํ ปน สทฺทสฺตฺโต ปรีเยสฺติพฺพํ (พึงแสวงหาสูตรจากคัมภีร์ไวยากรณ์)

คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องนี้ คือ คัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๓ ปาทะ ๔ सूत्र ๑) ว่า ธาตุสพฺพนฺธะ ปฺรตฺยยะ (เมื่อมีการสัมพันธ์กับอรรถของธาตุ ให้ลงปัจจัยในกาลอื่นจากกาลที่กล่าวแล้ว) และคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๔ सूत्र ๔๓๐) ว่า ธาตุสพฺพนฺธะ ปฺรตฺยยะ (เมื่อปรากฏความสัมพันธ์แห่งอรรถของธาตุ ลงปัจจัยในกาลแห่งอรรถของธาตุ)

๔. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๑๖) กล่าวถึงนิรุตตินัย ๕ อย่างด้วยบาทคาถาแรกว่า วณฺณาคโม วณฺณวิปริยโย โดยละข้อความอื่นไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ นิรุตตินัยดังกล่าวพบในคัมภีร์กาติกา (อัยยยะ ๖ ปาทะ ๓ สูตร ๑๐๙) ว่า

วณฺณาคโม วณฺณวิปริยยสฺจ เทว จาปเร วณฺณวิการนาเสา
ธาทิสฺสตรฐาติสเยน โยคสฺ ตทฺหฺจเต ปณฺจวิธํ นิรุตฺตมฺ.

คาถาข้างต้นปรวิวรรตเป็นบาลีไว้ในปทฐปสัทธิปกรณ์ (สูตร ๖๘๐) ว่า

วณฺณาคโม วณฺณวิปริยโย จ
เทว จาปเร วณฺณวิการนาเสา
ธาทิสฺส จตฺถาติสเยน โยโค
ตทฺหฺจเต ปณฺจวิธํ นิรุตฺตํ.

“การลงเสียงอาคม การสลับเสียง การแปลงอักษรและการลบอักษรสองอย่างอื่น พร้อมด้วยการประกอบอรรถพิเศษ [อรรถที่นอกเหนือจากอรรถที่รู้จักกันอยู่] ทั้งห้าประการนั้นเรียกว่า นิรุตตินัย”

๕. คัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๑๖) กล่าวถึงปิโสทราทิคณะ คือ กลุ่มศัพท์มีปิโสทร เป็นต้นด้วยคำว่า ปิโสทราทิปกฺเขปลกฺขณคฺเหตฺวา (ถือเอาสูตรที่นับเข้าในปิโสทราทิคณะ) กลุ่มศัพท์ข้างต้นพบในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๖ ปาทะ ๓ สูตร ๑๐๙) ว่า ปฤโชทราทินิ ยโถปทิกฺษฺญมฺ (กลุ่มศัพท์มี ปฤโชทร เป็นต้น เป็นศัพท์สำเร็จได้ตามวิธีที่แสดงไว้แล้ว) [มีรูปบาลีว่า ปิโสทราทินิ ยโถปทิกฺษฺญํ] กล่าวคือ คำว่า ปฤโชทร มีศัพท์เดิมมาจาก ปฤษตฺ (หยาดน้ำ) + อุทร (ท้อง) มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์กาติกาว่า ปฤษตฺหฺรฺ ยสฺย ปฤโชทรम् (สิ่งที่มีท้องคือหยาดน้ำ, เมฆ) ลบ ต อักษรใน ปฤษตฺ ศัพท์ หรือมีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์สิทธธานเกามุที (สูตร ๑๐๓๔) ว่า ปฤษตฺ อุทรฺ ปฤโชทรम् (ท้องคือหยาดน้ำ) ลบ ต อักษรใน ปฤษต ศัพท์ ส่วนบาลีมีรูปว่า ปิโสทร ตตฺตปเป็น ผุสฺสิต + อุทร มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ปโยคสิทธิ (สูตร ๔๗) ว่า ผุสฺสิตมฺหฺรฺมสฺส ปิโสทรํ (สิ่งที่มีท้องคือหยาดน้ำ, เมฆ) เมื่อควรมีรูปว่า ผุสฺสิตฺหฺรฺ ให้แปลงสระ อุ ใน ผุ เป็น อิ, แปลง ผ เป็น ป และลบ ต อักษร จึงสำเร็จเป็นรูปว่า ปิโสทรํ

นอกจากนั้น แม้คัมภีร์ฎีกาก็อ้างถึงไวยากรณ์สันสกฤตไว้เช่นเดียวกัน ดังคัมภีร์สารัตถ-
ทีปนี (เล่ม ๓ หน้า ๔๓๓) ได้กล่าวถึงความเป็นอดีตเมื่อปรากฏความสำเร็จ แล้วกล่าวว่า ตมฺย
สทฺทลฺกฺขณานฺสาเรน เวทิตพฺพํ (และพึงทราบเรื่องนั้นโดยคล้อยตามสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์) สูตร
ที่ท่านกล่าวถึงก็คือ คัมภีร์ปาณินิ (อธิบาย ๓ ปาทะ ๓ สูตร ๑๓๒) ที่กล่าวว่า อาศํสายํ ภูตวจ
(ลงวิภัตติปัจจัยที่เหมือนอดีตและปัจจุบันเมื่อปรากฏความปรารถนา) [โดยมีรูปบาลีว่า อาสํสาย
ภูตาว จ] (ดูรายละเอียดในสารัตถทีปนี ฉบับแปลและอธิบาย จุฬารรค หน้า ๑๑๘-๑๒๑)

ผู้เขียนได้แปลและอธิบายปทรูปสิทธิปกรณ์ เรื่องสนธิกัณฑ์ นามกัณฑ์ และการกัณฑ์
โดยมีชื่อว่า ปทรูปสิทธิมนุชรี เล่ม ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัดนี้กาลเวลาผ่านไป ๕ ปี จึงแปล
และอธิบายสมาสกัณฑ์ของปทรูปสิทธิปกรณ์สำเร็จจัดพิมพ์เป็นเล่ม ๒ ได้ในปีนี้ ส่วนกัณฑ์อื่นๆ
นั้นได้จัดทำจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีโครงการจัดพิมพ์ตัทธิตกัณฑ์เป็นเล่ม ๓ อาชยาต-
กัณฑ์เป็นเล่ม ๔ และกิตก์กัณฑ์เป็นเล่ม ๕ และ ๖ ในปีต่อไปตามลำดับ

คำแปลที่จัดทำขึ้นใหม่ในคราวนี้ ส่วนใหญ่อาศัยคำแปลที่อาจารย์สันติ เมตตาประเสริฐ
แห่งภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บันทึกไว้เมื่อ
ศึกษาคัมภีร์นี้จากอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ศิษย์วัดท่ามะโอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙ เพราะเห็น
ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และเข้าใจง่าย แต่ได้ปรับปรุงบางส่วนและเพิ่มเติมคำอธิบายให้
กว้างขวางออกไปราว ๔ ใน ๕ ส่วน ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์สันติ เมตตาประเสริฐ ที่มอบ
บันทึกนี้ให้ข้าพเจ้านำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือนี้เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธ-
ศาสนาต่อไป อนึ่ง คำอธิบายของอาจารย์จำรูญนั้นกล่าวไว้ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาฎีกา แต่
ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอธิบายจากปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ ปทรูปสิทธิคัณฐี พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลี
และสันสกฤตจำนวนมาก เพราะต้องการจะให้เป็นตำราเชิงวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีซึ่งเทียบเคียง
กับไวยากรณ์สันสกฤตและอุทาหรณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลีอย่างแท้จริง ดังที่ท่านผู้อ่านจะพบ
ในเนื้อหาต่อไป

ต้นฉบับบาลีในที่นี้ใช้ฉบับไทยที่พิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยมีพระมหาสมปอง
มุกฺโท วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕ เป็นผู้ชำระร่วมกับผู้แปล ฉบับดังกล่าวชำระตาม
ฉบับฉันทสิริที่จัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ และฉบับสิงหลที่จัดพิมพ์ในคริสต์ศักราช ๑๙๖๑

คัมภีร์อ้างอิงที่เป็นพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาในหนังสือเล่มนี้ ใช้ฉบับมหาจุฬายา
ทั้งหมด (พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า) ส่วนไวยากรณ์สันสกฤต
คือ ปาณินิ กาศิกา และมหาภษยะ อัง อังยาละ/ปาทะ/สูตร คัมภีร์กาดันตระเป็นต้นอ้าง ปริจเฉท/
สูตร นอกจากนั้น คัมภีร์มุคโพรฎีกาที่เอ่ยถึงในที่นี้ใช้ฉบับ มุคโพรสัฎเษฎีกา ของคิริสัจจน-
วิทยารัตนะ ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๔๔๙ ส่วนวรรณกรรมฝ่ายสันสกฤตที่อ้างไว้ในที่นี้ได้ใช้
ฉบับอักษรเทวนาครีทั้งหมด ดังที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม

คัมภีร์นี้เป็นตำราที่อยู่ในโครงการของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา-
เขตบาฬีศึกษาพุทธโษส ซึ่งดำเนินงานแปลและปริวรรตคัมภีร์สหทวิเสส เพื่อให้กุลบุตรชาวไทย
มีโอกาสสืบทอดความรู้ด้านภาษาบาลีจากบูรพาจารย์ ผู้เขียนขอขอบคุณพระธรรมโมลี (สมศักดิ์
อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D) ผู้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่ง และขอขอบคุณกุลเจตนาของคุณ
อุดมพร สิริสุทธิ ผู้ช่วยตรวจคำผิดและจัดทำดรรชนี อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ ผู้ช่วยจัดหน้า
และตรวจคำผิดในหนังสือเล่มนี้

ขออนุโมทนากุศลจิต พลโททวี - เสริมสุข บัณฑิตสถาน พร้อมทั้งญาติมิตร และ
คุณศรีอารี วีระประดิษฐ์ศิลป ผู้อุปถัมภ์การจัดสร้างต้นฉบับคัมภีร์นี้ พร้อมด้วยท่านผู้บริจาคทรัพย์
เพื่อจัดพิมพ์ไว้เป็นสมบัติในวรมพระพุทธานุสา คือ คุณปริดา เชื้อรัตนพงษ์ ผู้เป็นเจ้าของหลัก
ในการจัดพิมพ์เพื่ออุทิศส่วนบุญแก่มารดาผู้ล่วงลับ อีกทั้งเจ้าภาพท่านอื่นที่มีได้ระบุนามไว้ในที่นี้
ขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันในครั้งนี้ จงมีความสุขสวัสดิ์ และเจริญรุ่งเรืองในธรรมของ
พระอริยเจ้าทั้งปวง

หวังว่าคัมภีร์ปฐปฐิทธิมัญชรินี้จะอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่นักศึกษา เพื่อผลิตศาสน-
ทายาทผู้รอบรู้หลักภาษาบาลี ถ้าหากมีข้อบกพร่องใดอันเกิดจากความพลั้งเผลอของผู้แปลหรือ
เนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์ ผู้แปลขออภัยรับคำแนะนำจากท่านผู้รู้เพื่อนำมาปรับปรุงในโอกาส
ต่อไป ขอให้ผู้รู้มุ่งถือเอาสาระที่เป็นประโยชน์และหลักเลี้ยงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังสุภาษิตที่
โบราณจารย์กล่าวว่า

คุณโทเสสุ กิณณเส
เสวาล์ ปวาเหตุวาน

คุณหว ปสสเร สทา
ปิเว ปิปาสโก ยถา.

“ในเมื่อคุณและโทษเคลื่อนกล่นอยู่ ผู้มีปัญญาย่อมเห็นเฉพาะสิ่งที่เป็น
คุณเสมอ เหมือนคนกระหายน้ำแหวกจอกแหนออกแล้วดื่มน้ำ ฉะนั้น”

พระคันธसारาวังศ์

WWW.WATTAMAOH.COM

tamaoh24@gmail.com

ภิกษุทนต์โพธิสัตว์มหาเถร “นรารวณโปกการานิ จตฺตาลีสกุขราณี”ติ อาห. อาจริยกจายนมหาเถร ปน “อกุขราปาทย เอกจตฺตาลีสน”ติ อาห. สัพพคุณากรมมหาเถร “สิทธิธกมาทาทย วณฺณกุขรา ติตตาลีสา”ติ อาห. (พุทฺธิปฺปสาทนี. คำอธิบายสูตร ๑ หน้า ๓๘)

“ท่านพระโพธิสัตว์มหาเถรกล่าวว่า นรารวณโปกการานิ จตฺตาลีสกุขราณี (อักษรที่เกื้อกูลแก่พระดำรัสของพระชินเจ้า มี ๔๐ เสียง) ส่วนอาจารย์กจายนมหาเถรกล่าวว่า อกุขราปาทย เอกจตฺตาลีสน (เสียงทั้งหลายมี อ เป็นต้น ๔๑ เสียง ชื่อว่า อักษรที่กล่าวไว้ในสูตรก่อน) พระสัพพคุณากรมมหาเถรกล่าวว่า สิทธิธกมาทาทย วณฺณกุขรา ติตตาลีสน (เสียง อ เป็นเสียงแรก ๔๓ เสียง ชื่อว่า อักษร ตามลำดับแห่งการปรากฏ)”

๒ ยมปน กจายนวุตติอาทิสฺส ตุมฺปตฺติ อุกาหรณฺติ, นายมปโยโค อาคเม นิรุตฺติยณฺจ ตาติสสส ปโยคสุสาสมฺภาวโต. กจายนวุตติกาเรน “ชายาย ตู ทฺขานี ปติมฺหิ”ติ สุตเต อธิกตฺถที่ปํ ตุสทฺทํ อสฺสลฺลกุเขตฺวา ทสฺสทฺเทน สมฺพนฺธิตฺวา ตุมฺปตฺติ อุกาหรณฺ, ตเมว ปมาณํ กตฺวา อณฺเณหิ จ อุกาหรณฺติ ทฏฺฐพฺพํ, อิทมฺปน อุกาหรณฺ ทมฺปตฺติ. ทสฺสทฺทา ชายาสทฺทสมานตฺถา อสงฺขยา. (โมคฺ. ปญฺจิกา. ๓.๗๐)

“อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายนำอุทาหรณ์ใดมาแสดงว่า ตุมฺปติ ในกจายนวุตติเป็นต้น บทว่า ตุมฺปติ นี้ไม่ใช่อุทาหรณ์ เพราะไม่มีการประกอบไว้ในพระบาลีและคัมภีร์ไวยากรณ์ ท่านผู้แต่งกจายนวุตติมิได้กำหนด ตู ศัพท์ที่แสดงอรรถอันยิ่งในสูตรว่า ชายาย ตู ทฺขานี ปติมฺหิ (แปลง ชายา เป็น ทํ หรือ ชานี และอื่นๆ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง) จึงสัมพันธ์กับ ทํ ศัพท์ แล้วยกตัวอย่างว่า ตุมฺปติ และอาจารย์ท่านอื่นก็รับเอาคำของกจายนวุตตินั้นเป็นประมาณแล้วได้นำอุทาหรณ์มาแสดงไว้แต่อุทาหรณ์นี้พึงทราบว่าเป็น ตุมฺปติ ศัพท์ว่า ทํ และ ชํ เป็นอพยยศัพท์ที่มีเนื้อความเสมอกับ ชายา ศัพท์”

ประวัติผู้แต่ง

คัมภีร์นี้แต่งโดยพระพุทธปิปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า โจลียพุทธปิปิยะ (พระพุทธปิปิยะชาวโจละ) ท่านเดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรม ณ ประเทศลังกา โดยฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าท่านเกิดในสมัยใด แต่มิ้นกวีวิชาการได้สันนิษฐานจากที่ท่านกล่าวไว้ในนิคมคาถาว่าท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้มีเกียรติศักดิ์ขจรฉายาประดุจขของลังกา พระอานันทเถระนั้นเป็นผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา และได้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ เพราะคำลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาได้กล่าวถึงผู้อารธนาให้แต่งคัมภีร์ชื่อพระธรรมมิตตะ ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกับที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์ (มหาวงศ์ ปริจเฉทที่ ๕๔ คาถา ๓๕) ว่า

“พระธรรมมิตตะพำนักอยู่ ณ วัดสิทธคามในรัชสมัยพระเจ้ามหินทะ ผู้ครองราชย์ระหว่างพุทธศักราช ๑๔๙๙-๑๕๑๙”

จึงพอสรุปว่า พระพุทธปิปิยะคงกำเนิดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖

หนังสือ Dictionary of Pali Proper Names (Malalasekara, 1974 : 271) กล่าวว่า

“พระอานันทะผู้แต่งมูลฎีกาเป็นชาวอินเดีย ท่านไปเรียนพระปริยัติธรรมแล้วพำนักอยู่ในลังกาเป็นเวลานาน ต่อมาเป็นเจ้าคณะปกครองภิกษุสงฆ์ฝ่ายวนวาสี คงมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษ ที่ ๘ หรือ ๙ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ หรือ ๑๕)”

ท่านผู้แต่งปทฺฐปฐิธิปกรณนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือในแคว้นโจละ หรือโจลมณฑล (โกโรมันเดล) ซึ่งก็คือแคว้นทมิฬของอินเดียใต้ที่อยู่ถัดจากแคว้นอันธระ ตั้งแต่แคว้นมัทราสลงไปตามชายฝั่งทะเล และเป็นที่ยู้งักในนามว่า พระทีปังกร ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด

สองแห่ง คือพาลาทิจวิหาร (วัดตะวันหนุ่ม) และวัดจุฬามณีกรรม ชื่อพาลาทิจวิหาร พบในนิคมคาถาของปทรูปสิทธิปกรณ์โดยตรง ส่วนชื่อวัดจุฬามณีกรรมปรากฏในคำนำภาษาสิงหลของคัมภีร์ปัชชมธุ อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์พยายามขยายของสิงหลที่อธิบายนิคมคาถาของปทรูปสิทธิปกรณ์พบชื่อจุฬามณีกรรม ซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่ ณ เมืองนาคักฏณะ ในอินเดียทางตอนใต้ ซึ่งมีกษัตริย์ชาวอินโดนีเซียผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระนามว่า มารวิชัยตตุงควรรมัน เป็นผู้สร้างถวาย

ผลงานของท่านพระพุทธรูปปิยะที่รจนาเป็นภาษาบาลีอีกคัมภีร์หนึ่งคือ ปัชชมธุ แปลว่า “คาถาน้ำผึ้ง” คัมภีร์นี้ก่อปรด้วยคาถา ๑๐๔ บท กล่าวพรรณนาพระพุทธรลักษณะตั้งแต่พระอุณาโลมเป็นต้นไปด้วยภาษาอันวิจิตรเพริศแพรว บริบูรณ์ด้วยอรรถรสทางวรรณคดีอย่างสูงส่ง และท่านได้แปลคัมภีร์นี้เป็นภาษาสิงหลไว้ด้วย ต่อมาพระเถระชาวพม่าชื่อว่า จักกปาละ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดตองปกอก (วัดเชิงเขา) ในจังหวัดมอญลำไย ได้ปริวรรตและแปลคัมภีร์ปัชชมธุเป็นภาษาพม่าในพุทธศักราช ๒๔๙๓ ปัจจุบันคัมภีร์นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอย่างสละสลวยโดยอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๑ และโดยพระคันธสารภิกขุ ในที่นี้จะขอนำเสนอข้อความจากคัมภีร์ปัชชมธุพร้อมทั้งคำแปลในคาถาแรก ดังต่อไปนี้

อุณฺณาปฺปณฺณสฺสิมณฺทลโต คฺลิตฺวา

ปาทมพฺพชฺงฺคฺลิตฺทญฺจสุธาลวานํ

ปณฺตีว สตฺถุ นขปณฺติ ปชา วิเสสํ

ปีเณตุ สฺพุทฺธสฺสขิตํ มนตฺตุนฺทปิตา. (ปัชชมธุ. คาถา ๑)

“ขออมฤตธาราที่ไหลหลังจากมณฑลแห่งสมบูรณจันทร์คือพระอุณาโลม สถิตในกลีบคือพระองค์สุลี ณ บัวบาทของพระศาสดา งามดั่งแถวพระนขาโปรดยังปวงประชาผู้ดูต็มด้วยจงอยคือใจ ให้เอิบอímเป็นสุขล้ำพรรณนา”

สำหรับช่วงสมัยที่พระพุทธรูปปิยะมีชีวิตอยู่นั้น มีอีกมติหนึ่งที่กล่าวแตกต่างไป

จากข้างต้นโดยอ้างอิงคำนำภาษาสิงหลของคัมภีร์ปัทมธู เขียนโดยพระสิงหลชื่อเทวมิตตะ ที่ได้กล่าวว่า

“พระพุทธรูปิยะผู้แต่งคัมภีร์ปัทมธูเป็นเจ้าอาวาสวัดทักษิณาราม ซึ่งพระเจ้าสิริ-
สังฆปราชกรมพาหุผู้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในพุทธศักราช ๑๗๐๓ เป็นผู้สร้างถวาย”

ซึ่งคำกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์สารสังคหะซึ่งแต่งโดยพระสิทธัตถะ
ศิษย์รูปสุดท้ายของพระพุทธรูปิยะว่า

ทักษิณารามปติโน	ปิฎกตตยธาริโน
พุทธรูปิยะวเถรสส	โย สิสฺसानนติโม ยติ.
เตน สิทธตถนาเมน	ธัมมา สุจิวุตตินา
เถเรน ลิขิตฺโต เอโส	วิจิตฺโต สารสงฺคโห.

(สารสงคห. หน้า ๓๒๓-๒๔)

“ภิกษุใดเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของท่านพระเถระชื่อว่า พุทธรูปิยะ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก ปกครองวัดทักษิณาราม ภิกษุนั้นผู้เป็นพระเถระ
นามว่า สิทธัตถะ ผู้มีปัญญา มีความประพฤตินั้นหมดจดได้รจนาคัมภีร์
สารสังคหะอันวิจิตรนี้ไว้”

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าพระพุทธรูปิยะที่กล่าวถึงนี้คงเป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งที่มี
ฉายาเดียวกัน เพราะชื่อวัดทักษิณารามไม่ปรากฏในตอนท้ายของปทฺรูปสิทธิปกรณ์ที่กล่าว
ถึงผู้แต่ง และช่วงเวลาที่อ้างอิงก็ห่างจากช่วงระยะที่พระอานันทะผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกามีชีวิตอยู่
ถึง ๒๐๐ ปี ทั้งผู้แต่งคัมภีร์สารสังคหะก็ได้กล่าวบทยายที่ชี้ชัดว่า ปทฺรูปสิทธิการิโน
(เป็นผู้แต่งปทฺรูปสิทธิปกรณ์) เพียงแต่กล่าวโดยสามัญว่า ปิฎกตตยธาริโน (ผู้ทรงพระไตร-
ปิฎก) ดังนั้นพระสิทธัตถะจึงควร เป็นศิษย์ของพระสิงหลอีกรูปหนึ่งที่มีฉายาเหมือนกัน

หลักฐานที่กล่าวถึงประวัติของพระพุทธรูปิยะ ปรากฏโดยย่อในนิคมคาถาของ
ปทฺรูปสิทธิปกรณ์และคัมภีร์ปัทมธูตามลำดับ ดังข้อความต่อไปนี้

วิทยาตํานนทเถรวหฺยวรคฺคฺรุณํ ตมฺพปณฺณิฑฺธชานํ
 สิสฺโส ที่ปงฺกราชยทฺทมิพฺพสมฺมตีที่ปทฺรปฐกาโส
 พาลาทิจจาทิวาสทฺวิตยมวฺธสํ สาสนํ โชตยํ โย
 โสยํ พุทฺธปฺปิยวฺโห ยติ อิมมฺชุกํ รุปสิทฺธิ อกาสิ.

(ปทฺรปฐิทธิ. หน้า ๕๐๐)

“ภิกษุนามว่า พุทฺธปฺปิยะ เป็นศิษย์ของอาจารย์ผู้ประเสริฐนามว่า
 อานนทเถระ ผู้มีชื่อเสียง ผู้เป็นรองของเกาะลังกา พระภิกษุนั้นเป็น
 ผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับแล้วจุพระที่ปในแผ่นดินทมิฬด้วยนามว่า ที่ปงฺกร
 ครองอาวาส ๒ แห่งมีพาลาทิจจิหารเป็นต้น ผู้ยังพระศาสนาให้รุ่งเรือง
 ได้รจนาคัมภีร์ปทฺรปฐิทธิอันตรงประเด็นนี้สำเร็จแล้ว”

อานนท’รณฺณรตนาทิมหายติณฺท-

นิจุปปพุทฺธปทุมปฺปิยเสวตฺตํ

พุทฺธปฺปิเยน ฌนพุทฺธคุณปฺปิเยน

เถราลิณา รจิตปชฺชมํ ปิพนฺตุ. (ปชฺชมญฺ. คาทา ๑๐๓)

“ขอมวลชนจงดูตี่มคาลาน้ำผึ้ง ซึ่งรังสรรค์ไว้โดยภมร คือ
 พระเถระชื่อ พุทฺธปฺปิยะ ผู้เคารพรักในพระพุทฺธคุณยิ่งนัก ผู้ช้องเสพ
 ปทุมชาติอันงามบานสะพรั่งเสมอคือพระอานนทวณฺธตมมหาเถระ”

(คำว่า วณฺธตม คงจะเป็นสมณศักดิ์ของเจ้าคณะฝ่ายวนวาสี)

ส่วนในปทฺรปฐิทธิปกรณํ ฉบับสิงหล พร้อมทั้งคัมภีร์แปลภาษาสิงหลที่เรียก
 ว่า อัถถพยาชยา (เรียกสั้นๆ ว่า คัมภีร์พยาชยา) มีคาลาลงท้าย ๒ บทซึ่งไม่พบในฉบับ
 ญาณัฐสังคายนาดังนี้ว่า

สาติเรกสตุตรส-

ภาณวาเรหิ คนฺถโต

นิฏฺฐิตา รุปสิทฺธิติ

ปทสฺสิทฺธิสาธินี.

สทา สทฐาสีลี สติธิติมตี จาคปฏมา
 กตณญ โลกณญ ปรีหิตโรโต ฌานนโรโต
 อกมเปี สมภาเร ทูริภาวสสารคหเน
 ภเวยยาหิ สมุโพธิสมมิติม ยาว ภวติ. (ปทูปสทธิ. หน้า ๕๐๐)

“ปกรณ์ชื่อว่า รูปสทธิ ที่แสดงความสำเร็จแห่งบท จบแล้วด้วย
 ภาณวาร ๑๗ กว่าโดยคัมภีร์ [๑ ภาณวาร = ๒๕๐ คาถา หรือ ๘,๐๐๐ พยางค์]

ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีศรัทธา ทรงศีล เพียบพร้อมด้วยสติ
 สมาธิ และปัญญาเป็นผู้ฉลาดในทาน รู้คุณ รู้โลก ยินดีในการเกื้อกูล
 ผู้อื่น และรันทรมย์ในฌานพึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโพธิสมภารตราบจน
 กระทั่งบรรลุสัมโพธิญาณในชาตินี้คือสงสารที่ข้ามพ้นได้ยาก”

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธอัปปิยะเป็นหน่อเนื้อพุทธรางกูรผู้บำเพ็ญ
 บารมีโพธิสมภารเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณโปรดเวไนยชนในกาลภายหน้า แม้ในนิคมคาถา
 ของคัมภีร์ปชชมรุธก็มีข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า

อิตถิ รูปคุณานุกิตตนวสา ตตฺหิตาสีสโต
 วตถานุสฺสติ วตฺติตา อิห ยถา สตุเตสฺสุ เมตฺตา จ เม
 เวนฺนตา หิ ภวนฺตรุตฺตรตรา วตฺตนตุ อาโพธิ เม
 สโยโค จ ธเนหิ สตุตฺติ ภเว กลฺยาณมิตฺเตหิ จ. (ปชชมรุธ. คาถา ๑๐๔)

“โดยประการดังนี้ ข้าพเจ้าผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลนั้นๆ ได้เจริญ
 อนุสสติรำลึกถึง คุณของพระไตรรัตน์และแม่เมตตาแก่สรรพสัตว์ใน
 ภพนี้ โดยประการใด การรำลึกถึงคุณของพระไตรรัตน์และการแผ่
 เมตตานั้นจึงเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภพต่อไปจนจบจนข้าพเจ้าบรรลุสัมโพ
 ธิญาณ โดยประการนั้น ทั้งความเพียบพร้อมด้วยอริยทรัพย์ ๗ และ
 กัลยาณมิตรจะมีแก่ข้าพเจ้าเทอญ”

สาธุ ปโกปิตสสาปิ

มโน นายาติ วิกิริย

น หิ ตาปยิตุ สกุกา

สาครมโก ตินุกุกยา.

“จิตของสัตว์บุรุษแม้ถูกรบกวนแล้วก็ไม่แปรปรวน ดังเช่นน้ำใน
สาครจะเผาให้แห้งด้วยคบไฟ หาได้ไม”

กถามุขี

๑. สทุมมรสิวรชาลิกพุทธสูตร-
เสฏโฐทยา ชนนเขตตมมหาสรมฺหิ
เวเนยฺยพนฺธูปทุมา วิกสนฺติ ตาหํ
วนฺทามิ มานสตมํ ส ปนฺนทํ เม.
๒. สมพุทฺธสาสนวรสฺส มโหปการา
นนานิรุตฺตินยทีปนกา ปสฺตถา
ไปราณิเกหิ นิชพุทฺธิกตา'ธ สนฺติ
กจฺจายนาทิจฺจุเกทนิรุตฺติตนฺถา.
๓. กจฺจายนญฺจ จิรกาลตํ ปสฺตถํ
ตณฺนามเวยฺยยตินา รจิตํ วิคฺยห
กาทนฺต-ปาณินิยมาทิกสกุทตานิ
สมพุทฺธภาวติ-ตทญฺจกถญฺจ สุญฺญ.
๔. สุตฺตกุเมน รจนาย ตุ ตํ สุไฟริ
นาโหสิ รูป'มฺนุคฺคมม ตโต ปสฺตถา
พุทฺธปิเยน รจิตา ปทฺธูปสิทฺธิ
พุทฺธธาตเม สกลโสตุหิตาย ตสฺมา.

๕. นฺยาสนปฺปฏติปริวาริกวณฺณนญจ
 นิสฺสาย ตณฺจ สุขโพธนสมฺปณฺเฑตา
 พฺยตฺตํ สุกณฺฑมฺมุชฺชกญฺจ วิธาย พาล-
 โพธาย สา ชินฺคิราพหุการยฺยตฺตา.
๖. พยาขยา อิมาย รจิตา ปฺริเมหิ สมฺมา
 นานา สุภา จ วิวฏฺฏตฺถปกาสิกา ยา
 ตา จาปิ มาคธิกสกุทสทฺทสฺสเถ
 นิสฺสาย กุมฺมิ^๑ สุขโพธินิมฺตถฺพยาขยฺ^๒.

คนธสารากวิโส

^๑ คำว่า กุมฺมิ สำเร็จรูปมาจาก กร ธาตุ + โ อ ปัจจัย + มิ วิภตติ แปลง กร ธาตุกับ โ อ ปัจจัย เป็น กุ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๖ สูตร ๒๓) ว่า กรสฺส โสสฺส กุ (แปลง กร ธาตุพร้อมทั้ง โ อ ปัจจัยเป็น กุ ในเพราะ มิ และ ม วิภตติได้บ้าง) ดังอุทาหรณ์ในพระบาลี (ขุ. ชา. ๒๘.๑๗๕๒.๓๑๗) ว่า ฐมฺมสฺสาปจิติ กุมฺมิ (เราจะทำการบูชาธรรม)

^๒ คำว่า อตฺ ใน อตฺถพยาขยฺ เป็นครุต้นสัณยอกที่จัดเป็นลหุ ดังคำว่า ทพฺ ในคัมภีร์ธรรมบท (ขุ. ธ. ๒๕.๓๔๕.๗๖) ว่า น ตํ ทพฺหํ พนฺธนมฺมาหุ อีรา (ท่านผู้รู้กล่าวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่เครื่องจองจำที่มั่นคง) เรื่องนี้กล่าวไว้ในฉันทสันสกฤตชื่อฉันทโมมฺยฺชรี (ปริจเฉทที่ ๑ คาถา ๑๘) ว่า

ติพฺพปยตโนจฺจารณฺตร ลชฺฐตฺตมิตฺติ กณฺจากรณฺ. ยพฺพตฺ-

ยทา ติพฺพปยตเนน

สโยคาทิสฺส'การว

น ฉนฺโทวงฺคฺมิจฺจาหุ

ตทา โทสาย วิมฺญฺโน.

“คัมภีร์[สรัสวตี]กัณฐาภรณ์ะกล่าวว่า ความเป็นลหุย่อมมีในครุเหล่านี้ ด้วยความพยายามออกเสียงเร็ว ดังคำกล่าวว่า “เมื่อใด ความเป็นลหุของ สัณยอกเป็นต้นมีอยู่ด้วยความพยายามออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าว โทษว่าเสียฉันท”

กถามุข

๑. เวไนยชนเปรียบเสมือนปทุมชาติแย้มบานในสระน้ำคือชาติเขต [หมื่นจักรวาล] เพราะการอุทิศแห่งพระอาทิตย์ คือ พระจอมมุนี ผู้ประเสริฐ ผู้มีพระสัทธรรมอันงามเลิศเป็นข่ายรัศมี ข้าพเจ้าขอ น้อมนมัสการพระอาทิตย์ดวงนั้น ขอพระองค์ทรงกำจัดความมืด อันบังเกิดในหทัยของข้าพเจ้าเถิด
๒. คัมภีร์ไวยากรณ์จำนวนมากอันมีกัจจายนะเป็นอาทิ มีอุปการคุณ อย่างใหญ่หลวงแก่บรรพชิตพระพุทธานุสา แสดงนัยต่างๆ ทางไวยา- กรณ์ เป็นที่สรรเสริญ[ของนักปราชญ์] โบราณจารย์เหล่านั้นได้ ประพันธ์ด้วยปรีชาญาณของตน ปรากฏอยู่ในพระศาสนานี้
๓. อนึ่งเล่า คัมภีร์กัจจายนะกำเนิดก่อนนาน[กว่าคัมภีร์ไวยากรณ์อื่น] บัณฑิตยกย่องสรรเสริญ พระภิกษุผู้มีสมัญญาว่ากัจจายนะนั้น ประพันธ์ด้วยดีโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤต อันมีคัมภีร์กาตันตระ และปาณินิเป็นต้น พร้อมด้วยพระชินพจน์กับคัมภีร์อรรธกถา
๔. แต่คัมภีร์กัจจายนะนั้นมิใช่ไวยากรณ์ที่เข้าใจง่ายเลย เนื่องจาก ประพันธ์ตามลำดับสูตร ฉะนั้น พระพุทธานุสาคะจึงได้ประพันธ์ ปทรูปสิทธิปกรณ์ตามลำดับอุทาหรณ์ ให้รู้ยิ่งกว่าคัมภีร์กัจจายนะ นั้น เพื่อประโยชน์แก่กุลแก่นักศึกษาทั้งปวง ในปริยัติธรรมของ พระพุทธเจ้า

๕. คัมภีร์ปทรูปสิทธิอาศัยคัมภีร์กัจจายณะและคัมภีร์อรรถาธิบายที่เกี่ยวข้องอันมีคัมภีร์นยาสะเป็นอาทิ ประพันธ์ขึ้นเพื่อความรู้ง่าย โดยทำให้ชัดเจน แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างดีและตรง เพื่อความรู้ของเยาวชนโดยแท้คัมภีร์นี้นักอุปถัมภ์ด้วยคุณูปการมากต่อพระชินพจน์
๖. คัมภีร์อธิบายหลายฉบับที่บริบูรณ์ของคัมภีร์นี้ ซึ่งแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน โบราณจารย์ได้ประพันธ์ไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าอาศัยคัมภีร์อธิบายเหล่านั้น พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต จะแต่งคัมภีร์อธิบายที่เข้าใจง่ายต่อไป

พระคันธสารากวีวงศ์

อักษรย่อชื่อคัมภีร์

(พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า)

พระวินัยปิฎก			
วิ. มหาวิ.	วินัยปิฎก มหาวิภังค	อง. ฉก.ก.	องคฺตุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
วิ. ภิกฺขุณี.	วินัยปิฎก ภิกฺขุณีวิภังค	อง. สตฺตก.	องคฺตุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
วิ. มหา.	วินัยปิฎก มหาวคฺค	อง. อญฺจก.	องคฺตุตฺตรนิกาย อญฺจกนิปาต
วิ. จุฬ.	วินัยปิฎก จุฬวคฺค	อง. นวก.	องคฺตุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
วิ. ป.	วินัยปิฎก ปริวารวคฺค	อง. ทสก.	องคฺตุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
พระสุตตันตปิฎก		อง. เอกาทสก.	องคฺตุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
ที. สී.	ทีฆนิกาย สීลขนฺธวคฺค	ขุ. ขุ.	ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาจ
ที. มหา.	ทีฆนิกาย มหาวคฺค	ขุ. ฐ.	ขุทฺทกนิกาย ฐมฺมปท
ที. ปา.	ทีฆนิกาย ปาฎิกวคฺค	ขุ. อุ.	ขุทฺทกนิกาย อุทฺธาน
ม. มุ.	มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาส	ขุ. อิติ.	ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก
ม. ม.	มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาส	ขุ. สุ.	ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
ม. อุ.	มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาส	ขุ. วิ.	ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
สํ. ส.	สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค	ขุ. เป.	ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
สํ. นิ.	สํยุตฺตนิกาย นินทานวคฺค	ขุ. เถร.	ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
สํ. ข.	สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวคฺค	ขุ. เถรี.	ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
สํ. สฬา.	สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค	ขุ. ชา.	ขุทฺทกนิกาย ชาตก
สํ. มหา.	สํยุตฺตนิกาย มหาวคฺค	ขุ. มหา.	ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
อง. เอกก.	องคฺตุตฺตรนิกาย เอกกนิปาต	ขุ. จุฬ.	ขุทฺทกนิกาย จุฬนิทฺเทส
อง. ทก.	องคฺตุตฺตรนิกาย ทกนิปาต	ขุ. ปฏฺิ.	ขุทฺทกนิกาย ปฏฺิสมฺภิตามคฺค
อง. ติก.	องคฺตุตฺตรนิกาย ติกนิปาต	ขุ. อป.	ขุทฺทกนิกาย อปทาน
อง. จตฺตก.	องคฺตุตฺตรนิกาย จตฺตกนิปาต	ขุ. พุทฺธ.	ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวสฺ
อง. ปญฺจก.	องคฺตุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต	ขุ. จริยา	ขุทฺทกนิกาย จริยาปิฎก
		เนตฺติ.	เนตฺติปกรณ
		มิลินฺท.	มิลินฺทปณฺห

พระอภิธรรมปิฎก			
อภิ. ธ.	อภิธัมมปิฎก ธมฺมสงคณี	มหานิ. อ.	มหานิทฺเทส อฏฺฐกถา
อภิ. วิ.	อภิธัมมปิฎก วิภังค	จุฬนิ. อ.	จุฬนิทฺเทส อฏฺฐกถา
อภิ. ธา.	อภิธัมมปิฎก ธาตุกถา	ปฏิส. อ.	ปฏิสัมภิตามคฺค อฏฺฐกถา
อภิ. ปุ.	อภิธัมมปิฎก ปุคฺคลปณฺณตฺติ	อป. อ.	อปทาน อฏฺฐกถา
อภิ. ก.	อภิธัมมปิฎก กถาวตฺถุ	พุทฺธว. อ.	พุทฺธวสฺส อฏฺฐกถา
อภิ. ย.	อภิธัมมปิฎก ยมก	จริยา. อ.	จริยาปิฎก อฏฺฐกถา
อภิ. ป.	อภิธัมมปิฎก ปญฺจาน	เนตฺติ. อ.	เนตฺติ อฏฺฐกถา
คัมภีร์อรรถกถา		วิสุทฺธิ.	วิสุทฺธิมคฺค
วิ. อ.	วินยปิฎก อฏฺฐกถา	อภิ. อ.	อภิธัมมปิฎก อฏฺฐกถา
ที. อ.	ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา	สงคห.	อภิธัมมตฺถสงคห
ม. อ.	มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา	คัมภีร์ฎีกา	
ส. อ.	สํยุตฺตนิคาย อฏฺฐกถา	วชิร.	วชิรพฺพุติ
อง. อ.	องฺคุตฺตตรนิกาย อฏฺฐกถา	สารตฺถ.	สารตฺถทีปนี
ขุ. อ.	ขุทฺทกนิกาย อฏฺฐกถา	วิมติ.	วิมติวินิทนี
ธมฺม. อ.	ธมฺมปท อฏฺฐกถา	กงฺขา. ฎี.	กงฺขาวิตฺรณีฎีกา
อุทาน. อ.	อุทาน อฏฺฐกถา	กงฺขา. นวฎี.	กงฺขาวิตฺรณีอภิณฺวฎีกา
อิติวุตฺ. อ.	อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา	ที. ฎี.	ทีฆนิกาย ฎีกา
สุตฺตนิ. อ.	สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา	สี. ฎี.	สีลขณฺธวคฺค อภิณฺวฎีกา
วิมาน. อ.	วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา	ม. ฎี.	มชฺฌิมนิกาย ฎีกา
เปต. อ.	เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา	ส. ฎี.	สํยุตฺตนิคาย ฎีกา
เถร. อ.	เถรคาถา อฏฺฐกถา	อง. ฎี.	องฺคุตฺตตรนิกาย ฎีกา
เถรี. อ.	เถรีคาถา อฏฺฐกถา	วิสุทฺธิ. ฎี.	วิสุทฺธิมคฺคมหาฎีกา
ชา. อ.	ชาตก อฏฺฐกถา	มณิสมณฺช.	มณิสารมณฺชสา
		ขุทฺท.	ขุทฺทลิกขาวฎีกา

สารบัญ

มาติกา	หน้า
คำอนุโมทนา	[๑]
คำนำของคัมภีร์	[๓]
ประวัติผู้แต่ง	[๑๑]
กถามุขี	[๑๗]
กถามุข	[๑๙]
อักษรย่อ	[๒๑]
กัจจายนสูตร	[๒๗]
สมาสกัณฑ์ (กัณฑ์ว่าด้วยสมาส)	๑
๑. อัปยयीภาวสมาส	๕
อุปสัคคปุพพะกะ	๔๔
นิปาตปุพพะกะ	๕๗
๒. กรรมธารยสมาส	๖๓
วิเสสนบุรพทกรรมธารยสมาส	๘๗
วิเสสนุตตรบทกรรมธารยสมาส	๑๑๑
วิเสสโนภยบทกรรมธารยสมาส	๑๑๔
อุปมานุตตรบทกรรมธารยสมาส	๑๑๖
สัมภาวนาบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๒๑

อวธารณบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๒๕
นินิบาตบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๒๘
กบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๕๑
ปาทีบุรพทกรรมธารยสมาส	๑๕๖
อยุตตสมาส	๑๖๐
๓. ทิคุสมาส	๑๗๓
อสมาหารทิคุสมาส	๑๗๙
สมาหารทิคุสมาส	๑๙๓
๔. ตัปปริสสมาส	๑๙๕
ทุติยาตัปปริสสมาส	๑๙๗
ตติยาตัปปริสสมาส	๒๑๒
จตุตถัตตัปปริสสมาส	๒๒๓
ปัญจมีตัปปริสสมาส	๒๓๑
ฉกฺขีตัปปริสสมาส	๒๓๕
สัตตมีตัปปริสสมาส	๒๕๓
อมาทีปรตัปปริสสมาส	๒๕๙
อโลปตัปปริสสมาส	๒๗๐
๕. พหุพพีหิสมาส	๒๗๕
ทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส	๒๗๗
ทวิปทภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส	๓๒๑
ติปทพหุพพีหิสมาส	๓๒๔
นินิบาตบุรพทพหุพพีหิสมาส	๓๒๗
สหบุรพทพหุพพีหิสมาส	๓๓๐
อุปมานบุรพทพหุพพีหิสมาส	๓๓๒

สังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส	๓๓๙
ทิสันตราพัทธพหุพพีหิสมาส	๓๔๓
พยติหารลักขณพหุพพีหิสมาส	๓๔๗
๖. ทวันทสมาส	๓๕๓
อิตริตรโยคทวันทสมทาส	๓๕๕
สมาหารทิกุสมาส	๓๘๔
เชิงอรรถ	๔๒๕
ลำดับสูตร	๔๓๗
ดัชนีค้นคำ	๔๖๓
ดัชนีการประกอบรูปศัพท์	----
บรรณานุกรม	-----
รายนามผู้จัดพิมพ์	-----

ยสฺส ปปญฺจา จิตฺติ จ นตฺถิ
 สนฺทานํ ปลิขณฺจ วีตฺวตฺโต
 ตํ นิตฺตณฺหํ มฺหิ จรณฺตํ
 น วิชานาติ สเทวโกปิ โลโก.

พ. อุ. ๒๕.๖๗.๒๐๘

“ผู้ใดปราศจากกรรมให้เนิ่นช้าและกรรมให้ดำรงอยู่ในสังสารวัฏ
 ล่วงพ้นบ่วงตัณหาและลืมนิเวศนาได้ ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่
 รู้เห็นมุนีผู้ปราศจากตัณหานั้นเที่ยวไปอยู่[ในโลก]”

กัจจายนสูตร

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทฺธสฺส.

๑. สนธิกปป สนธิกณฺท

- ๑ : *๑. อตฺถโ อกฺขรสมฺมวาท.
- ๒ : ๒. อกฺขรปาทยเ อกจตฺตลีสํ.
- ๓ : ๓. ตตฺถโตนฺตา สรา อญฺจ.
- ๔ : ๔. ลหฺมตฺตา ตโย รสฺสา.
- ๕ : ๕. อณฺเณ ทิฆา.
- ๖ : ๘. เสสา พยณฺชนา.
- ๗ : ๙. วคฺคา ปณฺจปณฺจโส มนฺตา.
- ๘ : ๑๐. อํ อิติ นิคฺคหิตํ.
- ๙ : ๑๑. ปรสมณฺวา ปโยเค.
- ๑๐ : ๑๒. ปฺพุพฺพมโหจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
- ๑๑ : ๑๔. นเย ปรี ยุตฺเต.

อิติ สนธิกปปเป ปจฺจโม กณฺโฑ.

- ๑๒ : ๑๓. สรา สเร โลปํ.
- ๑๓ : ๑๕. วา ปโร อสฺฐปา.
- ๑๔ : ๑๖. กฺวจาสนฺณํ ลุตฺเต.
- ๑๕ : ๑๗. ทิมํ.
- ๑๖ : ๑๘. ปฺพุโพ จ.
- ๑๗ : ๑๙. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.
- ๑๘ : ๒๐. วโมทฺทนฺตานํ.

- ๑๙ : ๒๒. สพุโพ จํ ติ.
 ๒๐ : ๒๗. โท ฐสฺส จ.
 ๒๑ : ๒๑. อิวณฺโณ ยํ นวา.
 ๒๒ : ๒๘. เอวาทิสฺส ริ ปุพุโพ จ รสฺโส.

อิติ สนฺธิกปฺเป ทฺติโย กณฺโท.

- ๒๓ : ๓๖. สรา ปกฺติ พฺยฆฺชเน.
 ๒๔ : ๓๕. สเร กฺวจิ.
 ๒๕ : ๓๗. ที่ฆํ.
 ๒๖ : ๓๘. รสฺสํ.
 ๒๗ : ๓๙. โลปฺภจ ตตฺราราโร.
 ๒๘ : ๔๐. ปร เทวภาโว จาเน.
 ๒๙ : ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆसानํ ตติยปจฺมา.

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโท.

- ๓๐ : ๕๘. อํ พฺยฆฺชเน นิคฺคหิตํ.
 ๓๑ : ๔๙. วคฺคฺนฺตํ วา วคฺเค.
 ๓๒ : ๕๐. เอเห ฌํ.
 ๓๓ : ๕๑. ส เย จ.
 ๓๔ : ๕๒. มทา สเร.
 ๓๕ : ๓๔. ยวมทฺนตฺรลา จาคมา.
 ๓๖ : ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยฆฺชเน.
 ๓๗ : ๕๗. นิคฺคหิตตฺวจ.
 ๓๘ : ๕๓. กฺวจิ โลปํ.
 ๓๙ : ๕๔. พฺยฆฺชเน จ.
 ๔๐ : ๕๕. ปโร วา สโร.
 ๔๑ : ๕๖. พฺยฆฺชนํ จ วิสณฺโณโค.

อิติ สนฺธิกปฺเป จตฺตฺโถ กณฺโท.

- ๔๒ : ๓๒. โค สเร ปุณฺณสาคโม กวจิ.
 ๔๓ : ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโส.
 ๔๔ : ๒๔. อพฺโภ อภิ.
 ๔๕ : ๒๕. อชฺโณ อธิ.
 ๔๖ : ๒๖. เต น วา อิวณฺเณ.
 ๔๗ : ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺส.
 ๔๘ : ๔๓. กวจิ ปฏฺฐิ ปติสฺส.
 ๔๙ : ๔๔. ปุณฺณสฺส พยณฺชเน.
 ๕๐ : ๔๕. โอ อวสฺส.
 ๕๑ : ๕๙. อนุปทิจฺฉานํ วุตฺตโยคโต.

อิติ สนฺธิกปเป ปณฺจโม กถฺโต.

สนฺธิสฺสุดํ นิฏฺฐิตํ.

๒. นามกปเป นามกณฺฑ

- ๕๒ : ๖๐. ชินฺวจฺนยฺตุตํ หิ.
 ๕๓ : ๖๑. ลิงฺคณฺจ นิปฺจฺเจเต.
 ๕๔ : ๖๒. ตโต จ วิภตฺติโย.
 ๕๕ : ๖๓. สี โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ ส นํ สฺมี สฺ.
 ๕๖ : ๖๔. ตทณฺุปรโรเณ.
 ๕๗ : ๗๑. อาลปเน สี คสณฺโณ.
 ๕๘ : ๒๙. อิวณฺณวณฺณา ฌลา.
 ๕๙ : ๑๘๒. เต อิตฺถิขฺยา โป.
 ๖๐ : ๑๗๗. อา โฆ.
 ๖๑ : ๘๖. สาคโม เส.
 ๖๒ : ๒๐๖. สํสาเสวากวเจเนสุ จ.

- ๖๓ : ๒๑๗. เอติมาสมิ.
 ๖๔ : ๒๑๖. ตสฺสา วา.
 ๖๕ : ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสาย.
 ๖๖ : ๒๐๕. โห รสฺส.
 ๖๗ : ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิตो นมฺหิ.
 ๖๘ : ๑๘๔. อมา ปโต สฺมึสมานํ วา.
 ๖๙ : ๑๘๖. อาทิตโ อ จ.
 ๗๐ : ๓๐. ฌลณนํยฺว สเร วา.
 ๗๑ : ๕๐๕. ยวการา จ.
 ๗๒ : ๑๘๕. ปสณฺณสฺส จ.
 ๗๓ : ๑๗๔. คาว เส.
 ๗๔ : ๑๖๙. โยสุ จ.
 ๗๕ : ๑๗๐. อวํหิ จ.
 ๗๖ : ๑๗๑. อวสฺสุ วา.
 ๗๗ : ๑๗๕. ตโต นมํ ปติมหาสุตฺเต จ สฺมาเส.
 ๗๘ : ๓๑. โอ สเร จ.
 ๗๙ : ๔๖. ตพฺพิปริตฺตูปปเท พฺยชฺเชน จ.
 ๘๐ : ๑๗๓. โคณ นมฺหิ วา.
 ๘๑ : ๑๗๒. สุหิํสาสุ จ.
 ๘๒ : ๑๔๙. อมํ นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ.
 ๘๓ : ๖๗. สรโลโปมาเทสปปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตฺว ปกฺติ.
 ๘๔ : ๑๔๔. อโห รสฺส'เมกวจนโยสฺวปิ จ.
 ๘๕ : ๑๕๐. น สิสฺมิมฺนปฺปฺสกาณิ.
 ๘๖ : ๒๒๗. อฺภาทิตो นมฺินํ.
 ๘๗ : ๒๓๑. อธิณฺณมิณฺณนํ ตีหิ สงฺขยาหิ.
 ๘๘ : ๑๔๗. โยสุ กตนิการโลเปสุ ทิฆํ.
 ๘๙ : ๘๗. สุนฺหิสฺสุ จ.

- ๙๐ : ๒๕๒. ปญจาทีน'มตฺตํ.
 ๙๑ : ๑๙๔. ปติสฺสสินีมฺหิ.
 ๙๒ : ๑๐๐. นตฺถสฺสนโต โยสุ จ.
 ๙๓ : ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อสฺสสุ.
 ๙๔ : ๑๐๕. สิมฺหิ วา.
 ๙๕ : ๑๔๕. อคฺคิสฺสินิ.
 ๙๖ : ๑๔๘. โยสฺว'กตรสฺโส โณ.
 ๙๗ : ๑๕๖. เวโวสุ โล จ.
 ๙๘ : ๑๘๙. มาตุลาทีน'มานตฺตมิกาเร.
 ๙๙ : ๘๑. สฺมาหิสฺมึนํ มหามิมฺหิ วา.
 ๑๐๐ : ๒๑๔. น ติเมหิ กตาทกาเรหิ.
 ๑๐๑ : ๘๐. สฺหิสฺว'กาโร เอ.
 ๑๐๒ : ๒๐๒. สพฺพนามานํ นมฺหิ จ.
 ๑๐๓ : ๗๙. อโต เนน.
 ๑๐๔ : ๖๖. โส.
 ๑๐๕ : ๐. โส วา.
 ๑๐๖ : ๓๑๓. ทิโฆเรหิ.
 ๑๐๗ : ๖๙. สพฺพโยนิน'มาเอ.
 ๑๐๘ : ๙๐. สฺมาสมึนํ วา.
 ๑๐๙ : ๓๐๔. อาย จตฺตฺถกฺวจนสฺส ตฺ.
 ๑๑๐ : ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ.
 ๑๑๑ : ๑๗๙. สมฺโต นาทีนํ.
 ๑๑๒ : ๑๘๓. ปโต ยา.
 ๑๑๓ : ๑๓๒. สขโต คสฺเส วา.
 ๑๑๔ : ๑๗๘. สมเต จ.
 ๑๑๕ : ๑๘๑. น อมฺมาทิโต.
 ๑๑๖ : ๑๕๗. อกตรสฺสา ลโต ยวาลปนสฺส เวโว.

๑๑๗ : ๑๒๔. ฌลโต สสุส โน วา.

๑๑๘ : ๑๔๖. ฌปโต จ โยนํ โลโป.

๑๑๙ : ๑๕๕. ลโต โวกาโร จ.

อิติ นามกปเป ปจโม กณฺโฑ.

๑๒๐ : ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส.

๑๒๑ : ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปจเม.

๑๒๒ : ๙๙. นุตฺตสฺส นโต.

๑๒๓ : ๑๐๓. นุตฺตสฺส เส วา.

๑๒๔ : ๙๘. อา สิมฺหิ.

๑๒๕ : ๑๙๘. อํ นปฺปฺสเก.

๑๒๖ : ๑๐๑. อวณฺณา จ เค.

๑๒๗ : ๑๐๒. โตติตา สสฺมีนาสุ.

๑๒๘ : ๑๐๔. นมฺหิ ตํ วา.

๑๒๙ : ๒๒๒. อิมฺสฺสิทฺทํสฺส นปฺปฺสเก.

๑๓๐ : ๒๒๕. อมฺสฺสา'หุ.

๑๓๑ : ๐. อิตฺถิปฺพนปฺปฺสกสงฺขยํ.

๑๓๒ : ๒๒๘. โยสุ ทุวิทนํ เทว จ.

๑๓๓ : ๒๓๐. ติจฺจุนฺนํ ติสฺสโจะตฺสโส-ตโยจตฺตาโร-ตฺถินฺจตฺตาริ.

๑๓๔ : ๒๕๑. ปญฺจาทีนํมกาโร.

๑๓๕ : ๑๑๘. ราชสฺส รมฺโฆราชิโน เส.

๑๓๖ : ๑๑๙. รมฺณํ นมฺหิ วา.

๑๓๗ : ๑๑๖. นามฺหิ รมฺณา วา.

๑๓๘ : ๑๒๑. สฺมิมฺหิ รมฺเฆราชินิ.

๑๓๙ : ๒๔๕. ตุมฺหํหากํ ตยิมฺยิ.

๑๔๐ : ๒๓๒. ตวฺมํหํ สิมฺหิ จ.

๑๔๑ : ๒๔๑. ตวฺมม เส.

- ๑๔๒ : ๒๔๒. ตุยหัมยหญจ.
 ๑๔๓ : ๒๓๕. ตัม'มัมหิ.
 ๑๔๔ : ๒๓๔. ตวัมมญจ นวา.
 ๑๔๕ : ๒๓๘. นามุหิ ตยามยา.
 ๑๔๖ : ๒๓๖. ตุมุหสฺส ตวํตว'มัมหิ.
 ๑๔๗ : ๒๔๖. ปทโต ทุตฺติยาจตฺตถีนฺนุจิสฺส โวโน.
 ๑๔๘ : ๒๔๗. เตเมกวจเนสฺส จ.
 ๑๔๙ : ๒๔๘. น อัมหิ.
 ๑๕๐ : ๒๔๙. วา ตติเย จ.
 ๑๕๑ : ๒๕๐. พหุวจเนสฺส โวโน.
 ๑๕๒ : ๑๓๖. ปุมนุตตสฺสา สิมฺหิ.
 ๑๕๓ : ๑๓๘. อ'มัลปนเนกวจเน.
 ๑๕๔ : ๐. สมาสเ จ วิภาสา.
 ๑๕๕ : ๑๓๗. โยสฺวา'โน.
 ๑๕๖ : ๑๔๒. อาเน สัมมิมฺหิ วา.
 ๑๕๗ : ๑๔๐. หิวิภตฺติมฺหิ จ.
 ๑๕๘ : ๑๔๓. สฺสุมิ'มา วา.
 ๑๕๙ : ๑๓๙. อุ นามุหิ จ.
 ๑๖๐ : ๑๙๗. อ กมมนตสฺส จ.

อิติ นามกปฺเป ทุตฺติโย กณฺโฑ.

- ๑๖๑ : ๒๔๔. ตุมุหฺมเหหิ น'มากิ.
 ๑๖๒ : ๒๓๗. วา ยวปฺปจโม.
 ๑๖๓ : ๒๔๐. สสฺสํ.
 ๑๖๔ : ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปจโม.
 ๑๖๕ : ๒๐๘. ทวนฺทฏฺฐา วา.
 ๑๖๖ : ๒๐๙. นาณญํ สพฺพนามิกิ.

- ๑๖๗ : ๒๑๐. พหุพพีหิมิ จ.
 ๑๖๘ : ๒๐๓. สพพโต นํ สํสํ.
 ๑๖๙ : ๑๑๗. ราชสฺส ราชํ สุนํหิสฺส จ.
 ๑๗๐ : ๒๒๐. สพพสฺสิมสฺเส วา.
 ๑๗๑ : ๒๑๙. อนิมิ นามิ จ.
 ๑๗๒ : ๒๑๘. อนปฺปสฺสสํยํ สิมิ.
 ๑๗๓ : ๒๒๓. อมฺสฺส โม สํ.
 ๑๗๔ : ๒๑๑. เอตเตสํ โต.
 ๑๗๕ : ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพพตฺถ.
 ๑๗๖ : ๒๑๓. สสฺมาสมิํสํสาสวํตฺตํ.
 ๑๗๗ : ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จ.
 ๑๗๘ : ๒๒๔. สพพโต โก.
 ๑๗๙ : ๒๐๔. ฆปโต สฺมิํสํสํ สํสา.
 ๑๘๐ : ๒๐๗. เนตาหิ สฺมิํมายยา.
 ๑๘๑ : ๙๕. มโนคณาทิตฺโต สฺมินานํมิอา.
 ๑๘๒ : ๙๗. สสฺส โจ.
 ๑๘๓ : ๔๘. เอเตสโม โลเป.
 ๑๘๔ : ๙๖. ส สเร วาคโม.
 ๑๘๕ : ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺส โส เก โพ จนฺเต.
 ๑๘๖ : ๑๐๗. สิมิ คจฺจนฺตาทินํ นตฺสทฺโท อํ.
 ๑๘๗ : ๑๐๘. เสเสสฺสุ นฺตฺวา.
 ๑๘๘ : ๑๕๕. พุรหฺมตฺตสขราชาทิตฺโต อมานํ.
 ๑๘๙ : ๑๑๓. สฺยา จ.
 ๑๙๐ : ๑๑๔. โยนํมาโน.
 ๑๙๑ : ๑๓๐. สขโต จาโยโน.
 ๑๙๒ : ๑๓๕. สฺมิเม.
 ๑๙๓ : ๑๒๒. พุรหฺมโต คสฺส จ.
 ๑๙๔ : ๑๓๑. สขนตฺสฺสิ โนนานํสฺสุ.

- ๑๙๕ : ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วา.
 ๑๙๖ : ๑๓๓. สุนมฺสฺสุ วา.
 ๑๙๗ : ๑๒๕. พุรฺหุมาโต ตุ สฺมึ นิ.
 ๑๙๘ : ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุ.
 ๑๙๙ : ๑๕๘. สตุฏฺฐิปิตาทินฺมา สิสฺมึ สโลโป จ.
 ๒๐๐ : ๑๕๙. อณฺเณสฺววารตฺตํ.
 ๒๐๑ : ๑๖๓. วา นมฺหิ.
 ๒๐๒ : ๑๖๔. สตุฏฺฐนตฺตณฺจ.
 ๒๐๓ : ๑๖๒. อุ สฺมึ สโลโป จ.
 ๒๐๔ : ๑๖๗. สกมนฺธาตาทินณฺจ.
 ๒๐๕ : ๑๖๐. ตโต โยนโม ตุ.
 ๒๐๖ : ๑๖๕. ตโต สฺมิมิ.
 ๒๐๗ : ๑๖๑. นา อา.
 ๒๐๘ : ๑๖๖. อาโร รสฺสํมิกาเร.
 ๒๐๙ : ๑๖๘. ปิตาทินมฺสฺมิหิ.
 ๒๑๐ : ๒๓๙. ตยาตยีนํ ตกาโร ตวตฺตํ วา.

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๒๑๑ : ๑๒๖. อตฺตนฺโต หิสฺมิมฺนตฺตํ.
 ๒๑๒ : ๑๒๙. ตโต สฺมิ นิ.
 ๒๑๓ : ๑๒๗. สสฺส โน.
 ๒๑๔ : ๑๒๘. สฺมา นา.
 ๒๑๕ : ๑๔๑. ฌลโต จ.
 ๒๑๖ : ๑๘๐. ฌปโต สฺมิ ยํ วา.
 ๒๑๗ : ๑๙๙. โยนํ นิ นฺพุสเกหิ.
 ๒๑๘ : ๑๙๖. อโต นิจฺจํ.
 ๒๑๙ : ๑๙๕. สึ.
 ๒๒๐ : ๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิ.

- ๒๒๑ : ๒๘๒. สพุพาส'มาวุโสปสคคณิปาตาทีหิ จ.
 ๒๒๒ : ๓๒๗. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สฺมาเสสุ.
 ๒๒๓ : ๑๘๘. อํ ย'มีโต ปสณฺณโต.
 ๒๒๔ : ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสา.
 ๒๒๕ : ๑๕๑. โยนํ โน.
 ๒๒๖ : ๑๕๔. สฺมี นิ.
 ๒๒๗ : ๒๗๐. กิสฺส ก เว จ.
 ๒๒๘ : ๒๗๒. กุ หีหํสุ จ.
 ๒๒๙ : ๒๒๖. เสเสสุ จ.
 ๒๓๐ : ๒๖๒. ตฺรโตเถสุ จ.
 ๒๓๑ : ๒๖๓. สพุพสฺเส'ตฺสสากาโร วา.
 ๒๓๒ : ๒๖๗. ตฺเร นิจจํ.
 ๒๓๓ : ๒๖๔. เอ โตเถสุ จ.
 ๒๓๔ : ๒๖๕. อิมสฺสึ ถํทานิหโตเถสุ จ.
 ๒๓๕ : ๒๘๑. อ ฐฺนามหิ จ.
 ๒๓๖ : ๒๘๐. เอต รหิมหิ.
 ๒๓๗ : ๑๗๖. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.
 ๒๓๘ : ๑๘๗. นทาทีโต วา อี.
 ๒๓๙ : ๑๙๐. ฌว-ฌนิก-ฌเนยฺย-ฌน-นฺตฺตฺหิ.
 ๒๔๐ : ๑๙๓. ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.
 ๒๔๑ : ๑๙๑. นฺตฺสฺส ต'มีกาเร.
 ๒๔๒ : ๑๙๒. ภวโต โภโต.
 ๒๔๓ : ๑๑๐. โภ เค ตฺ.
 ๒๔๔ : ๗๒. อการปิตาพฺยนฺตาน'มา.
 ๒๔๕ : ๑๕๒. ฌลปา รสฺสํ.
 ๒๔๖ : ๗๓. อากาโร วา.

อิตติ นามกปฺเป จตฺตฺโต กณฺโฑ.

- ๒๔๗ : ๒๖๑. ตฺวาทโย วิมุตติสญญาโย.
 ๒๔๘ : ๒๖๐. กุวัจิ โต ปณฺจมุยตฺเถ.
 ๒๔๙ : ๒๖๖. ตฺรถ สตฺตมียา สพฺพนาเมหิ.
 ๒๕๐ : ๒๖๘. สพฺพโต ธี.
 ๒๕๑ : ๒๖๙. กิสมฺมา โว.
 ๒๕๒ : ๒๗๑. หีหํหิณฺจนํ.
 ๒๕๓ : ๒๗๓. ตมฺหา จ.
 ๒๕๔ : ๒๗๔. อิมสฺมา หธา จ.
 ๒๕๕ : ๒๗๕. ยโต หี.
 ๒๕๖ : ๐. กาเล.
 ๒๕๗ : ๒๗๖. กิสมฺพณฺณเวกฺยกฺกุหิ ทาทาจนํ.
 ๒๕๘ : ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.
 ๒๕๙ : ๒๗๙. อิมสฺมา รหิฏฺฐา จ.
 ๒๖๐ : ๒๗๗. สพฺพสฺส สเ ส ทามฺหิ วา.
 ๒๖๑ : ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปฺภจ.
 ๒๖๒ : ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อียิฏฺฐเจสฺสุ.
 ๒๖๓ : ๓๙๒. ปสฺตฺถสฺส สเ จ.
 ๒๖๔ : ๓๙๓. อนฺตฺกสฺส เนโท.
 ๒๖๕ : ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโร.
 ๒๖๖ : ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ.
 ๒๖๗ : ๓๙๖. ยฺวานณฺจ.
 ๒๖๘ : ๓๙๗. วณฺตุมณฺตฺวีนณฺจ โลโป.
 ๒๖๙ : ๔๑. ยวตํ ตลณฺทการานํ พฺยณฺชนานิ จลณฺชการตฺตํ.
 ๒๗๐ : ๑๒๐. อมฺห ตุมฺห นตฺถ ราชน พฺรหฺมตฺต สข สตฺถ ปิตาทิหิ สฺมา นาว.

อิติ นามกปฺเป ปณฺจโม กณฺโฑ.

นามสฺตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๓. นามกျပ การกกณฺท

- ๒๗๑ : ๘๘ (๓๐๘). ยสฺมา'ทเปติ ภาย'มาทตฺเต วา ต'ทปาทานํ.
- ๒๗๒ : ๓๐๙. ธาตุ'นามานมฺปสคฺคโยคาทีสุวปี จ.
- ๒๗๓ : ๓๑๐. รกฺขณตฺถาน'มิจฺฉิตํ.
- ๒๗๔ : ๓๑๑. เยน วา'ทสฺสนํ.
- ๒๗๕ : ๓๑๒. ทูรณฺตีกทฺธกาลนิมฺมาน-ตฺวาโลปทิสายค-วิภตฺตารปฺปโยค-สุทฺธป-
ปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺปมาณปฺพโยค-พนฺธ-คฺควจน-ปณฺห-กณฺโถ
กาตฺตฺตฺส จ.
- ๒๗๖ : ๘๔ (๓๐๒). ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมฺปทานํ.
- ๒๗๗ : ๓๐๓. สิลาสม-หนฺ-จา-สป-ธาร-ปีห-กฺว-ทฺหิสฺสฺสฺย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนฺนปติคฺฉิ-
ปฺพพทตฺตา-โรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตฺมตฺถาลมตฺถ-มณฺวา-นาทรปฺปาณินิ
คตฺยตฺถกมฺมฺนิ อาสีสฺตฺถ-สมมฺมุติ-ภียย-สตฺตมฺยตฺถเอสุ จ.
- ๒๗๘ : ๙๓ (๓๒๐). โย'ธโร ต'โมกาฬ.
- ๒๗๙ : ๘๒ (๒๙๒). เยน วา กยฺริเต ตํ กรณ.
- ๒๘๐ : ๗๕ (๒๘๕). ยํ กโรติ ตํ กมฺม.
- ๒๘๑ : ๗๗ (๒๙๔). โย กโรติ ส กตฺตา.
- ๒๘๒ : ๒๙๕. โย กาเรติ ส เหตุ.
- ๒๘๓ : ๙๑ (๓๑๖). ยสฺส วา ปรีคฺคโห ตํ สามี.
- ๒๘๔ : ๖๕ (๒๘๓). ลิงฺคตฺถ ปจฺมา.
- ๒๘๕ : ๗๐. อาลปเน จ.
- ๒๘๖ : ๘๓ (๒๙๑). กรณเ ตติยา.
- ๒๘๗ : ๒๙๖. สหาทีโยเค จ.
- ๒๘๘ : ๗๘ (๒๙๓). กตฺตฺริ จ.
- ๒๘๙ : ๒๙๗. เหตุวตฺถเอ จ.
- ๒๙๐ : ๒๙๘. สตฺตมฺยตฺถเอ จ.
- ๒๙๑ : ๒๙๙. เยนฺจฺจวิกาโร.

- ๒๙๒ : ๓๐๐. วิเสสเน จ.
 ๒๙๓ : ๘๕ (๓๐๑). สมุปทาเน จตุตถิ.
 ๒๙๔ : ๓๐๕. นโมโยคาสวปิ จ.
 ๒๙๕ : ๘๙ (๓๐๗). อปาทาเน ปญจมี.
 ๒๙๖ : ๓๑๔. การณตเถ จ.
 ๒๙๗ : ๗๖ (๒๘๔). กมฺมตเถ ทุตติยา.
 ๒๙๘ : ๒๘๗. กาลทธาน'มจฺจนตสโยเค.
 ๒๙๙ : ๒๘๘. กมฺมปฺปวจนียฺยตฺเต.
 ๓๐๐ : ๒๘๖. คติพุทฺธิภุขปจฺหกรสยาทีนํ การิเต วา.
 ๓๐๑ : ๙๒ (๓๑๕). สามิสฺมี ฦจฺจิ.
 ๓๐๒ : ๙๔ (๓๑๙). โอกาเส สตฺตมี.
 ๓๐๓ : ๓๒๑. สามิสฺสราธิปติ-ทายาท-สภฺชี-ปติภฺ-ปสุต-กฺุสเลหิ จ.
 ๓๐๔ : ๓๒๒. นิทฺธารเณ จ.
 ๓๐๕ : ๓๒๓. อนาทเร จ.
 ๓๐๖ : ๒๘๙. กวจิ ทุตติยา ฦจฺจิมตเถ.
 ๓๐๗ : ๒๙๐. ตติยาสตฺตมีนญฺจ.
 ๓๐๘ : ๓๑๗. ฦจฺจิ จ.
 ๓๐๙ : ๓๑๘. ทุตติยาปญฺจมีนญฺจ.
 ๓๑๐ : ๓๒๔. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเตสฺส สตฺตมี.
 ๓๑๑ : ๓๒๕. สมุปทาเน จ.
 ๓๑๒ : ๓๒๖. ปญฺจมยตเถ จ.
 ๓๑๓ : ๓๒๗. กาลภาเวสฺส จ.
 ๓๑๔ : ๓๒๘. อุปฺปยาธิกิสฺสรวจเณ.
 ๓๑๕ : ๓๒๙. มณฺฑิตุสฺสกุเกสฺส ตติยา จ.

อิติ นามกปฺเป การกกปฺโป ฦจฺจโ กณฺโฑ.

การกสฺสตุตํ ฦจฺจิตํ.

๔. นามกျပ समासगणः

- ๓๑๖ : ๓๓๑. นามาน์ समासो युतुत्तโต.
 ๓๑๗ : ๓๓๒. เตสํ विगतुयो लोपा ज.
 ३१८ : ३३३. पक्ति जसुस सरुनसुस.
 ३१९ : ३३०. उपसकुनिपातपुपुโก अपुयीगावो.
 ३२० : ३३५. सो नपुसगलिङ्को.
 ३२१ : ३५९. तिकुसुसे'गतु.
 ३२२ : ३५९. तगा वुनते पाणि-तुरिय-योकु-सेनङ्क-ชुททชนตุก-วิวิธ-วิรุท-วิสภาคตกา-
 ที่นญจ.
 ๓๒๓ : ๓๖๐. วิภาสา รุกข-ติณ-ปสุ-ธน-ธณ-ชนปทาที่นญจ.
 ๓๒๔ : ๓๓๙. ทวิปเท तुलयाचिरणे गममचारयो.
 ๓๒๕ : ๓๔๘. संगुयापुपो तिकु.
 ๓๒๖ : ๓๔๑. उभा तपुप्रिसा.
 ३२७ : ३๕๑. ओमाथयो प्रपथे.
 ๓๒๘ : ๓๕๒. ओणपतुतेसु पหपुपी.
 ๓๒๙ : ๓๕๗. नामान् समुजयो वुनโท.
 ๓๓๐ : ๓๔๐. महत् महा तुलयाचिरणे पते.
 ๓๓๑ : ๓๕๓. ओतुयी गาสิตपुमित्ठी पुमाव ज.
 ๓๓๒ : ๓๔๓. गममचारयसमे ज.
 ๓๓๓ : ๓๔๔. ओतुत् नसुस तपुप्रिस.
 ๓๓๔ : ๓๔๕. से ओ.
 ๓๓๕ : ๓๔๖. กท กุส.
 ๓๓๖ : ๓๔๗. กापปเตสु จ.
 ๓๓๗ : ๓๕๐. กุจิ समाสนุคตทาน'มการนโต.
 ๓๓๘ : ๓๕๖. นทิมหา จ.
 ๓๓๙ : ๓๕๘. ชายาย ตุทำธานี ปติมิ.

- ๓๔๐ : ๓๔๕. ธิมฺมมา จ.
 ๓๔๑ : ๓๔๖. อํ วิภตฺตึนฺมการนฺตา อพฺยयीภาว.
 ๓๔๒ : ๓๔๗. สโร รสโส นปฺสเก.
 ๓๔๓ : ๓๔๘. อญฺญสฺมา โลโป จ.

อิติ นามกप्เป สมาสกप्โป สตฺตโม กณฺโฑ.

สมาสสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๕. นามกปฺป ตทฺธิตกณฺฑ

- ๓๔๔ : ๓๖๑. วา ฌปฺปจฺเจ.
 ๓๔๕ : ๓๖๖. ฌายนณฺณ วจฺณาทีโต.
 ๓๔๖ : ๓๖๗. ฌเญโย กตฺติกาทีหิ.
 ๓๔๗ : ๓๖๘. อโต ฌิ วา.
 ๓๔๘ : ๓๗๑. ฌโวปฺคฺวาทีหิ.
 ๓๔๙ : ๓๗๒. ฌเระ วิธฺวาทีโต.
 ๓๕๐ : ๓๗๓. เยน วา สํสฺมจฺจํ ตฺรติ จฺรติ วหติ ฌิโก.
 ๓๕๑ : ๓๗๔. ตมวฺธีเต เตนกตาที-สนฺนิธาน-นโยค-สิปฺป-ภณฺฑ-ชฺวีกตฺถेสุ จ.
 ๓๕๒ : ๓๗๖. ฌ ราคา ตสฺเสทฺมณฺณตฺถेสุ จ.
 ๓๕๓ : ๓๗๘. ชาตาทีนํมิมิยา จ.
 ๓๕๔ : ๓๗๙. สฺมุหตฺถे กณฺณหา
 ๓๕๕ : ๓๘๐. คามชนพนฺธุสฺสหายาทีหิ ตา.
 ๓๕๖ : ๓๘๑. ตทสฺส จานมิโย จ.
 ๓๕๗ : ๓๘๒. อุปฺมตฺถายิตตฺตํ.
 ๓๕๘ : ๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺถे โล.
 ๓๕๙ : ๓๘๔. อาลู ตพฺพหุเล.
 ๓๖๐ : ๓๘๗. ฌฺย-ตฺต-ตา ภาเว ตฺ.
 ๓๖๑ : ๓๘๘. ฌ วิสฺมาทีหิ.

- [illegible]

- ๓๙๙ : ๔๑๓. คณเน ทสสส ทวิ-ติ-จตุ-ปญจ-ฉ-สตุต-อฏฺฐ-นวกานํ วี-ติ-จตุตาร-ปญญา-ฉ-
สตุตาส-นวา โยสุ โยน'ณฺจีสมาสํ จิริตีตฺติ.
- ๓๙๐ : ๒๕๖. จตุปปทสส โลโป ตฺตฺตฺรปทาทิจสส จุโจปิ นวา.
- ๓๙๑ : ๔๒๓. ย'ทนุปปนนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.
- ๓๙๒ : ๔๑๘. ทฺวาทิโต โก'เนกตฺเถ จ.
- ๓๙๓ : ๔๑๕. ทสทสํ สํ ทสกันํ สํ สหสสณฺจ โยมฺहि.
- ๓๙๔ : ๔๑๖. ยาว ตทฺตฺตฺริ ทสคฺคณฺตณฺจ.
- ๓๙๕ : ๔๑๗. สกนาเมหิ.
- ๓๙๖ : ๓๖๓. เตสํ โณ โลโป.
- ๓๙๗ : ๔๒๐. วิภาเค ธา จ.
- ๓๙๘ : ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตฺถ ภา.
- ๓๙๙ : ๔๒๒. กิมีเมหิ ถํ.
- ๔๐๐ : ๓๖๔. วุทฺธาทิสฺรสฺส วา'สโยคนฺตสฺส สณฺเ จ.
- ๔๐๑ : ๓๗๕. มา ยฺยฺน'มาคโม จาเน.
- ๔๐๒ : ๓๗๗. อาตฺตณฺจ.
- ๔๐๓ : ๓๕๔. กฺวจา'ทิมชฺฌตฺตรานํ ทิฆมฺสสา ปจฺจเยสุ จ.
- ๔๐๔ : ๓๗๐. เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปริตาทเสา จ.
- ๔๐๕ : ๓๖๕. อยฺยณฺณานณฺจาโย วุทฺธิ.

อิติ นามกปฺเป ตทฺธิตกปโป อฏฺฐโม กณฺโฑ.

ตทฺธิตสฺสํ นินฺนิจิตํ.

๖. อาขยาดกปโป อาขยาดกณฺฑ

- ๔๐๖ : ๔๒๙. อถ ปุพฺพพานิ วิภตฺตีนํ ฉ ปฺรสุสฺสทานิ.
- ๔๐๗ : ๔๓๙. ปฺราณยฺตฺตโนปทานิ.
- ๔๐๘ : ๔๓๑. เทว เทว ปจฺมมชฺฌิมุตฺตมปฺริสา.
- ๔๐๙ : ๔๔๑. สพฺเพส'เมกาภิธานะ ปโร ปฺริโส.

- ๔๑๐ : ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลยาธิกรณ ปจโม.
 ๔๑๑ : ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌิมโ.
 ๔๑๒ : ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโม.
 ๔๑๓ : ๔๒๗. กาลเ.
 ๔๑๔ : ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจุปปนฺเน.
 ๔๑๕ : ๔๕๑. อาณตฺยาสิฏฺฐเณตฺตกาเล ปณฺจมี.
 ๔๑๖ : ๔๕๔. อนุมฺติปริกปฺตเถสฺส สตฺตมี.
 ๔๑๗ : ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเต.
 ๔๑๘ : ๔๕๖. หิยโยปภฺตติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี.
 ๔๑๙ : ๔๖๙. สมีเปชฺชตฺนี.
 ๔๒๐ : ๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาลเ จ.
 ๔๒๑ : ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสนตี.
 ๔๒๒ : ๔๗๕. กุริยาติปนฺเนตีเต กาลาติปตฺติ.
 ๔๒๓ : ๔๒๖. วตฺตมานา ติ อนฺติ สี ธิ มิ ม, เต อนฺเต เส วฺเห เอ มฺเห.
 ๔๒๔ : ๔๕๐. ปณฺจมี ตฺถ อนฺตฺ หิ ธิ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺส วฺโห เอ อามเส.
 ๔๒๕ : ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยํ เอยฺยาสี เอยฺยยาถ เอยฺยยามิ เอยฺยยาม, เอถ เอริ เอโถ
 เอยฺยวฺโห เอยฺยํ เอยฺยยามฺเห.
 ๔๒๖ : ๔๕๙. ปโรกฺขา อ อฺ อฺ ตถ อํ มฺห, ตถ เร ตฺถ วฺโห อี มฺเห.
 ๔๒๗ : ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา อฺ อฺ ตถ อํ มฺหา, ตถ ตฺถํ เส วฺหํ อี มฺหเส.
 ๔๒๘ : ๔๖๘. อชฺชตฺนี อี อฺ อฺ ตถ อี มฺหา, อา อฺ เส วฺหํ อ (อ) มฺเห.
 ๔๒๙ : ๔๗๒. ภวิสฺสนตี สฺสตี สฺสนตี สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนเต สฺสเส สฺสวฺเห
 สฺสํ สฺสามฺเห.
 ๔๓๐ : ๔๗๔. กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสฺส สฺเส สฺสถ สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสสิ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสี
 สฺสามฺหเส.
 ๔๓๑ : ๔๕๘. หิยฺยตฺตนีสตฺตมีปณฺจมีวตฺตมานา สพฺพธาตฺกํ.

อิติ อาชฺยาดกปฺเป ปจโม กณฺโฑ.

- ๔๓๒ : ๓๖๒. ธาตุลึงเคหิ ปรา ปจฺจยา.
 ๔๓๓ : ๕๒๘. ติช-คฺป-กิต-มาเนหิ ขณฺสา วา.
 ๔๓๔ : ๕๓๔. ภูษ-ฆส-หฺร-สฺปาทีหิ ตุมฺปิจฺจตฺเตสฺ.
 ๔๓๕ : ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร.
 ๔๓๖ : ๕๓๗. อีပ္ปมานา จ.
 ๔๓๗ : ๕๓๘. นามมฺหาตฺติจฺจตฺเต.
 ๔๓๘ : ๕๔๐. ธาตุหิ เณ-ณฺย-ณาเป-ณาปยา การิตานิ เหตุวตฺเต.
 ๔๓๙ : ๕๓๙. ธาตุรฺฐเป นามสฺมา ณโย จ.
 ๔๔๐ : ๔๔๕. ภาวกมฺเมสฺ โย.
 ๔๔๑ : ๔๔๗. ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สธาตฺวณฺตสฺส.
 ๔๔๒ : ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วา.
 ๔๔๓ : ๔๔๙. ปุพฺพฐูปญจ.
 ๔๔๔ : ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จ.
 ๔๔๕ : ๔๓๓. ภูวาทิโต อ.
 ๔๔๖ : ๕๐๙. รุธาทีโต นิคฺคหิต ปุพฺพญจ.
 ๔๔๗ : ๕๑๐. ทิวาทิโต โย.
 ๔๔๘ : ๕๑๒. สุวาทิโต ญฺณาอุณา จ.
 ๔๔๙ : ๕๑๓. กิยาทีโต นา.
 ๔๕๐ : ๕๑๗. คหาทีโต ปฺป-ณฺหา.
 ๔๕๑ : ๕๒๐. ตนาทีโต โอยิรา.
 ๔๕๒ : ๕๒๕. จุราทีโต เณณฺยา.
 ๔๕๓ : ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมณิ.
 ๔๕๔ : ๔๔๐. กตฺตริ จ.
 ๔๕๕ : ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺเจยหิ วิภตฺติโย.
 ๔๕๖ : ๔๓๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.
 ๔๕๗ : ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโว.

อิติ อาขยาดกฺปเป ทฺติโย กณฺโฑ.

- ๔๕๘ : ๔๖๑. กุวจาทิวณฺณาน'เมกสฺสรวานํ เทวภาโว.
 ๔๕๙ : ๔๖๒. ปุพฺโพพฺพภาโส.
 ๔๖๐ : ๕๐๖. รสโส.
 ๔๖๑ : ๔๖๔. ทุตฺตยจตุตฺถานํ ปจฺมตฺตียา.
 ๔๖๒ : ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโค.
 ๔๖๓ : ๕๓๒. มานกิตานํ วัตตตํ วา.
 ๔๖๔ : ๕๐๔. หสฺส โช.
 ๔๖๕ : ๔๖๓. อนนฺตสฺส'วณฺณากาโร วา.
 ๔๖๖ : ๔๘๙. นิคฺคหิตณฺจ.
 ๔๖๗ : ๕๓๓. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ.
 ๔๖๘ : ๔๙๒. จา ติฏฺฐโโจ.
 ๔๖๙ : ๔๙๔. ปา ปิโพ.
 ๔๗๐ : ๕๑๔. ฌาสฺส ชาชนา.
 ๔๗๑ : ๔๘๓. ทิสฺสสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา.
 ๔๗๒ : ๕๓๑. พยฺยชนนตฺสสฺส โจ นปฺปจฺจเยสุ จ.
 ๔๗๓ : ๕๒๙. โก เข จ.
 ๔๗๔ : ๕๓๕. หรฺสฺส คี เส.
 ๔๗๕ : ๔๖๕. พุรฺรณ'มาหฺภูวา ปโรกฺขายํ.
 ๔๗๖ : ๔๔๒. คมิตฺส'นโต จโน วา สพฺพาสฺสุ.
 ๔๗๗ : ๔๗๙. วจฺสสฺสชฺชตฺตนิมฺหิ มกาโร โอ.
 ๔๗๘ : ๔๓๘. อกาโร ทิฆํ หิมิเมสุ.
 ๔๗๙ : ๔๕๒. หิ โลปํ วา.
 ๔๘๐ : ๔๙๐. โหตฺสฺส'เรโหเห ภาวิสฺส'นตฺตนิมฺหิ สฺสสฺส จ.
 ๔๘๑ : ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห.

อิตฺติ อาขยฺยตกฺปเป ตตฺติโย กณฺโฑ.

- ๔๘๒ : ๕๐๘. ทาทนตฺสสฺส มิเมสุ.

- ๔๘๓ : ๕๒๗. อสโยคนตสฺส วุฑฺธิ การิเต.
- ๔๘๔ : ๕๔๒. ฌฎฺฐาทีนํ วา.
- ๔๘๕ : ๕๓๔. อญฺเญสฺสุ จ.
- ๔๘๖ : ๕๔๓. คุหฺทุสฺสานํ ทีฆํ.
- ๔๘๗ : ๔๗๘. วจ-วส-วหาทีนํมุกาโร วสฺส เย.
- ๔๘๘ : ๔๘๑. หวิปรียโย โล วา.
- ๔๘๙ : ๕๑๙. คหสฺส ฌเป ปเป.
- ๔๙๐ : ๕๑๘. หโลโป ญฺหามฺหิ.
- ๔๙๑ : ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺตมฺชชตนิมฺหิ.
- ๔๙๒ : ๔๙๙. อสสฺมา มิमानํ มฺหิ-มฺหานตฺโลโป จ.
- ๔๙๓ : ๔๙๘. ถสฺส ตถตฺตํ.
- ๔๙๔ : ๔๙๕. ติสฺส ตถิตฺตํ.
- ๔๙๕ : ๕๐๐. ตุสฺส ตถุตฺตํ.
- ๔๙๖ : ๔๙๗. สิมฺหิ จ.
- ๔๙๗ : ๔๙๗. ลกฺขฺมา อีอีนํ ตถ-ตถํ.
- ๔๙๘ : ๔๘๐. กุสฺสฺมา ที จฺฉิ.
- ๔๙๙ : ๕๐๗. ทาธาตฺสฺส ทชฺชํ.
- ๕๐๐ : ๔๘๖. วทสฺส วชฺชํ.
- ๕๐๑ : ๔๔๓. คมิสฺส ฌมฺมํ.
- ๕๐๒ : ๔๙๓. ยมฺหิ ทาธามาจาหาปามหมถาทีนํมี.
- ๕๐๓ : ๔๘๕. ยชฺสสา'ทิสฺสิ.
- ๕๐๔ : ๔๗๐. สพฺพโต อุมฺ อีสฺสุ.
- ๕๐๕ : ๔๘๒. ชรมฺรานํ ชีรชฺชียฺมียยา วา.
- ๕๐๖ : ๔๙๖. สพฺพตฺถา'สสฺสา'ทีโลโป จ.
- ๕๐๗ : ๕๐๑. อสพฺพธาตฺเก ภู.
- ๕๐๘ : ๕๑๕. เอยฺยสฺส ฌาโต อียาณา.
- ๕๐๙ : ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺตํ.

- ๕๑๐ : ๔๘๗. โลป'ณเจตต'มกาโร.
 ๕๑๑ : ๕๒๑. อุตุต'โมกาโร.
 ๕๑๒ : ๕๒๒. กรสสา'กาโร จ.
 ๕๑๓ : ๔๓๕. โอ อว สเร.
 ๕๑๔ : ๔๙๑. เอ อย.
 ๕๑๕ : ๕๔๑. เต อาวยา การิเต.
 ๕๑๖ : ๔๖๖. อิการาคโม อสพพธาตุมหิ.
 ๕๑๗ : ๔๘๘. กวจิ ธาตุวิภตติปปจจยานํ ที่ฌวีปริตาเทสโลปาคมา จ.
 ๕๑๘ : ๔๔๖. อตตโนปทานิ ปรสสพทตต์.
 ๕๑๙ : ๔๕๗. อการาคโม หิยยตตนี-อชชตนี-กาลาติปตตีสู.
 ๕๒๐ : ๕๐๒. พรุโต อี ติมหิ.
 ๕๒๑ : ๔๒๕. ธาตุสสน'นโต โลป'เนกสสรสส.
 ๕๒๒ : ๔๗๖. อิสฺยมนม'นโต จโล วา.
 ๕๒๓ : ๕๒๖. การิตานํ โณ โลป.

อติ อาขยาดกปเป จตุตถโก กณโฑ.

อาขยาดสุตตํ นิฏฺฐิตํ.

๗. กิพฺพิธานกปเป กิพฺพิธานกณฺฑ

- ๕๒๔ : ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมหิ โณ.
 ๕๒๕ : ๕๖๕. สณฺณาย'ม นุ.
 ๕๒๖ : ๕๖๗. ปุเร ททา จ อี.
 ๕๒๗ : ๕๖๘. สพฺพโต ญวฺ-ตุวา-วี วา.
 ๕๒๘ : ๕๗๗. วิส-รฺช-ปทาทีโต ณ.
 ๕๒๙ : ๕๘๐. ภาเว จ.
 ๕๓๐ : ๕๘๔. กวี จ.
 ๕๓๑ : ๕๘๙. ฐราทีหิ รมฺโม.

- ๕๓๒ : ๕๙๐. ตสฺสึลลาทีสุ ณี-ตฺวา-วี จ.
 ๕๓๓ : ๕๙๑. สทฺท-กฺข-จล-มณฺฑตฺถ-รฺจาทีหิ ยฺ.
 ๕๓๔ : ๕๙๒. ปาราทิคมิมหา รฺ.
 ๕๓๕ : ๕๙๓. ภิกฺขาทีโต จ.
 ๕๓๖ : ๕๙๔. หนฺตฺยาทีนํ ญโก.
 ๕๓๗ : ๕๖๖. นุ นิคฺคหีตํ ปทฺนเต.
 ๕๓๘ : ๕๙๕. สํหนญฺจาย วา โร โสม.
 ๕๓๙ : ๕๕๘. รมฺหิ รนฺโต ราที โน.
 ๕๔๐ : ๕๔๕. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา.
 ๕๔๑ : ๕๕๒. ญโย จ.
 ๕๔๒ : ๕๕๗. กรมฺหา วิจฺจ.
 ๕๔๓ : ๕๕๕. ญโตพฺพ.
 ๕๔๔ : ๕๕๖. วท-มท-คมฺ-ยฺช-ครหาการาทีหิ ชฺช-มม-คฺค-ยฺเหยยาคาโร วา.
 ๕๔๕ : ๕๔๘. เต กิจฺจา
 ๕๔๖ : ๕๖๒. อญฺเฆ กิตฺ.
 ๕๔๗ : ๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยฺ.
 ๕๔๘ : ๕๙๗. กตฺตฺกฺรณฺปเทเสสุ จ.
 ๕๔๙ : ๕๕๐. รหาทีโต ญ.

อิตฺติ กิพฺพิธานกปฺเป ปจฺโม กณฺโฑ.

- ๕๕๐ : ๕๕๖. ฌาทยเเตกาลิกา.
 ๕๕๑ : ๕๙๘. สญฺจายํ ทาธาโต อี.
 ๕๕๒ : ๖๐๙. ตี กิจฺจาสิญฺเฐ.
 ๕๕๓ : ๕๙๙. อิตฺถิย'มตฺติยโว วา.
 ๕๕๔ : ๖๐๑. กรโต วิริย.
 ๕๕๕ : ๖๑๒. อตฺเตเต ต-ตฺวานฺตฺ-ตาวี.
 ๕๕๖ : ๖๒๒. ภาวกมฺเมสุ ต.

- ๕๕๗ : ๖๐๖. พุชคมาทิตฺเถ กตฺตริ.
 ๕๕๘ : ๖๐๗. ชิตฺ อีนฺ สพฺพตฺถ.
 ๕๕๙ : ๖๐๘. สุปฺโต จ.
 ๕๖๐ : ๖๐๙. อีสํสุหิ ข.
 ๕๖๑ : ๖๑๐. อิจฺฉตฺถสฺส สมนกตฺถสฺส ตเวตฺถ วา.
 ๕๖๒ : ๖๑๑. อรหสฺสกาทิสฺส จ.
 ๕๖๓ : ๖๑๒. ปตฺตวจฺเณ อลฺมตฺถสฺส จ.
 ๕๖๔ : ๖๑๓. ปุพฺพกาเล'กกตฺตูกานํ ตฺน-ตฺวาน-ตฺวา วา.
 ๕๖๕ : ๖๑๔. วตฺตมาเน มานนฺตา.
 ๕๖๖ : ๕๗๔. สาสาทิหิ รตฺถ.
 ๕๖๗ : ๕๗๕. ปาทิตฺ ริตฺ.
 ๕๖๘ : ๕๗๖. มานาทิหิ รตฺถ.
 ๕๖๙ : ๖๑๐. อาคมา ตฺโก.
 ๕๗๐ : ๖๑๑. ภพฺเพ อิก.

อิตฺติ กิพฺพิธานกปฺเป ทฺติโย กณฺโฑ.

- ๕๗๑ : ๖๑๔. ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.
 ๕๗๒ : ๖๑๕. สาส-ทิสฺโต ตสฺส วิฏฺฐโ จ.
 ๕๗๓ : ๖๑๖. สาทิ-สนฺต-ปฺจฺฉ-ภนฺช-หํสาทิหิ ฏฺฐโ.
 ๕๗๔ : ๖๑๗. วสฺโต อุตฺถ.
 ๕๗๕ : ๖๑๘. วสฺส วา ว.
 ๕๗๖ : ๖๑๙. ฐมฺภเหหิ ฐมฺภ จ.
 ๕๗๗ : ๖๒๐. ภนฺชิตฺ คฺโค จ.
 ๕๗๘ : ๕๖๐. ภูชาทิน'มฺนฺโต โน ทฺวิ จ.
 ๕๗๙ : ๖๒๑. วจ วา ว.
 ๕๘๐ : ๖๒๒. คฺปาทินฺณจ.
 ๕๘๑ : ๖๒๓. ตราทิหิ อิกฺณ.
 ๕๘๒ : ๖๒๔. ภิทาทิตฺ อินฺน-อนฺน-อฺณนา วา.

- ๕๘๓ : ๖๑๗. สุต-ปจ-สโกโต กุช-กุกา จ.
 ๕๘๔ : ๖๑๘. ปกุกมาทีหิ นโต จ.
 ๕๘๕ : ๖๑๙. ชนาที่นมา ติมหิ จ.
 ๕๘๖ : ๖๐๐. คม-ชน-हन-รมาที่นมนโต.
 ๕๘๗ : ๖๓๒. รกาโร จ.
 ๕๘๘ : ๖๒๐. จาปาน'มียี จ.
 ๕๘๙ : ๖๒๑. หนฺเตหิ โห หสฺส โพ วา อทหนหานํ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๕๙๐ : ๕๗๙. ฌมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรณฺสฺ.
 ๕๙๑ : ๕๔๔. หนฺสฺส ฌาโต.
 ๕๙๒ : ๕๐๓. วโร วา สพฺพตฺถ.
 ๕๙๓ : ๕๖๔. อาการนฺตาน'มาโย.
 ๕๙๔ : ๕๘๒. ปุร-สมฺป-ปรีหิ กโรตีสฺส ขชรา วา ตปฺจฺเจยฺสฺ จ.
 ๕๙๕ : ๖๓๗. ตเวตฺตนาทิสฺส กา.
 ๕๙๖ : ๕๕๑. คม-ชน-หนาทินํ ตฺตฺตพฺพาทิสฺส น.
 ๕๙๗ : ๖๔๑. สพฺเพหิ ตฺตนาทินํ โย.
 ๕๙๘ : ๖๔๓. จนนฺเตหิ รจฺจํ.
 ๕๙๙ : ๖๔๔. ทิสฺสา สุวาน-สุวานฺตโลโป จ.
 ๖๐๐ : ๖๔๕. มหทฺเทหิ มฺม-ยุห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ.
 ๖๐๑ : ๓๓๔. ตทฺธิต-สฺมาส-กิตฺตา นามํว'ตเวตฺตนาทิสฺส จ.
 ๖๐๒ : ๖. ทุมฺหิ ครุ.ห
 ๖๐๓ : ๗. ทีโฆ จ.
 ๖๐๔ : ๖๘๔. อกฺขเรหิ การ.
 ๖๐๕ : ๕๔๗. ยถาคมฺมิกาโร.
 ๖๐๖ : ๖๔๒. ทนฺตโต โย กฺวจิ.

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป จตฺตฺโถ กณฺโฑ.

- ๖๐๗ : ๕๗๘. นิคคหิต สโยคาทิ โน.
 ๖๐๘ : ๖๒๓. สพุพตถ เค คี.
 ๖๐๙ : ๔๘๔. สทสฺส สิทตฺ.
 ๖๑๐ : ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเฐ.
 ๖๑๑ : ๖๐๘. หจตุตฺถาน'มนฺตานํ โท ฐ.
 ๖๑๒ : ๖๑๕. โท ฌกาเร.
 ๖๑๓ : ๕๘๓. คหสฺส ฌร ฌเ วา.
 ๖๑๔ : ๕๘๑. ทหสฺส โท ฬ.
 ๖๑๕ : ๕๘๖. ธาตฺวนตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ.
 ๖๑๖ : ๕๘๗. วิทฺนเต ฐ.
 ๖๑๗ : ๖๓๓. นมกราน'มนฺตานํ นิยุตฺตตฺมฺหิ.
 ๖๑๘ : ๕๗๑. น กคตฺตํ จชา ฌวฺมฺหิ.
 ๖๑๙ : ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตฺสฺมี.
 ๖๒๐ : ๕๔๙. ตฺมฺ-ตฺน-ตพฺเพสฺสุ วา.
 ๖๒๑ : ๕๕๓. การิตํ วิย ฌานฺนพฺนโธ.
 ๖๒๒ : ๕๗๐. อนกา ฎ-ฌวฺนํ.
 ๖๒๓ : ๕๕๔. กคา จชานํ.

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญจโม กถฺโต.

กิพฺพิธานสฺสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๘. กิพฺพิธานกปฺป อุณาทิกถฺ

- ๖๒๔ : ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺ.
 ๖๒๕ : ๖๐๕. ภาวกมฺเมสฺสุ กิจจ-กฺต-ขตฺถา.
 ๖๒๖ : ๖๓๔. กมฺมฺนิ ทุติยายํ กฺโต.
 ๖๒๗ : ๖๕๒. ขยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา.

- ๖๒๘ : ๖๕๓. สมิติที่หิ ฌมา.
- ๖๒๙ : ๕๖๙. คหสฺสํปฐสฺเส วา.
- ๖๓๐ : ๖๕๔. มสฺสสฺส สฺสสฺส จณฺร-จณฺเรวา.
- ๖๓๑ : ๖๕๕. อาปฺพุพฺพจฺรสฺส จ.
- ๖๓๒ : ๖๕๖. อล-กส-สเลหิ ลยา.
- ๖๓๓ : ๖๕๗. ยานลลาณา.
- ๖๓๔ : ๖๕๘. มถิสฺส ถสฺส โล จ.
- ๖๓๕ : ๕๕๙. เปสาดิสคฺคปตฺตกาเลสฺส กิจจา.
- ๖๓๖ : ๖๕๙. อวสฺสการณฺมิถเนสฺส ณี จ.
- ๖๓๗ : ๐. อรหสฺสกาที่หิ ตํ.
- ๖๓๘ : ๖๖๐. วษาที่หิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺพจฺจนฺเต.
- ๖๓๙ : ๕๘๕. กุวิโลโป จ.
- ๖๔๐ : ๐. สจฺชานํ กคฺคา ฌานุพฺพนฺเ.
- ๖๔๑ : ๕๗๒. นุทาที่หิ ยฺยญฺญนํมฺนํนํนํกานนฺกา สการิตฺเตหิ จ.
- ๖๔๒ : ๕๘๘. อียตมกิเอสานํมฺนตฺสโร ทิฆํ กุวจิ ทิสฺสสฺส คฺคณํ โท รํ สกฺขี จ.
- ๖๔๓ : ๖๓๕. ภายาที่หิ มติพฺพิชฺชาที่หิ จ กุโต.
- ๖๔๔ : ๖๖๑. เวปุ-สฺสี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาที่หิ ฤตฺติมณฺนิมา นิพฺพตฺเต.
- ๖๔๕ : ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหานิ.
- ๖๔๖ : ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กุชฺชตฺตํ.
- ๖๔๗ : ๖๖๓. สฺนสฺสสฺนสฺสโสณฺวานุวานุณฺนชฺชนานา.
- ๖๔๘ : ๖๖๔. ตฺรฺณสฺส สฺส จ.
- ๖๔๙ : ๖๖๕. ยฺวสฺสวสฺสวฺวานุณฺนา.
- ๖๕๐ : ๖๕๑. กาเล วตฺตมฺมานาตีเต ฌวาทโย.
- ๖๕๑ : ๖๔๗. ภาวิสฺสติ คมาที่หิ ณีฆิณฺ.
- ๖๕๒ : ๖๔๘. กิริยายํ ฌวฺตโว.
- ๖๕๓ : ๓๐๖. ภาววาจิมฺหิ จตฺตติ.

- ๖๕๔ : ๖๕๙. กมฺมนิ โณ.
 ๖๕๕ : ๖๕๐. เสเส สฺสํ-นฺตฺ-มานานา.
 ๖๕๖ : ๖๖๖. ฉทาที่หิ ต-ตฺรณ.
 ๖๕๗ : ๖๖๗. วทาที่หิ ญิตฺโต คณ.
 ๖๕๘ : ๖๖๘. มิทาที่หิ ตฺตติโย.
 ๖๕๙ : ๖๖๙. อฺสุรณฺชทํสํ ทํสสฺส ททฺโธ ฌจา จ.
 ๖๖๐ : ๖๗๐. สฺวฺสานํ'มฺวฺสานํ'มโต โธ จ.
 ๖๖๑ : ๖๗๑. รณฺชฺทาที่หิ ฐททฺทกิริา กฺวจิ ชทโลโป จ.
 ๖๖๒ : ๖๗๒. ปฏฺวิโต หิสฺส เหรณ-หิรณ.
 ๖๖๓ : ๖๗๓. กทฺยาที่หิ โโก.
 ๖๖๔ : ๖๗๔. ขาทามคมานํ ขนฺธณฺธคณฺธา.
 ๖๖๕ : ๖๗๕. ปฏฺาที่หฺยลํ.
 ๖๖๖ : ๖๗๖. ปุถสฺส ปุถฺปถา'โม วา.
 ๖๖๗ : ๖๗๗. สสฺวาที่หิ ตฺทโว.
 ๖๖๘ : ๖๗๘. จยาที่หิ อีวโร.
 ๖๖๙ : ๖๗๙. มฺนาที่หิ จิ.
 ๖๗๐ : ๖๘๐. วิทาที่หฺยฺโร.
 ๖๗๑ : ๖๘๑. หนาที่หิ ญฺนฺตโว.
 ๖๗๒ : ๖๘๒. กุฏฺาที่หิ โจ.
 ๖๗๓ : ๖๘๓. มนฺ-ปุร-สฺสณฺาที่หิ อฺสฺสนฺุสฺสา.

อิตติ กิพฺพิธานกปเป อฺณาทิกปโป ฉณฺุโจ กณฺุโฑ.

อฺณาทิสฺตฺตํ นิฏฺุจิตํ.

กจฺจายนฺสฺตฺตํ นิฏฺุจิตํ.

สูตรตสงฺคหคาถา

สนฺธิมฺหิ เอกปณฺณาสํ

อภฺจารสาธิกญฺเจว

สมาเส อภฺจวีสญฺจ

อภฺจารสสตาขยาเต

อุณาทิมฺหิ จ ปณฺณาสํ

กจฺจายเนน เถเรน

นามมฺหิ ทฺวิสตํ ภเว

การเก ปณฺจตาลีลํ.

ทฺวาสนฺนิจิ ตทฺธิเต มตํ.

กิตฺเต สุตฺตสฺตํ ภเว.

สูตรฺตเมตํ ปกาสิตํ

ติโลกติลเกตฺตนา.

(การิกาคนฺถ คาถา ๕๑-๕๒)

สมาสกันท์

กันท์ว่าด้วยสมาส

อถ นามานเมว อญมณฺณสมฺพนฺนํ สมาสโต นามนิสฺสิตตฺตา สยณฺจ นามิกตฺตา
นามานนฺตรํ สมาสํ วุจฺจเต.

ลำดับต่อไปนี้ไป ข้าพเจ้าจะกล่าวสมาสต่อจากนามกันท์ เพราะสมาส
อาศัยนาม และสมาสก็เป็นนามด้วยตนเอง เนื่องจากสมาสย่อมมีแก่บทนามซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กันและกันนั้นเทียว

[ในภาษาบาลีมีการเชื่อมคำนาม ๒ บทเป็นบทเดียวกันเพื่อย่อคำให้มีวิภัตติเดียว เหมือน
คำไทยว่า บุตรของพระราชา เชื่อมบทเป็น พระราชบุตร โดยลบลวิภัตติระหว่างกลางศัพท์คือ “ของ”
บาลีมีตัวอย่างว่า รมฺโห ปุตุโต (บุตรของพระราชา) เชื่อมบทเป็น ราชปุตุโต (พระราชบุตร)

ข้อความว่า บทนามซึ่งเกี่ยวเนื่องกันและกัน หมายความว่า บทนามเนื่องความซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กันโดยความเป็นเจ้าของเป็นต้น ในตัวอย่างว่า รมฺโห ปุตุโต (บุตรของพระราชา) คำว่า รมฺโห ขยาย
ปุตุโต ว่าเป็นบุตรของตน มิใช่ของผู้อื่น ส่วน ปุตุโต เป็นผู้ที่ถูกขยาย เพราะพระราชาเป็นผู้อุปถัมภ์
เลี้ยงดู ส่วนบุตรเป็นผู้รับการเลี้ยงดู

คำว่า นามานนฺตรํ ตัดบทเป็น นาม + อนนฺตรํ (ต่อจากนามกันท์)

คำว่า นามนิสฺสิตตฺตา (เพราะความที่แห่งสมาสอาศัยแล้วซึ่งนาม) อธิบายว่า สมาสเป็น
วิธีการนำบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาประกอบกัน ท่านจึงกล่าวว่าสมาสอาศัยนาม

คำว่า สยํ จ นามิกตฺตา (และเพราะความที่แห่งสมาสเป็นนามด้วยตนเอง) หมายความว่า
เมื่อประกอบรูปเป็นสมาสแล้ว ก็ให้กระจายรูปเช่นเดียวกับคำนามทั่วๆ ไป

คำว่า นามิก ลง ฌิก ปัจจัยในอรรถสกัถ์ ดังคำว่า โอปสฺสคฺคิกํ (บทอุปสรรค), เนปาติกํ
(บทนิบาต), อาชฺยาติกํ (บทอาชยาต) มีรูปวิเคราะห์ว่า นามเมว นามิกํ (นามิกะ คือ นามนั้นแหละ)

คำว่า นามนิสฺสิตตฺตา สยณฺจ นามิกตฺตา (เพราะสมาสอาศัยนาม และสมาสก็เป็นนาม
ด้วยตนเอง) เป็นคำแสดงเหตุในการกล่าวสมาสต่อจากนามกันท์ ส่วนคำว่า นามานเมว อญมณฺณ-

สมฺพณฺธิํ สมาโสติ (เนื่องจากสมาสย่อมมีแก่บทนามซึ่งเกี่ยวเนื่องกันและกันนั้นเกี่ยว) เป็นคำแสดงเหตุของเหตุทั้งสองข้างต้น ซึ่งตามหลักภาษาเรียกว่า อนุกุลเหตุ (เหตุเกื้อกูล, เหตุรอง) ส่วนเหตุทั้งสองข้างต้นเรียกว่า ปธานเหตุ (เหตุหลัก)

คำว่า วุจฺเจเต ในที่นี้เพิ่มปาลฺลเสสะที่เป็นอนนภิหิตกัตตาว่า มยา หมายถึง พระพุทธรูปยเถระ ส่วนปทรูปสิทธิโนสสัยใหม่เพิ่มปาลฺลเสสะว่า อาจริเยหิ (อาจารย์ทั้งหลาย) ตามพยางค์ของสิงหล]

โส จ สยฺฆาวเสน ฉพฺพิโ อพฺยयीภาโว กมฺมธารโย ทิคุ ตปฺปรีโส พหุพฺพิหิตวนฺโท จาติ.

อนึ่ง สมาสนั้นมี ๖ อย่างโดยเนื่องด้วยชื่อ คือ อัพยयीภาวสมาส กรรมธารยสมาส ทิคุสมาส ตปฺปรีสสมาส พหุพพิหิตสมาส และทวันทสมาส

[สมาสมิ ๖ ประเภท คือ

๑. อัพยयीภาวสมาส บทสมาสที่เกิดจากการย่ออัพยยศัพท์ คือ การย่ออุปสรรคและนิบาตให้เข้ากับบทนามที่อยู่หลัง อุปสรรคและนิบาตเหล่านั้นมีอรรถของตนเป็นประธานในบทสมาส หมายความว่า ในเวลาแปลต้องแปลอุปสรรคหรือนิบาตก่อนที่จะแปลบทนาม เช่น นครสฺส สมิปํ = อุปนครํ (สถานที่ใกล้พระนคร) โดยคำว่า สมิปํ ในรูปวิเคราะห์แสดงความหมายของ อุป ศัพท์ ในบทสำเร็จซึ่งใช้ในความหมายว่า สมิป (ใกล้) มิได้ใช้ในความหมายอื่น โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อพฺยยานํ อตฺถํ วิภาวยตีติ อพฺยयीภาโว (สมาสแสดงความหมายของอัพยยศัพท์ คือ อุปสรรคและนิบาตที่เป็นบทหน้า) ดังนั้น อัพยयीภาวสมาสจึงมีบทอัพยยคืออุปสรรคหรือนิบาตอยู่หน้า และมีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ เพราะนปฺงสกลิงค์เป็นลิงค์สามัญทั่วไป และเอกพจน์ก็เป็นพจน์สามัญทั่วไป

๒. กรรมธารยสมาส บทสมาสที่มีความหมายเสมอเหมือนกัน คือ หมายถึงสิ่งเดียวกัน มีบทหน้าเป็นวิเสสและบทหลังเป็นวิเสสยะ เช่น นิลณฺจ ตํ อุปลณฺจจาติ นิลุปลํ (อุบลเขียว) คำว่า นิลุปลํ หมายถึงสิ่งเดียวกันคืออุบลเขียว มีวิเสสยะคือ นิล (เขียว) อยู่หน้าและมีวิเสสยะคือ อุปล (อุบล) อยู่หลัง มีรูปวิเคราะห์ว่า กมฺมมิว ทวํ ธารยตีติ กมฺมธารโย (สมาสที่ทรงบททั้งสองไว้เหมือนดั่งกรรม) กล่าวคือ ทรงค่านาม ๒ ศัพท์ไว้และแสดงเนื้อความอย่างเดียวกัน เหมือนกรรมที่ทรงสิ่งสองสิ่งคือกิริยาและประโยชน์ไว้ เพราะกิริยาและประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกรรมปรากฏอยู่ ดังนั้น กรรมธารยสมาสจึงมีบทวิเสสอยู่หน้า และมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ส่งผลให้มีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง

๓. ทิคุสมาส บทสมาสที่มีบทหน้าเป็นวิเสสและบทหลังเป็นวิเสสยะเหมือนกันกับกรรมธารยสมาส ต่างกันที่บทหน้าเป็นสังขยาศัพท์ (ศัพท์แสดงจำนวน) ส่วนบทหลังเป็นสังเขยศัพท์ (ศัพท์ที่เป็นจำนวนที่ถูกลบ) เช่น ตโย โลกา = ติโลก (โลก ๓), ทสสทสส จกุกวาพานิ = ทสสทสสจกุกวาพานิ (หมื่นจักรวาล) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทิคุ วียาติ (สมาสที่เหมือนกับ ทิคุ ศัพท์) กล่าวคือ มีสังขยาศัพท์อยู่หน้าและมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน เหมือน ทิคุ ศัพท์ที่แปลว่า โค ๒ ตัว (เทว คาโว ทิคุ) ดังนั้น ทิคุสมาสจึงเป็นกรรมธารยสมาสที่มีสังขยาศัพท์อยู่หน้า

๔. ตปฺปฺริสสมาส บทสมาสที่ลบเหตุยวิภัติเป็นต้นจนถึงสัตตมวิภัติในบทหน้า และมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง เช่น ภูมि คโต = ภูมิกโต (ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ตปฺปฺริส วิยาติ ตปฺปฺริส (สมาสที่เหมือนกับ ตปฺปฺริส ศัพท์) กล่าวคือ สมาสประเภทนี้ข้ามพ้นเนื้อความของบทหน้าที่เป็นวิเสสยะ แล้วถือเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก นั่นคือสมาสนี้มีฐานะเป็นคำนาม เหมือนคำว่า ตปฺปฺริส ที่แปลว่า บุรุษของพระราชานั้น (ตสฺส ปฺริส = ตปฺปฺริส) ซึ่งหมายถึงราชบุรุษ ไม่ใช่หมายถึงพระราชานั้น ดังนั้น ตปฺปฺริสสมาสจึงมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน

๕. พหุพพิสสมาส บทสมาสที่มีเนื้อความของอัญญบทเป็นประธาน โดยอัญญบทคือเนื้อความของบทอื่นๆ นอกเหนือจากบท ๒ บทหรือ ๓ บทที่จะเข้าสมาสกัน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามเนื้อความของสิ่งที่สื่อถึง เช่น ฉินฺนา หตฺถา ยสฺสาคิ = ฉินฺนหตฺถโก (ผู้มีมือขาดแล้ว) บทสมาสว่า ฉินฺนหตฺถโก ถูกย่อในเนื้อความของอัญญบทคือ ยสฺส ซึ่งเป็นเจ้าของมือที่ขาดนั้น จึงมีความหมายว่า ผู้ที่มีมือขาดแล้ว หรือผู้เป็นเจ้าของมือที่ขาดแล้ว มิได้หมายถึงมือขาดอันเป็นความหมายของ ฉินฺนา (ขาด) และ หตฺถา (มือ) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า พหุพพิ วิยาติ พหุพพิ (สมาสที่เหมือนกับ พหุพพิ ศัพท์) กล่าวคือ สมาสที่เมื่อสำเร็จรูปแล้วมีความหมายไปสัมพันธ์กับบทอื่น เหมือนคำว่า พหุพพิ ที่แปลว่า ผู้มีข้าวเปลือกมาก (พหโว วิหโย ยสฺส โส = พหุพพิ) คำว่า พหุพพิ มิได้หมายถึงข้าวเปลือกหรือคุณลักษณะ “มาก” แต่หมายถึงบุคคล (บุคฺคโล) แทน ดังนั้น พหุพพิสสมาสจึงมีเนื้อความของอัญญบทเป็นประธาน

๖. ทวันทสมาส บทสมาสที่ย่อบทนามหลายบทตั้งแต่สองบทขึ้นไป และมีบททั้งสองเป็นประธาน คือมีน้ำหนักของคำเท่ากัน บทหน้ามิใช่เป็นประธานคือแปลกก่อนเหมือนอภัยยิภาวสมาส, บทหน้ามิใช่ขยายบทหลังเหมือนกรรมธารยสมาสเป็นต้น หรือเป็นสมาสที่ต้องโยกข้อความอื่นเข้ามาเหมือนพหุพพิสสมาส เช่น สาริปฺพุตโต จ โมคคฺคฺลฺลาโน จ = สาริปฺพุตโมคคฺคฺลฺลานา (พระสารีบุตรและโมคคัลลานะ) ดังอุทาหรณ์ว่า สาริปฺพุตโมคคฺคฺลฺลานา คจฺจนฺติ (พระสารีบุตรและโมคคัลลานะไปอยู่)

ซึ่งหมายถึงพระเถระทั้งสองรูปกระทำกริยา “ไป” ร่วมกัน โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทวนโท วียาติ ทวนโท (สมาสที่เหมือนกับ ทวนท ศัพท์) กล่าวคือ สมาสที่มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน เหมือนคำว่า ทวนท ที่แปลว่า ศัพท์คู่ (เทว จ เทว จาติ ทวนโท) หรือศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ (ทวนโท ยสส อตถิติ ทวนโท) ดังนั้น ทวันทสมาสจึงมีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน

สมาโส กมุทธาโย

ทิจุ ตปฺปฺริโสปี จ

พหุพฺพิหาพฺยียาโว

ทวนโท โหติ ฉพฺพิโ.

“สมาสมิ ๖ ประเภท คือ กรรมธารยสมาส ทิคุสมาส ตปฺปฺริสสมาส พหุพฺพิหสมาส อัพฺยียาวสมาส และทวันทสมาส”

กมุทธาโย ทวนโท จ

ตปฺปฺริโส จ ลากิโน

ตโย พรปเท ลิงค์

พหุพฺพิหิ ปทนต์เร.^๒

ทิจุ อพฺยียาโว จ

นปฺสเกว นียโต.

วากโก ปน วิญญेโย

วิกตติปทรูปโต.^๓

“สมาสทั้งสามคือ กรรมธารยสมาส ทวันทสมาส และตปฺปฺริสสมาส ย่อมได้ลิงค์ตามบทหลัง พหุพฺพิหสมาสได้ลิงค์ตามบทอื่น

ทิคุสมาสและอัพฺยียาวสมาสมีความแน่นอนในนปฺสกลิงค์ ส่วนการแสดงความของสมาส พึงทราบตามรูปศัพท์ของวิภัติ”

คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีโดยทั่วไปกล่าวถึงอัพฺยียาวสมาสก่อนสมาสอื่น ไวยากรณ์สันสกฤตชื่อมุคฺทโพธะที่แต่งโดยอาจารย์โวกะกล่าวถึงทวันทสมาสก่อน ส่วนคัมภีร์พาลาวตารกล่าวถึงกรรมธารยสมาสก่อนเพราะเป็นที่เข้าใจง่าย และกล่าวถึงอัพฺยียาวสมาสไว้ท้ายสุด เพราะเป็นสมาสที่เข้าใจยากที่สุด

ในหนังสือบาลีไวยากรณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (วชิรญาณภาค ๒ หน้า ๑๑๓) กล่าวถึงชื่อว่า ทวันทสมาส ตามสันสกฤต แต่ในที่นี้ใช้เป็นทวันทสมาสตามบาลี เพราะท่านใช้เป็นตปฺปฺริสสมาสและพหุพฺพิหสมาสตามบาลีว่า ตปฺปฺริโส, พหุพฺพิหิ ไม่ใช่เป็นตปฺปฺริสสมาสและพหุพฺพิหสมาสตามสันสกฤตว่า ตปฺปฺริชะ, พหุพฺพิหิ ในที่นี้จึงใช้ตามบาลีทั้งหมด]

๑. อภัยยิภาวสมาส

ตตฺร ปจฺมํ อพฺยยิภาวสมาโส วุจฺจเต.

ในบรรดาสมาสทั้ง ๖ อย่างเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวอภัยยิภาวสมาสเป็น
เบื้องต้นแรก

[พระพุทธรูปปิยะกล่าวอภัยยิภาวสมาสก่อนสมาสอื่น เพราะมีบทหน้าเป็นประธาน และ
เพราะพระกัจจายนะได้กล่าวไว้ก่อนสมาสอื่นด้วยสูตรว่า อุปสคฺคณิปาตปุพฺพโก อพฺยยิภาโว

อย่างไรก็ตาม สมาสนี้จัดว่ายากกว่าสมาสอื่นทั้งหมด เพราะประกอบรูปศัพท์ยาก และ
อรรถของอุปสรรคก็มีมาก ดังนั้น คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๔๕) จึงกล่าวถึงกรรมธารยสมาสที่เข้าใจ
ง่ายก่อน และกล่าวถึงอภัยยิภาวสมาสไว้เป็นลำดับสุดท้าย]

โส จ นิจฺจสมาโสติ อสฺสพทวิคฺคโ.

อนึ่ง อภัยยิภาวสมาสนั้นเป็นนิจจสมาส เพราะเหตุนั้น จึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ด้วยบทของตนเอง

[ท่านจำแนกสมาสออกเป็น ๒ อย่าง คือ

๑. นิจจสมาส สมาสที่ต้องเป็นบทสมาสอย่างนั้นได้เพียงอย่างเดียวตลอดไป ไม่
สามารถแยกออกเป็นบทๆ ได้ เช่น อุปนคฺรฺ บทนี้ไม่สามารถนำ อุป มากระจายวิภัติเพื่อขยาย นคร
ได้ ถ้าจะวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ด้วยบทอื่น การวิเคราะห์เช่นนี้เรียกว่า อสฺสพทวิคฺคห (การวิเคราะห์
ด้วยบทอื่น) เช่น ในที่นี้วิเคราะห์ได้ว่า นครสฺส สมีปฺ กล่าวคือ ต้องนำบทว่า สมีป มาแทน อุป ถ้า
ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นครสฺส อุป ก็จะไม่ถูกต้อง เพราะอุปสรรคมักอยู่หน้านามศัพท์และธาตุ จะอยู่โดดๆ
โดยปราศจากนามศัพท์และธาตุไม่ได้ นอกจากนี้ การกล่าวเพียงว่า นครสฺส อุป ไม่อาจทำให้เข้าใจ
ความหมายของ อุป อุปสรรคได้ เพราะอุปสรรคมีความหมายหลายประการ

๒. อนิจจสมาส สมาสโดยทั่วๆ ไป ที่สามารถนำศัพท์ที่อยู่ในสมาสมาตั้งรูปวิเคราะห์ได้
เช่น ราชปุริโส วิเคราะห์เป็น รณฺโณ ปุริโส การวิเคราะห์เช่นนี้ เรียกว่า สพทวิคฺคห (การวิเคราะห์
ด้วยบทของตน) ดังนั้น บทที่เป็นอนิจจสมาสจึงอาจประกอบใช้เป็นสมาสว่า ราชปุริโส หรือประกอบ

แยกกันเป็นสองบทว่า รมโณ ปุริโส ก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากนิจจสมาสที่ประกอบแยกกันเป็นสองบทว่า นครสฺส อุป ไม่ได้

คัมภีร์ปทฺรปทฺรวิจารณ์กล่าวถึงความเป็นนิจจสมาสของอัปยียาวสมาสเป็นคาถาว่า

อปัยียาวสมาโส หิ	สทา นิจจสมาสโก
ตสฺมา อณฺณปเทเนว	กาตพฺโพ วิคฺคโห สทา. ^๔

“อัปยียาวสมาสเป็นนิจจสมาสเสมอโดยแท้ ดังนั้น จึงควรทำการวิเคราะห์ด้วยบทอื่นเท่านั้นทุกเมื่อ”

คำว่า อสฺสสปทฺรวิคฺคห มีรูปวิเคราะห์ว่า สกํ ปทํ สปทํ, น สปทํ อสฺสสปทํ, อสฺสสปเทเนว วิคฺคโห อสฺสชาติ อสฺสสปทฺรวิคฺคโห (อัสสสปทฺรวิคฺคหะ คือ สมาสที่มีการวิเคราะห์ด้วยบทที่มีไช้บทของตน)

การกล่าวว่าอัปยียาวสมาสเป็นนิจจสมาส เป็นนัยที่ใช้กันเป็นส่วนมากเท่านั้น เพราะมีอัปยียาวสมาสบางศัพท์ที่บทรหน้าเป็นนิบาตสามารถวิเคราะห์ด้วยบทของตนได้ เช่น ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ (อันโตปาสาทะ คือ ภายในแห่งปราสาท) เป็นต้น ดังข้อความในปทฺรปสฺสทิสฺสัณฺฑีกาว่า

โส จ โข เยภฺยยุวเสเนว, นิปาตปุพฺพเกสฺส อนฺโตปาสาทาทิสฺส ปน สกปเทนาปิ กุวจิ วิคฺคห-
วากฺยสมฺภวโต.^๕

“อนึ่ง สมาสที่ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยบทของตนเองนั้นย่อมมีโดยมากนั้นเทียว เพราะมีพากย์ในรูปวิเคราะห์ด้วยบทของตนในบางแห่งในอุททาหรณ์ที่มีนิบาตเป็นบทรหน้ามี อนฺโตปาสาท เป็นต้น”]

“อุปนคร” อิติธ- อุปสทฺทโต ปจฺเมกวจนํ สิ.

ในอุททาหรณ์นี้ว่า อุปนคร (ที่ใกล้พระนคร) ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ เอกพจนํ ท้าย อุป ศัพท์

ตสฺส อุปสคฺคปรตฺตา “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทิหิ จา”ติ โลโป.

ลบ [สิ วิภตฺตินั้น]ด้วยสูตรว่า สพฺพาสมาวุโสปสคฺคนิปาตาทิหิ จ (ลบวิภตฺติทั้งปวงท้าย อาวุโส, อุปสรรค และนิบาต เป็นต้นนั้นเทียว) เพราะวิภตฺตินั้นอยู่ท้ายอุปสรรค

[อุปสรรคเป็นบทที่ลงปฐฺมาวิภตฺติเสมอ เพื่อแสดงอรรถของนามศัพท์ แล้วลบวิภตฺติท้ายอุปสรรคเสียด้วยสูตรว่า สพฺพาสมาวุโส เป็นต้น]

นครสทโท ญฺเฏจกวนํ ส.

ลง ส ญฺเฏจวิภตติ เอกพจน์ ท้าย นคร ศัพท์

นครสส สมิปนติ อณฺณปเทน วิคฺคเห-

เมื่อมีการวิเคราะห์ด้วยบทอื่นว่า นครสส สมิป (สถานที่ใกล้พระนคร) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต”ติ สมาสวิธานํ สพฺพตฺถ วตฺตเต.

สูตรว่า นามานํสมาโส ยุตฺตตฺโต (กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันของคำนามชื่อว่า สมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏ]ในสูตรทั้งหมดที่กระทำการเชื่อมสมาส

[สูตรที่กระทำการเชื่อมสมาส มี ๕ สูตร คือ

๑. อุปสคฺคินิปาตปุพฺพโก อพฺยयीภาโว (ตั้งชื่ออัพยयीภาวสมาส)
๒. ทวิปเท ตฺลุยาธิกรณํ กมฺมธารโย (ตั้งชื่อกรรมธารยสมาส)
๓. อมาทโย ปรปเทภี (ตั้งชื่อดับปริสสมาส)
๔. อณฺณปตฺตเกสุ พหุพฺพีหิ (ตั้งชื่อพหุพพีหิสมาส)
๕. นามานํ สมุจฺจโย ทวนฺโท (ตั้งชื่อทวันทสมาส)

สูตรเหล่านี้เป็นวิธิสูตรและสัญญาสูตรทั้งสองอย่างตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ์นี้ แต่คัมภีร์นยาสะเห็นว่าสูตรดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตามมาในสูตรเหล่านั้น เพราะถือว่าเป็นสัญญาสูตรที่แสดงการเชื่อมบทโดยอ้อม

ข้อความข้างต้นเป็นยถาลาภนัย คือ สำนวนที่กล่าวตามที่ควรได้รับ หมายความว่า คำว่าสมาโส ติดตามไปในสูตรทั้ง ๕ สูตรนั้น คำว่า ยุตฺตตฺโต ไม่ตามไปในสูตรว่า ทวิปเท ตฺลุยาธิกรณํ กมฺมธารโย ส่วนคำว่า นามานํ ไม่ตามไปในสูตรว่า นามานํ สมุจฺจโย ทวนฺโท เพราะมี นามานํ อยู่แล้ว และคำนี้ตามไปในสูตรว่า อุปสคฺคินิปาตปุพฺพโก อพฺยयीภาโว และ ทวิปเท ตฺลุยาธิกรณํ กมฺมธารโย โดยเปลี่ยนรูปศัพท์เป็น นามิก (ประกอบด้วยวิภัตตินาม) ดังที่ท่านจะกล่าวไว้ในจุดติของสูตรเหล่านั้น]

๓๓๐. อุปสคฺคินิปาตปุพฺพโก อพฺยयीภาโว.

มติของปทรูปสิทธิปกรณ์

กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันซึ่งประกอบด้วยวิภัตตินาม อันมีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า ย่อมถูกย่อ สมาสนั้นชื่อว่า อัพยयीภาวสมาส (วิธิสูตรและสัญญาสูตร)

ปทสมุททาโย อ.กลุ่มแห่งบท ยุตตุตโก ที่มีเนื้อความประกอบกัน นามิโก อันประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม อุปสัคคนิปาตปุพฺพโก อันมีอุปสรรคและนิบาตเป็นเบื้องต้น สมสียเต ย่อมถูกย่อ ๆ โส สมาโส อ.สมาสนั้น อพฺยยิภาโว ชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส ฯ

มติของคัมภีร์นยาสปรกณ์

สมาสที่มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า ชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส (สัญญาสูตร)

สมาโส อ.สมาส อุปสัคคนิปาตปุพฺพโก ที่มีอุปสรรคและนิบาตเป็นเบื้องต้น อพฺยยิภาโว ชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส ฯ

[สูตรนี้แสดงการย่อบทนามทั้งสองบทเข้าด้วยกัน แล้วจึงตั้งชื่อว่าอภัยยิภาวสมาส เพราะถ้ายังมีได้ย่อเป็นบทเดียวกันก็จะตั้งชื่อสมาสไม่ได้ ดังนั้น สูตรนี้จึงมีจุดประสงค์ ๒ ประการ

ประการแรกเป็นวิธีสูตร แสดงวิธีการเชื่อมคำเข้าด้วยกัน

ประการที่สองเป็นสัญญาสูตรโดยตั้งชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส

คำว่า นามิโก ที่เพิ่มเข้ามาในสูตร เป็นอนุวัตตณฺตติที่เปลี่ยน นามานํ เป็น นามิโก มีรูปวิเคราะหฺว่า นาเมน ยุตโต นามิโก (นามิกะ คือ ศัพท์ที่ประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม) ส่วน สมสียเต ก็เปลี่ยนมาจากบทนามว่า สมาโส จัดเป็นอนุวัตตณฺตติเช่นกัน

คำว่า ปุพฺพก (บทหน้า) ในที่นี้ยังหมายความว่าความเป็นประธานอีกด้วย นั่นคือสมาสชนิดนี้มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นคำหลัก ส่วนค่านามที่เป็นบทหลังเป็นคำขยาย เช่นคำว่า อุปนฺคร (ที่ไกลนฺคร) คำว่า ที่ไกล เป็นคำหลัก ส่วน นฺคร อธิบายว่าเป็นที่ไกลของนฺคร นั่นคือ ไม่ใช่ที่ไกลของสถานที่อื่น

คำว่า อุปสัคคนิปาตปุพฺพโก (มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า) แสดงประเภทของอภัยยิภาวสมาส ๒ อย่าง คือ

๑. อุปสัคคปุพฺพกะ มีอุปสรรคอยู่หน้า = อุปสัคโค ปุพฺโพ อสฺสาติ อุปสัคคปุพฺพโก.

๒. นิปาตปุพฺพกะ มีนิบาตอยู่หน้า = นิปาโต ปุพฺโพ อสฺสาติ นิปาตปุพฺพโก.]

อุปสคคบุพโก นิปาตบุพโก จ นามโก ยุตตตโต เตเหว อตตบุพพะเกหิ
อุปสคคนิปาเตหิ สห นิจจํ สมสียเต, โส จ समाโส อพฺยयीภาวสมฺภโย โหติ.

ค่านามที่มีความหมายสัมพันธ์กัน ซึ่งมีอุปสรรคเป็นบทหน้า หรือที่มี
นิปาตเป็นบทหน้า ย่อมถูกเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างแน่นนอนกับอุปสรรคและนิปาต ซึ่งมีตนเอง
[คืออุปสรรคและนิปาต]นั้นเป็นบทหน้า และการเชื่อมค่านั้นมีชื่อว่า อพฺยयीภาวสมาส

[คำว่า สมสียเต (ย่อมถูกเชื่อม) สำเร็จรูปมาจาก สํ บทหน้า + อส ธาตุ (ภฺว = มี, เป็น)
+ ย ปัจจัย + เต วิภัติ

คำว่า โส จ समाโส แปลได้ ๒ อย่างว่า “การเชื่อมค่านั้น” หรือ “คำที่เชื่อมเข้าด้วยกันนั้น”
ตามนัยแรกเป็นภาวสาธนะ มีรูปวิเคราะหว่า สมสนํ समाโส (สมาส คือ การเชื่อมคำ) นัยหลังเป็น
กรรมสาธนะ มีรูปวิเคราะหว่า สมสียเตติ समाโส (สมาส คือ คำที่ถูกเชื่อม) แม้คัมภีร์สัททนิติปกรณ์
(สุตตมาลา สูตร ๖๙๒) ก็กล่าวถึงสาธนะทั้งสองของบทนี้ว่า

ตตฺถ समाโสติ สมสนํ समाโส, ปทสงฺเขโป. อถฺวา สมสียติ สทฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา
วิภตฺติโลโป กตฺวา วา อกตฺวา วา เอกปทตฺตฺกรณฺเณน สงฺขิปปิตฺติ समाโส, สมสฺสิตปทํ.^๖

“ในพากย์นั้น คำว่า समाโส มีคำอธิบายว่า สมาส คือ การย่อ หมายถึง การย่อบท อีก
อย่างหนึ่ง สมาส คือ บทที่ถูกย่อด้วยการทำให้เป็นบทเดียวกันโดยลบวิภัติด้วยการเนื่องด้วยศัพท์
หรือโดยไม่ลบวิภัติด้วยการเนื่องด้วยอรรถ หมายถึง บทที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน

ความจริงอพยยภาวสมาสเป็นต้นเป็นชื่อของบท ไม่ใช่กิริยาการเชื่อม นัยแรกที่เป็นภาว-
สาธนะจึงเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ฐานยูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่อาศัย แต่มุ่งให้
หมายถึงที่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงกิริยาการเชื่อม แต่เจตนา
หมายถึงบทที่มีกิริยาการเชื่อม เหมือนคำว่า ธชา อาคจฺจนฺติ ตามรูปศัพท์คำนี้แปลว่า “จงเดินมา”
แต่ความหมายที่แท้จริงคือ “ทหารถือธงเดินมา” การใช้คำในลักษณะนี้จึงเป็นการพูดถึงสิ่งที่อาศัยคือ
ธง แต่หมายถึงที่อาศัยของธงคือทหารผู้ถือธง หรือเหมือนคำว่า หตฺถกมฺมํ เทหิ (จงให้หัตถกรรม)
สิ่งที่กล่าวถึงคือหัตถกรรม แต่เจตนาหมายถึงช่างผู้ทำหัตถกรรม เพราะหัตถกรรมอาศัยช่างผู้ทำ ดัง
ข้อความในคัมภีร์ปรมัตถวิโสธนีว่

ยถา หิ หตฺถกมฺมํ อทาสีติ วุตฺเตปิ หตฺถกมฺมวณฺตปุริสํ อทาสีติ อตฺโถ คหิโต, เอวํ อิธปิ
ภาเว วุตฺเตปิ ภาวณฺตตฺโถว คเหตุพฺโพติ ทฎฺฐพฺโพ.^๗

“อุปมาว่าแม็กกล่าวว่า ให้หัตถกรรม (งานฝีมือ) ก็ปรากฏข้อความว่า ให้บุรุษผู้มีหัตถกรรม
ฉันใด พึงทราบว่แม็กกล่าวถึงภาวะในที่นี้ ก็ควรถือเอาเนื้อความที่มีภาวะ ฉันนั้น”]

**อิธ อพฺยยิภาวาทิสญฺญาวิธายกสูตราเนว วา สญฺญาวิธานมุขเณ สมาสวิธายกานี-
ติ ทฎฺฐพฺพานิ.**

อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบว่าสูตรที่[ทำหน้าที่]ตั้งชื่อมีอภัยยิภาวสมาสเป็นต้น
นั้นแหละในสมาสกัณฑ์นี้ เป็นสูตรที่กระทำการเชื่อมเข้าด้วยกันโดยมีการตั้งชื่อเป็นประธาน

[ท่านกล่าวข้อความนี้ตามมติของคัมภีร์นยาสะที่อธิบายไว้ว่า สูตรนี้เป็นสัญญาสูตรเพียง
อย่างเดียว แต่ท่านยังแสดงการเชื่อมเข้าด้วยกันโดยปริยายด้วยอัญญธานูปัตตินัย คือ นัยที่ไม่ควร
เป็นไปโดยประการอื่น เพราะถ้ายังไม่เชื่อมเข้าเป็นบทสมาสก็ตั้งชื่อสมาสไม่ได้ ตามนัยนี้สูตรนี้แปลว่า
“สมาสที่มีอุปสรรคหรือนิบาตเป็นบทหน้า ชื่อว่า อภัยยิภาวสมาส” และให้ถือว่าเป็นสัญญาสูตรเท่านั้น]

ตตถ อพฺยยมิติ อุปสคฺคณิปาทานํ สญฺญา ลิงฺควจนเภเทปิ พยฺยรหิตตฺตา.

ในสูตรนั้น บทว่า อพฺยยํ เป็นชื่อของอุปสรรคและนิบาต เพราะอุปสรรค
และนิบาตนั้นปราศจากความเสื่อมไปในประเภทของนามศัพท์และพจน์

[อุปสรรคและนิบาตนั้น เมื่อลงวิภัติเพื่อกระทำให้เป็นปุงลิงค์ อิตถิลิงค์ หรืออนปุงสกลิงค์
แล้ว ลงวิภัติทิ้งเสีย ทั้งเมื่อลงวิภัตตินามแล้ว ก็ลงวิภัตตินั้นทิ้งเสียเช่นเดียวกัน หรือจะกล่าวตาม
แบบตะวันตกก็ได้ว่า อุปสรรคและนิบาตเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องกระจายรูป

สัททนีติปกรณํ (สุตตมาลา) กล่าวถึงลักษณะของ อพฺยย ว่า

พฺยโย ติสฺสุ จ ลิงฺเกสุ

สพฺพาสฺสุ จ วิภตฺติสุ

เยสํ นตฺถิ ปทานนฺตุ

ตานิ วุจฺจนฺติ อพฺยยา.”

“ความเสื่อมไปในนามศัพท์ทั้ง ๓ ลิงค์ และในวิภัติทั้งปวงย่อมไม่มี

แก่บทเหล่าใด บทเหล่านั้นเรียกว่า อภัยยะ”]

อพยยาน อตถ วิภวตติ อพยยิภาโว อพยยตถปพพทตดา,

สมาสโดยอ้อมแสดงความหมายของอพยยศัพท์ เหตุนั้น สมาสนั้นชื่อว่า
อพยยิภาวสมาส เพราะมีเนื้อความของอพยยศัพท์เป็นประธาน

อนพยย อพยย ภาวตติ วา อพยยิภาโว.

อีกอย่างหนึ่ง คำที่มีใช่อพยยะเปลี่ยนเป็นอพยยะ เหตุนั้น จึงชื่อว่า อพยย-
ิภาวสมาส

ปพพทตถปธานो हि อพยยิภาโว.

โดยแท้จริงแล้ว สมาสที่มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน ชื่อว่า อพยย-
ิภาวสมาส

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ อพยยิภาว ๒ ประการ คือ

๑. อพยยาน อตถ วิภวตติ อพยยิภาโว (อพยยิภาวะ คือ สมาสแสดงความหมาย
ของอพยยศัพท์) = อพยย บทหน้า + ภู ธาตุ [แสดง] + ณ ปัจจัย ณ ปัจจัย <กิตันตสมาส>

๒. อนพยย อพยย ภาวตติ อพยยิภาโว (สมาสที่เป็นอพยยะ) = อพยย บทหน้า + ภู
ธาตุ [มี, เป็น] + อ ปัจจัย ณ ปัจจัย <กิตันตสมาส>

รูปวิเคราะห์ที่ ๑ อธิบายว่า อพยยิภาวสมาสเป็นสมาสที่ระบุถึงเนื้อความของอพยยศัพท์
เป็นหลัก จึงแสดงความหมายของอพยยศัพท์ เช่น อุปนกร (ที่ใกล้แห่งนคร) คำนี้หมายถึงเนื้อความว่า
ที่ใกล้ ซึ่งเป็นอรรถของ อุป มิได้หมายถึง นคร เป็นหลัก รูปวิเคราะห์ที่ ๑ นี้เน้นอธิบายเนื้อความ
ของบทสำเร็จ

รูปวิเคราะห์ที่ ๒ อธิบายว่า คำนามที่มีใช่อพยยศัพท์ เช่น นคร ในอุทาหรณ์ว่า อุปนกร
นั้น เป็นนามบท เมื่อนำนามนี้มาประกอบรูปเป็นอพยยิภาวสมาสแล้ว นามนี้ก็มีสภาพเหมือนกับเป็น
อพยยศัพท์ โดยเป็นคำขยายของ อุป (อุป เป็นอพยยะ, นคร เป็นพยยะ ส่วน อุปนกร เป็นอพยยะ
เหมือน อุป) รูปวิเคราะห์ที่ ๒ นี้เน้นอธิบายรูปศัพท์ของบทสำเร็จ

คำอธิบายข้างต้นนี้คล้อยตามข้อความในคัมภีร์กัจจายนสารฎีกาใหม่ว่า

เอตถ จ เยภุยน เอกเทศภูตปพพทตส อพยยตดา สมุทโย อนพยโยปิ พุโย ภาวตติ
อพยยิภาโว. อนพยยภูต วา อุตตรปท อพยยภูตปพพทตส วิเสสนตดา อปธาน ชาต, ตสฺมา อนพยย

อพยย์ ภวดีติ อพยย์ภาโว. เยภุยน หิ ปุพฺพทตฺตปฺปธาโน อพยย์ภาโว. อถ วา ลิงฺควจนภเทปิ
 วิภตฺตึนํ อํอาทสํ โลปณฺจ จเปตฺวา รูปนตฺรานาปชฺชนโต พยฺยํ น ภวดีติ อพยย์ภาโว. อถ วา ปาเยน
 อพยฺยตฺตปฺพพฺพคมตฺตา วิวิธการวิทธานํ อพยฺยานํ อตถํ วิการวดีติ อพยย์ภาโว.”

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ กลุ่มบทที่แม้ไม่ใช่อภัยยะก็เปลี่ยนเป็นอภัยยะ เพราะบทหน้าอันเป็นส่วน
 หนึ่งเป็นอภัยยะโดยมาก จึงชื่อว่า อภัยยิภาส

อีกอย่างหนึ่ง บทหลังที่ไม่ใช่อภัยยะจัดเป็นบทซึ่งไม่ใช่ประธาน เพราะเป็นบทขยายของ
 บทหน้าที่เป็นอภัยยะ ดังนั้น บทหลังที่ไม่ใช่อภัยยะจึงเปลี่ยนเป็นอภัยยะ จึงชื่อว่า อภัยยิภาส
 โดยแท้จริงแล้ว อภัยยิภาสมาสก็มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธานโดยมาก

อีกอย่างหนึ่ง บทใดไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไม่เปลี่ยนเป็นรูปอื่นยกเว้นการแปลงเป็น อํ และ
 ลบริกัตติแม่ลิงค์และพจน์จะต่างกัน บทนั้นชื่อว่า อภัยยิภาส

อีกอย่างหนึ่ง สมาสโดยย่อแสดงความหมายของอภัยยศัพท์ที่ปราศจากอรรถต่างๆ [คือ
 มีอรรถของอุปสรรคหรือนิบาตอย่างเดียวในบทเดียว] เพราะมีเนื้อความของอภัยยศัพท์เป็นประธาน
 โดยมาก เหตุนี้สมาสนั้นชื่อว่า อภัยยิภาสมาส”

อนึ่ง คำว่า อภัยยิภาส ตามรูปวิเคราะห์แรก ลง อี อาคมไนกิตก์ แต่กัจจายนไวยากรณ์
 แสดงเพียง อี อาคมไวยด้วยสูตรว่า ยถาคมมิกาโร จึงต้องลง อี อาคมด้วยมหาสูตรในกัจจายนไวยากรณ์
 (สูตร ๕๗๑) คือ ปจฺยาทนฺนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วย
 นิปาตนสูตร)

ตามรูปวิเคราะห์ที่ ๒ ลง อี ปัจจัยในอรรถอภุตตัพภาส คือ ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้น
 ของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ในที่ประกอบด้วย กร ธาตุ ด้วยสูตรว่า ปจฺยาทนฺนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ
 ดังปทูปสัทธิฎีกากล่าวว่า

อพยย์ภาโวติ เอตถ อภุตตัพภาเว กรภูธาตุโยเค สมฺปชฺชมาเน กตฺตริ ปจฺยาทนฺนิฏฺฐา
 นิปาตนา สิขฺฆนฺตฺติ อีปจฺยํ กตฺวา รูปสัทธิ เวทิตพฺพา.”

“ในคำว่า อภัยยิภาส นี้ เมื่อการประกอบด้วยธาตุคือ กร และ ภู ปรากฏอยู่ในเนื้อความ
 ของศัพท์นั้นที่ไม่เคยมีมาก่อน พึงทราบความสำเร็จแห่งรูปโดยลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ปจฺยาทนฺนิฏฺฐา
 นิปาตนา สิขฺฆนฺติ”

อีกอย่างหนึ่ง ลง จี ปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๙) ว่า
 อภุตตัพภาเว กราสฺสโยเค วิการา จี (เมื่อปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน
 และเมื่อมี กร, อส และ ภู ธาตุ ให้ลง จี ปัจจัยท้ายศัพท์ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง)

เมื่อพิจารณาข้อความในปทฺรฐปฐิทธิปกรณัณจะพบว่า บทเหตุ คือ อพฺยตฺถปฺพพคฺมตฺตา แสดงเหตุของรูปวิเคราะห้แรก ส่วนคำว่า ปุพฺพปทฺถปฺปธาโน หิ อพฺยียภาโว เป็นคำยืนยันหรือ แสดงเหตุของรูปวิเคราะห้หลัง ดังข้อความในปทฺรฐปฐิทธิภาวํ

อพฺยตฺถปฺพพคฺมตฺตาติ อพฺยตฺถกฺกตฺถปทฺถปฺปธานตฺตา อสฺส สมาสสฺส อพฺยตฺถ วิภาวตฺติ วุตฺต.^{๑๑}

“คำว่า อพฺยตฺถปฺพพคฺมตฺตา (เพราะมีเนื้อความของอํพยยคํพท์เป็นประธาน) หมายความว่า เพราะสมาสันมีเนื้อความของบทที่เป็นเนื้อความของอํพยยคํพท์เป็นประธาน จึงกล่าวว่าย่อม แสดงความหมายของอํพยยคํพท์”

อย่างไรก็ตาม สัททนีติปกรณั (สุตตมาลา सूत्र ๖๙๖) และคัมภีร์โมคคัลลานปัญญิกากฎีกา ที่ชื่อว่าสารัตถวิลาสินี (คำอธิบายปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๒) ได้อธิบายความไปอีกอย่างหนึ่งโดยกล่าวว่า อพฺยตฺถปฺพพคฺมตฺตา แสดงเหตุของรูปวิเคราะห้หลัง ดังข้อความในคัมภีร์เหล่านั้นว่า

เกจิ ปน อพฺยตฺถปฺพพคฺมตฺตา อนพฺยยํ อพฺยยํ ภวตฺติ อพฺยียภาโวติปิ วทฺนติ.^{๑๒}

“ส่วนบางคนกล่าวรูปวิเคราะห้ว่า คำที่มีใช้อํพยยะกลายเป็นอํพยยะ จึงชื่อว่า อํพยียภาว-
สมาส เพราะมีเนื้อความของอํพยยคํพท์เป็นประธาน”

เตสนตฺวयํ สมาส อพฺยตฺถปฺพพคฺมตฺตา อนพฺยยํ อพฺยยํ ภวตฺติ อพฺยียภาโว ปฐิโ.^{๑๓}

“ส่วนสมาสนี้ของอุปสรรคและนิบาตเหล่านั้นปรากฏว่าเป็นอํพยียภาวสมาส โดยความหมาย
ว่า คำที่มีใช้อํพยยะกลายเป็นอํพยยะ เพราะมีเนื้อความของอํพยยคํพท์เป็นประธาน”

การที่สัททนีติปกรณัและคัมภีร์โมคคัลลานปัญญิกากฎีกาอธิบายเนื้อความความต่างไปจาก ปทฺรฐปฐิทธิภาวํอาจทำให้สันนิษฐานได้ว่า ปทฺรฐปฐิทธิภาวํการจนาหลังจากคัมภีร์เหล่านั้น เพราะถ้าจนา ขึ้นก่อนท่านผู้แต่งคัมภีร์ข้างต้นก็คงไม่อธิบายความต่างไปจากคำอธิบายที่กล่าวไว้ในปทฺรฐปฐิทธิภาวํ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

เอตฺถ จ “อุปสคฺคณิปาตปุพฺพโก”ติ วุตฺตตฺตา อุปสคฺคณิปาตานเมว ปุพฺพนิปาโต.

อนึ่ง ในสูตรนี้ มีการวางอุปสรรคและนิบาตนั้นเที่ยวเป็นบทหน้า เพราะ ท่านกล่าวแล้วว่า “มีอุปสรรคและนิบาตเป็นบทหน้า”

[คำว่า ปุพฺพนิปาท (การตกไปข้างหน้า) คือ การวางไว้ข้างหน้า หมายถึง การวางไว้เป็น
บทหน้า]

๓๓๑. นามาน์ สมาโส ยุตตตโต.

กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันของคำนาม ชื่อว่า สมาส

ปทสมุททาโย อ.กลุ่มแห่งบท ยุตตตโต ที่มีเนื้อความประกอบกัน นามาน์ ของบท
นาม ท. สมาโส ชื่อว่า สมาส ฯ

[คำว่า ยุตตตโต มีเนื้อความเกี่ยวข้องกับ นามาน์ แม้มีคำว่า สมาโส คั่นอยู่ ก็ไม่จัดเป็น
พยางคณโทษ คือ โทษสับสน (ดูเทียบ สุโพธาลังการ คาถา ๔๓-๔) เพราะมีบทคั่นอยู่เพียงบท
เดียวและสื่อความหมายได้ชัดเจน ในบางที่แม้มีบทอื่นคั่นอยู่หลายบท ก็ไม่มีโทษเพราะเป็นที่เข้าใจ
ได้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ดังคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๑๖) กล่าวว่า

เยน ยสฺส หิ สมฺพนฺโธ

ทฺวํ จ ตสฺส ตํ

อตฺถโต หุยฺสมานานํ

อาสนนตฺตมการณํ^{๑๔}

“การสัมพันธ์ของบทใดกับบทใดมีอยู่ แม้บทนั้นจะตั้งอยู่ไกลจากบทที่
สัมพันธ์กันนั้นก็ควร ที่จริงแล้ว ความใกล้กันของบทที่ไม่เสมอกันโดยเนื้อความ
ไม่ใช่เหตุอันสมควร”]

เตสํ นามานํ ปยุชฺชมานปทตฺถานํ โย ยุตตตโต, โส สมาสสณฺโณ โหติ.

กลุ่มบทใดมีเนื้อความสัมพันธ์กันของคำนามซึ่งมีความหมายของบทที่
ประกอบกันอยู่ กลุ่มบทนั้นมีชื่อว่าสมาส

[บทว่า รมณโณ (ของพระราชา) หรือบทว่า ปุริโส (บุรุษ) ในข้อความว่า รมณโณ ปุริโส (บุรุษ
ของพระราชา) นี้เป็น ปยุชฺชมานปท คือ บทที่ท่านจะนำไปประกอบเป็นสมาส ส่วน ราชปุริโส (ราช-
บุรุษ) เป็นสมาสที่ท่านเรียกว่า ยุตตตโต คือ มีเนื้อความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยความเป็นวิเสสณะ
และวิเสสยะเป็นต้น หมายความว่า รมณโณ เป็นวิเสสสัมพันธ์ระ ส่วน ปุริโส เป็นวิเสสสัมพันธ์ หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า รมณโณ เป็นวิเสสณะ ปุริโส เป็นวิเสสยะ (ดู สูตร ๓๑๖)]

ตทญฺญํ วากฺยมิติ รุพฺหํ.

บทอื่นๆ [ที่ได้ได้เชื่อมเข้าด้วยกัน]นอกเหนือจากบทสมาสนั้น ท่านยกขึ้น
เป็นวากยะ

[วากยะ คือ วลี กล่าวคือ ถ้ามีได้เชื่อมบทตั้งแต่ ๒ บทเป็นบทเดียวกันดังที่เรียกว่าสมาส แล้ว บทที่ไม่ได้เชื่อมเข้าด้วยกันนั้นก็เรียกว่า วากยะ หมายความว่า รูปวิเคราะห์ทั้งหมดที่เป็นสมาส ตัทธิธ หรือกิตก์ มีส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ

๑. วากยะ คือ วลีที่แสดงความหมายของศัพท์ เช่น รมโณ ปุริโส (บุรุษของพระราชา)

๒. วุตติ คือ บทสำเร็จที่เป็นสมาส ตัทธิธ หรือกิตก์ เช่น ราชปุริโส (ราชบุรุษ)

ข้อความข้างต้นกล่าวตามคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ सूत्र ๒๕๖) ว่า ตโตณฺ วาก्य-
มิตี รูปุหฺ [มีรูปสันสกฤตว่า ตโต'นฺยตฺ วาก्यมิตี รูปุหฺ] มีคำแปลเหมือนกัน

นามานิ สยาทิวักตฺยนตานิ.

คำที่มีวิภัตติ เช่น ลี เป็นต้นอยู่ท้าย ชื่อว่า นาม

สมสฺสเตติ สมาส, สงฺขิปียตีติ อตฺโธ.

คำที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ชื่อว่า สมาส ความหมายคือ คำที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน

[คำว่า สมาส สำเร็จรูปมาจาก ส บทหน้า + อสุ ธาตุ (สงฺเขเป = ย่อ) + ณ ปัจจัย โดยมี
รูปวิเคราะห์เป็นกรรมสาธนะว่า สมสฺสเตติ สมาส (คำที่ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ชื่อว่า สมาส) กล่าวคือ
สมาสเป็นการเชื่อมบทที่ลงวิภัตติตั้งแต่สองบทขึ้นไปให้รวมเป็นบทเดียว ทั้งนี้เพื่อแสดงสิ่งเดียว เช่น
คำว่า รมโณ ปุตุโต (บุตรของพระราชา) คำว่า รมโณ หมายถึง พระราชา คำว่า ปุตุโต หมายถึง บุตร
แต่คำที่เชื่อมสมาสแล้วว่า ราชปุตุโต หมายถึง พระราชบุตร ดังนั้น เมื่อเชื่อมบทสองบทเป็น
บทเดียวกันแล้วก็จัดว่าได้เชื่อมความหมายเป็นอย่างเดียวกันอีกด้วย]

วุตฺตํ ทิ-

“สมาสไ ปทสงฺเขโป

ปทปฺปจฺยสํหิตํ

ตทฺธิตํ นาม โหเตว

วิญญेยฺยํ เตสมนฺตรนํ”ติ.

สมจริงดังคำกล่าวว่า

“การย่อบททั้งหลายเข้าด้วยกัน ชื่อว่า สมาส การย่อบทและปัจจัย
ชื่อว่า ตัทธิธ พึงทราบความต่างกันของสมาสและตัทธิธนั้นอย่างนี้”

[ปทฺรปฐิทธิปกรณัแสดงรูปวิเคราะห์ของ สมาส เป็นกรรมสาธนะ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ในคาถาที่ท่านยกมาเป็นหลักฐานนี้ คำว่า สมาส เป็นภาวสาธนะ แปลว่า การย่อ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสนํ สมาโส (การย่อ ชื่อว่า สมาส) ดังนั้น คำว่า สมาส จึงอาจใช้เป็นกรรมสาธนะหรือภาวสาธนะตามฐานะที่เหมาะสม]

ทวิธยจสฺส สมสนํ สทฺทสมสนมตฺถสมสนนญจ.

อนึ่ง การย่อของสมาสนี้มี ๒ อย่างคือ การย่อศัพท์และการย่อความหมาย

ตทฺถยมปิ ลุตฺตสมาเส ปรีปฺพณฺนเมว ลพฺภติ.

แม้การย่อทั้ง ๒ อย่างนั้นย่อมได้บริบูรณ์ในลุตฺตสมาสนั้นเทียว

อลุตฺตสมาเส ปน อตฺถสมสนเมว วิภตฺติโลปภาวโต,

แต่ในอลุตฺตสมาส มีการย่อความหมายเท่านั้น เพราะไม่มีการลบวิภตติ

[สมาสแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ

๑. ลุตฺตสมาส สมาสที่ลบวิภตติ เป็นการย่อทั้งศัพท์และความหมาย เช่น รมฺโฆ ปุตุโต (บุตรของพระราชา) = ราชปุตุโต (พระราชบุตร) คำว่า รมฺโฆ หมายถึง พระราชา ส่วนคำว่า ปุตุโต หมายถึง บุตร เมื่อเชื่อม ปุตุโต กับ รมฺโฆ จึงได้ความว่า พระราชบุตร ทั้งสองคำหมายถึงบุคคลสองคน แต่ ราชปุตุโต หมายถึง พระราชบุตรคนเดียว ดังนั้น คำว่า ราชปุตุโต จึงเป็นการย่อทั้งศัพท์และความหมาย

๒. อลุตฺตสมาส สมาสที่ไม่ลบวิภตติ เป็นการย่อความหมายอย่างเดียว เพราะไม่มีการลบวิภตติ เช่น คฺคุณํ ปติ = คฺคฺมุปติ (เจ้าของวัว) คำว่า คฺคฺ มาจาก โค ศัพท์ + นํ วิภตติ คำว่า คฺคฺมุปติ จึงไม่มีการลบวิภตติ จัดเป็นการย่อความหมายอย่างเดียว]

ตตฺถาปิ วา เอกปทตฺตูปคฺมนโต ทฺวิธมฺปิ ลพฺภเตว.

หรือในอลุตฺตสมาสนั้นย่อมได้รับการย่อทั้งสองอย่างโดยแท้ เพราะบรรลุถึงการเป็นบทเดียวกัน

[คำว่า เอกปทตฺตูปคฺมนโต ตັตบทเป็น เอกปทตฺต + อุปคฺมนโต

คำอธิบายอย่างที ๒ หมายความว่า ถึงแม้ว่าลุตตสมาสจะไม่ลบลวิภตติก็ตาม ท่านก็นับว่าเป็นทั้งการยอศัพท์และย่อความหมายด้วย เพราะว่าบทที่นำมายอนั้นย่อมรวมกันเข้าเป็นบทเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า ความปติ หมายถึงเจ้าของวัคคนเดียว มิได้หมายถึงวัอันเป็นความหมายของบทหน้า]

เทว หิ สมาสสุส ปโยชนานิ เอกปทตตเมกวิภตติตตยจาติ.

โดยแท้จริงแล้ว ประโยชน์ของสมาสมี ๒ อย่างคือ ความเป็นบทเดียวกัน และความมีวิภตติเดียวกัน

[คัมภีร์สารสวตฐีกากล่าวถึงลักษณะของสมาสโดยเนื่องด้วยประโยชน์ทั้งสองอย่างนี้ว่า

วิภตติ ลุปยเต ยตุถ	ตทตโต ตุ ปติยเต
เอกปทยํ ปทานํ จ	ส สมาสอิธิยเต. ^{๑๕}

“วิภตติย่อมถูกลบไปในหมู่บทใด แต่บุคคลรู้เนื้อความของวิภตติได้ และมีความเป็นบทเดียวแห่งบททั้งหลาย หมู่บทนั้นเรียกว่า สมาส”

อนึ่ง ในคัมภีร์ฐีกาเก่าของพาลาวดารได้กล่าวถึงลักษณะของสมาสไว้ ๓ ประการว่า

เอกปทาสยุตตํ	เอโกจจารณตายตํ
เอกวิภตติตายตตํ	สมาสเส ลกขณตตย. ^{๑๖}

“ลักษณะ ๓ ประการในสมาส คือ การประกอบด้วยบทเดียวกัน การประกอบด้วยการออกเสียงร่วมกัน และการประกอบด้วยวิภตติเดียวกัน”

บทสมาสเป็นบทที่ย่อคำให้สั้นลง ส่งผลให้เกิดความสละสลวยในการสื่อสารและจุความได้มากขึ้น เช่นคำว่า นครสุส สมปี (สถานที่ใกล้พระนคร) เมื่อย่อคำก็มีคำใหม่ที่สั้นกว่าเดิมว่า อุปนคริ ดังนี้ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ บทสมาสที่จุเนื้อความมากกว่าบทธรรมดาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของบทประพันธ์ ตามหลักของอสังการเรียกว่า โอชคุณ คือ ความซาบซึ้งตรึงใจ ดังข้อความในคัมภีร์สุโฬธาลังการว่า

โอโช สมาสพาลุย-	เมโส คชชสุส ชีวติ
ปชเชปย'นากุลโล โส'ยิ	กนโต กามียเต ยถา. ^{๑๗}

“ความมีสมาสมาก ชื่อว่า โยชคุณ โยชคุณนี้เป็นชีวิตของร้อยแก้ว โยช-
คุณที่แจ่มกระจ่างนั้นย่อมน่าปรารถนาแม้ในร้อยกรอง ดังอุทาหรณ์ที่จะกล่าว
ต่อไป”]

ยุดโต อตโต ยุตตโต.

เนื้อความที่ประกอบกัน ชื่อว่า ยุตตัตถะ

อถ วา ยุดโต สงคโต สมพนโธ วา อตโต ยสส สอยฺ ยุตตโต.

อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความที่ประกอบกัน หรือสัมพันธ์กัน ของกลุ่มบทใดมีอยู่
กลุ่มบทนั้น ชื่อว่า ยุตตัตถะ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ยุตตตถ เป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส และฉัญฐี-
พหุพพิหสมาส พร้อมทั้ง ยุตต ศัพท์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ ประกอบกัน และสัมพันธ์กัน คำว่า
ยุตตตถ จึงมีคำแปล ๔ นัย คือ

๑. เนื้อความที่ประกอบกัน = ยุดโต (สงคโต) อตโต ยุตตโต.

(วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส, ยุตต = ประกอบกัน)

๒. เนื้อความที่สัมพันธ์กัน = ยุดโต (สมพนโธ) อตโต ยุตตโต.

(วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส, ยุตต = สัมพันธ์กัน)

๓. กลุ่มบทที่มีเนื้อความประกอบกัน = ยุดโต (สงคโต) อตโต ยสส สอยฺ ยุตตโต.

(ฉัญฐีพหุพพิหสมาส, ยุตต = ประกอบกัน)

๔. กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน = ยุดโต (สมพนโธ) อตโต ยสส สอยฺ ยุตตโต.

(ฉัญฐีพหุพพิหสมาส, ยุตต = สัมพันธ์กัน)

ในคำแปลของสูตรข้างต้นได้แปลตามนัยหลัง โดยคล้อยตามปทฺรปฐิทธิฎีกา อย่างไรก็ดีตาม
ตามนัยแรกที่กำลังกล่าวถึงเนื้อความที่ประกอบสัมพันธ์กันชื่อว่า สมาส ท่านมุ่งจะแสดงอรรถสมาส คือ
การย่อเนื้อความ ตามนัยหลังที่กำลังกล่าวถึงกลุ่มบทดังกล่าว ท่านมุ่งจะแสดงสัทสมาส คือ การย่อศัพท์
คำว่า สงคโต และ สมพนโธ ไช ยุดโต ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ยุช ชาติโน ยุดโต มี
อรรถ ๒ อย่างข้างต้น]

เอเตน สงคตตเถน ยุตตตถวจนเนน ภินนตถานํ เอกตถีภาโว สมาสลกขณนติ วุตตํ
โหติ.

ด้วยคำว่า ยุตฺตตฺถ มีอรรถว่า สงฺคต (ประกอบกัน) ท่านได้กล่าวถึงเนื้อความนี้ว่า “ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นลักษณะของสมาส”

[ข้อความนี้กล่าวขึ้นเพื่อแสดงผลของ ยุตุตตถ ศัพท์ที่มีอรรถว่า สงคต (ประกอบกัน) กล่าวคือ เมื่อท่านกล่าวว่าสมาสีลักษณะรวมเนื้อความที่อยู่แยกกันเข้ามาไว้ด้วยกัน ก็จัดว่าท่านได้แสดงลักษณะของสมาสว่าต้องมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันเท่านั้น

ประโยคที่กล่าวไว้ด้วยคำว่า วุตตํ โหติ (ท่านได้กล่าวถึงเนื้อความนี้, ความหมายก็คือ) ใช้ในกรณีที่กล่าวโดยปริยาย เหมือนคำว่า สิพุธํ โหติ (เนื้อความนี้ย่อมสำเร็จได้) ซึ่งหมายถึงการกล่าวไว้โดยอ้อม

ข้อความว่า ภินฺนตฺตานํ เอกตฺติภาโว สมาสลกฺขณํ (ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบพทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นลักษณะของสมาส) มาจากไวยากรณ์สันสกฤตชื่อกาตันตร-
วฤตติฎีกา (เล่ม ๔ หน้า ๒๕๕) ว่า ภินฺนตฺตานเมกตฺติภาโว สมาส ภาวติ (ความมีเนื้อความเป็นอัน
เดียวกันของบพทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นสมาส) [มีรูปสันสกฤตว่า ปฤตฺครณานาเมการตฺติภาว-
สมาส ภาวติ] แต่สังคหะตีปกรณ (สูตรมालา สูตร ๖๙๒) อธิบายว่า นานาปทานเมกปทตฺตูปคฺคณ-
สมาสลกฺขณํ (การถึงความเป้นบทเดียวกันของบทหลายบท เป็นลักษณะของสมาส) เพราะมีบท
สมาสบางบทที่ไม่ลบลวิภัตติก็เข้าสมาสเป็นบทเดียวกันได้ ดังนั้น ท่านผู้แต่งสังคหะตีปกรณจึงแสดง
ความไม่เห็นด้วยโดยใช้ศัพท์ว่า เกจิ (บางคน) ในการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

เกจิ ปน ภินนตถานเมกตถีกาโว สมาสลกขณนติ วทนติ.^{๑๘}

“บางคนกล่าวว่า ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบทนามที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ เป็นลักษณะของสมาส”

อย่างไรก็ตาม ในมติของปทรูปสิทธิประโยชน์ได้รับการยอมรับในคัมภีร์पालาวตารอีกด้วย
ตั้งข้อความว่า

สมาโสติ ภินนตถานํ ปทานเมกตถตา.^{๑๙}

“ความมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันของบทที่มีเนื้อความแยกกันอยู่ ชื่อว่า สมาส”]

เอตถ จ “นามานน”ติ วจเนน “เทวทโต ปจตี”ติอาทิสฺส อาชฺยาเตน สมาสเณ
โหตีติ ทสฺเสติ.

อนึ่ง ในสูตรนี้ เพราะท่านใช้คำว่า นามาน (คำนามทั้งหลาย) ย่อมแสดง
ว่าไม่เป็นสมาส[ด้วยการย่อ]กับบทอาชยาต ดังในอุทาหรณ์ เช่น เทวทโต ปจตี (เทวทัต
ย่อมหุง)

[คำว่า นามาน ในสูตรนี้ ท่านกล่าวไว้เพื่อห้ามการย่อบทนามกับอาชยาต เพราะโดยทั่วไป
ไป บทสมาสเป็นการเชื่อมนามกับนามเข้าด้วยกัน แต่ก็มีบ้างที่ไม่เป็นอย่างนั้น เช่น มนสิกโรติ (กระทำ
ไว้ในใจ), ปากฏิกโรติ (กระทำให้ปรากฏ), พยุหตีกโรติ (กระทำให้หมดไป) เป็นต้น ดังข้อความใน
คัมภีร์นिरูตติที่ปนีว

เกจิ ปน “สจฺฉิกโรติ, มนสิกโรติ, ปากฏิกโรติ, อาวีกโรติ, ปาตุกโรติ, อลงฺกโรติ, สกุกโรติ,
ปภาวติ, ปราภาวติ” อิฉาที่นมุปี เอกตฺถิภาวํ วทนฺติ.^{๒๐}

“อาจารย์บางท่านกล่าวถึงความเป็นสมาสแม้ของบทเป็นต้นว่า สจฺฉิกโรติ (กระทำให้
ประจักษ์), มนสิกโรติ (กระทำไว้ในใจ), ปากฏิกโรติ (กระทำให้ปรากฏ), อาวีกโรติ (กระทำให้แจ้ง),
ปาตุกโรติ (กระทำให้ปรากฏ), อลงฺกโรติ (กระทำการประดับ), สกุกโรติ (กระทำโดยดี, เคารพ),
ปภาวติ (มีเป็นเบื้องต้น, เริ่มมี), ปราภาวติ (เสื่อม)”

อนึ่ง บทอาชยาตบางศัพท์ก็อาจใช้เป็นบทนามได้บ้างเมื่อเป็นชื่อบุคคล และสามารถ
เชื่อมสมาสกับบทหลังได้ เพราะถือว่าเปลี่ยนจากอาชยาตมาเป็นนามแล้ว ดังสหทนีติปกรณ (สุตตมาลา
สูตร ๙๙๐) กล่าวว่า สมฺมจฺฉิณฺณายมาชฺยาตํ ภวติ นามิกํ (เมื่อต้องการกล่าวชื่อ บทอาชยาตก็เป็นบท
นามได้) ส่วนคัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๔๑๓) กล่าวว่าบทดังกล่าวมีรูปเป็นนิบาตเหมือน อตฺถิ, นตฺถิ
ใน อตฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่มีอยู่), นตฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่ไม่มี), อตฺถิชีรา คาวี (วัวตัวผู้มีน้ำนม), อตฺถิชีรา
พฺรหฺมณี (นางพราหมณีผู้มีน้ำนม) เช่นคำว่า อณฺเณโกณฺทณฺโณ (พระอัญญาโกณฑัญญะ) มาจาก
คำอุทานของพระพุทธเจ้าว่า อณฺเณสิ โกณฺทณฺโณ (โกณฑัญญะรู้แล้วหนอ) คำว่า อณฺเณโกณฺทณฺณ
มาจาก อณฺเณสิ (รู้แล้ว) + โกณฺทณฺณ (พระโกณฑัญญะ) บทอาชยาตว่า อณฺเณสิ ได้กลายเป็นบท
นามไปเมื่อกล่าวถึงชื่อ คำดังกล่าวมีรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า อณฺเณสิ จ โส โกณฺทณฺโณ
จาติ อณฺเณโกณฺทณฺโณ (อัญญาโกณฑัญญะ คือ โกณฑัญญะผู้รู้แล้ว) และลบ สิ เพื่อย่อคำ หรือมี
รูปวิเคราะห์ว่า อณฺเณสิ อิติ พฺยาโกโต โกณฺทณฺโณ อณฺเณสิโกณฺทณฺโณ (พระโกณฑัญญะที่
พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่ารู้แล้ว) อุทาหรณ์อื่นจากนี้ คือ

- อโหสิกมฺมํ (อโหสิกรรม, กรรมที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ให้ผล) = อโหสิ เอว กมฺมํ อโหสิกมฺมํ.
- อตฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่มีอยู่) = อตฺถิ หุตฺวา ปจฺจโย อตฺถิปจฺจโย.
- นตฺถิปจฺจโย (ปัจจัยที่ไม่มี) = นตฺถิ หุตฺวา นตฺถิปจฺจโย.
- อนณฺณาตณฺณสฺสามิตินุทฺริยํ = อนณฺณาตณฺณสฺสามิติ ปฏิปนฺนสฺส อินุทฺริยํ อนณฺณาตณฺณสฺสามิตินุทฺริยํ (อินทริย์ของผู้ปฏิบัติโดยดำริว่า เราจรรู้จริยสัจ ๔ ที่ยังไม่รู้แจ้ง)
- เอหิปสฺสลิโก (ธรรมที่ควรแก่วินิชาสมาดู) = เอหิ ปสฺสชาติ อิมํ วิธึ อรหตีติ เอหิปสฺสลิโก.
<บทนี้เป็นทั้งสมาสที่เชื่อมคำว่า เอหิ เข้ากับ ปสฺส และตฺถิตีติลง อีก ปัจจัย>
- มกฺขล (ผู้ที่เจ้านายพูดว่าอย่าสิ้น) = มา ขล มกฺขล.
<บทนี้เชื่อม มา นิบาตเข้ากับบทอาขยาตว่า ขล>

นามานํ สมาสฺ ยุตฺตตฺถโกติ วุตฺตตฺตา นามานณฺเวยว นามะหิ สทฺธิ สมาสฺ, น อาขยาตานํ นามะหิติ อโหสิกมฺมฺนติ อิทํ วากฺยเมว, น สมาสฺติ กสฺสจฺจิ อาสงฺกาย สติ ตํนิวตฺตนตฺถํ เยภฺยยุวเสน นามานํ นามะหิ สมาสฺ โหติ, อปฺปกฺวเสน ปน อาขยาตานมฺปิ นามะหิ ยถา “มาขล”ติ, ตสฺมา อโหสิ กมฺมฺนติ อิทํ สมาสฺว, น วากฺยนติ ทสฺเสนโต อโหสิ เอวาติอาทิมาห.^{๒๑}

“การเข้าสมาสแห่งบทนามเท่านั้นกับบทนามย่อมมีได้ เพราะกล่าวสูตรว่า นามานํ สมาสฺ ยุตฺตตฺถโก (กลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันของค่านาม ชื่อว่า สมาส) ไม่มีการเข้าสมาสแห่งบทอาขยาตกับบทนาม ดังนั้น เพื่อห้ามความสงสัยนั้นเมื่อมีความสงสัยของบางคนว่า ‘คำว่า อโหสิกมฺมํ นี้เป็นวากยะเท่านั้น มิใช่สมาส’ จึงกล่าวว่า อโหสิ เอว เป็นต้น เพื่อแสดงว่า การเข้าสมาสแห่งบทนามเท่านั้นกับบทนามย่อมมีโดยมาก แต่การเข้าสมาสแม้แห่งบทอาขยาตกับบทนามย่อมมีได้เป็นส่วนน้อย ดังคำว่า มาขล เป็นต้น ดังนั้น คำว่า อโหสิกมฺมํ นี้จึงเป็นสมาสเท่านั้น มิใช่วากยะ”

อนึ่ง รูปว่า อนณฺณาตณฺณสฺสามิตินุทฺริยํ จัดเป็นบทสมาสเพียงบทเดียวตามมติของ สัททนีติปกรณํ (สูตร ๖๘๔) โดยมาจาก อนณฺณาตํ + ณฺณสฺสามิ + อิติ + อินุทฺริยํ ท่านให้เข้าสมาส เพราะมี อิติ ศัพท์ประกอบร่วม แต่คัมภีร์ปรมัตถทีปนีตั้งรูปวิเคราะห์แยกเป็น ๒ บท โดยถือว่า อนณฺณาตณฺณสฺสามิ (อนณฺณาตํ ณฺณสฺสามิติ อนณฺณาตณฺณสฺสามิ) เป็นบทหนึ่ง และ อนณฺณาตณฺณสฺสามิตินุทฺริยํ (อนณฺณาตณฺณสฺสามิติ ปฏิปนฺนสฺส อินุทฺริยํ อนณฺณาตณฺณสฺสามิตินุทฺริยํ) เป็นอีกบทหนึ่ง เพราะถือว่าบทอาขยาตอาจเข้าสมาสกับบทนามได้ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

อนณฺณาตํ ณฺณสฺสามิ ชานิสฺสามิติ อนณฺณาตณฺณสฺสามิ. อาขยาตักปิ หิ ปทํ สณฺณาสทฺทภาเว

จิตํ นามิกญฺจาเน ติจฺจติ. ยถา มกฺขลิ โคสาโล เอหิปสฺสโกติ. เอวเมหิ สติ ตสฺส ปทนต์เรน สห สมาส-
ภาโว น วิรุชฺชติติ. อนนฺณวาทณฺณสฺสามิติ เอวํ ปฏิปนฺนสฺส อินฺทริยํ อนนฺณวาทณฺณสฺสามิตินฺทริยํ.^{๒๒}

“คำว่า อนันณวาทณฺณสฺสามิ คือ เรารู้วิธีสัจ ๔ ที่ยังไม่รู้แจ้ง แม้บทอาขยาตซึ่งตั้งอยู่ใน
ในความเป็นสัญญาศัพท์ (คำแสดงชื่อ) ก็ดำรงอยู่ในฐานะแห่งบทนามได้เหมือนคำว่า มกฺขลิ โคสาโล
(นายโคสาโลที่เจ้านายพูดว่าอย่าลั่น) เอหิปสฺสโก (ธรรมที่ควรแก้วิธีนี้ว่าเชิญมาดู) เมื่อเป็นดังนี้ การ
ที่บทอาขยาตเชื่อมเป็นสมาสกับบทอื่นย่อมสมควร

คำว่า อนันณวาทณฺณสฺสามิตินฺทริยํ คือ อินฺทริยของผู้ปฏิบัติอย่างนี้ว่า เรารู้วิธีสัจ ๔
ที่ยังไม่รู้แจ้ง”]

สมฺพนธฺเถน ปน ยุตฺตตถคฺคหเณน “ภโฆ รมฺโฆ ปุตุโต เทวทตฺตสฺส”ติอาทิสฺส
อณฺณมณฺณานเปกฺขสฺส “เทวทตฺตสฺส กณฺหา ทนฺตา”ติอาทิสฺส จ อณฺณสาเปกฺขสฺส ยุตฺตตถ-
คฺคหเณน สมาสโน โหติติ ที่เปติ.

แต่ด้วยศัพท์ว่า ยุตฺตตถ ซึ่งมีเนื้อความสัมพันธ์กัน แสดงว่าย่อมไม่เป็น
สมาสในบทซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกันและกัน เช่น ภโฆ รมฺโฆ ปุตุโต เทวทตฺตสฺส (บุตรของ
เทวทตฺตเป็นข้าของพระราชา) และ[มิได้เป็นสมาส]ในบทที่เกี่ยวข้องกับบทอื่น เช่น เทวทตฺตสฺส
กณฺหา ทนฺตา (พื้นของเทวทตฺตมีสีดำ) เพราะทั้งสองนั้นมีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน

[คำว่า อณฺณมณฺณานเปกฺขสฺส ตັตฺถบทเป็น อณฺณมณฺณ + อนเปกฺขสฺส

คำว่า อนเปกฺขสฺส ตັตฺถบทเป็น น + อเปกฺขสฺส

ในอุทาหรณ์แรกไม่เป็นสมาสเพราะ ๒ บทว่า รมฺโฆ ปุตุโต ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันทาง
ความหมาย จึงเข้าสมาสไม่ได้ ส่วนในอุทาหรณ์ที่ ๒ นั้น บทว่า เทวทตฺตสฺส กับ กณฺหา ก็เข้าสมาส
เป็น เทวทตฺตกณฺหา ไม่ได้ เพราะทั้งสองศัพท์เกี่ยวเนื่องกับบทว่า ทนฺตา อยู่ แต่ถ้าเชื่อมสมาสก่อน
ว่า กณฺหา จ เต ทนฺตา จาติ กณฺหทนฺตา ก็อาจเชื่อมเป็นสมาสต่อมาว่า เทวทตฺตกณฺหทนฺตา

ข้อความนี้กล่าวเพื่อแสดงผลของ ยุตฺตตถ ศัพท์ที่มีอรรถว่า สมฺพนธ (สัมพันธ์กัน)
หมายความว่าไม่เป็นสมาสในบท ๒ ประเภท คือ

๑. บทที่มีได้เกี่ยวข้องกันและกัน (อณฺณมณฺณานเปกฺข) เช่น ภโฆ รมฺโฆ ปุตุโต เทว-
ทตฺตสฺส (บุตรของเทวทตฺตเป็นข้าของพระราชา)

๒. บทที่เกี่ยวข้องกับบทอื่น (อณูสาเปกข) เช่น เทวทูตตสฺส กณฺหา ทนฺตา (พื้นของ เทวทูตมีสีดำ)

ท่านจะกล่าวถึงเรื่องนี้ต่อไปในภฏฐิตปฺปวิสสมาส

ในที่นี้ท่านใช้ศัพท์ว่า ทีเปติ (ย่อมแสดง) แม้ว่าคำนี้จะมีความหมายเหมือน ทสฺเสติ แต่มีวิธีใช้ต่างกัน กล่าวคือ ทสฺเสติ ใช้ในกรณีที่แสดงข้อความโดยตรง ดังเช่นในประโยคว่า เอตถ จ นามานนฺติ วจเนน เป็นต้น ซึ่งแสดงการไม่เป็นสมาสโดยตรงด้วยคำว่า นามานํ แต่ ทีเปติ ใช้ในกรณีที่แสดงข้อความโดยอ้อม ดังเช่นในข้อความนี้]

“อตุลลสา วิภตติวิปริณาโม”ติ วิปริณาเมน “ยุตตตถานน”ติ วตตเต.

บทว่า ยุตตตถานน (ของเนื้อความที่สัมพันธ์กัน) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]ด้วยการเปลี่ยนวิภตติ เพราะมีปริภาสาว่า อตุลลสา วิภตติวิปริณาโม (การเปลี่ยนวิภตติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ)

[คำว่า อตุลลสา วิภตติวิปริณาโม (การเปลี่ยนวิภตติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ) หมายความว่า เปลี่ยนวิภตติให้เหมาะสมกับเนื้อความตามฐานะนั้นๆ คำนี้เป็นกฎทั่วไปที่ปรากฏในไวยากรณ์สันสกฤตคือมหาภาษาษะ (อรรถาธิบาย ๑ ปาหะ ๓ สูตร ๙) และมฤคโคโฏฏีกา (คำอธิบายสูตร ๒๙, ๓๙, ๑๓๘, ๔๒๒) ทั้งมีใช้ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอีกด้วย ต้นฉบับสันสกฤตในคัมภีร์มหาภาษาษะมีข้อความว่า อตุลลสา วิภตติวิปริณาโม ภวิษยติ (การเปลี่ยนวิภตติจักมีได้ตามอำนาจของเนื้อความ) ส่วนต้นฉบับในคัมภีร์มฤคโคโฏฏีกามีข้อความว่า อตุลลสา วิภตติวิปริณามะ (การเปลี่ยนวิภตติย่อมมีตามอำนาจของเนื้อความ)]

๓๓๒. เตส วิภตติโย โลปา จ.

วิภตติของกลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบบ้าง

วิภตติโย อ.วิภตติ ท. เตส ปทสมุททายน ของกลุ่มแห่งบทเหล่านั้น ยุตตตถานน ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน โลปา เป็นศัพท์อันท่านพึงลบบ โหนติ ย่อมเป็น จ บ้าง ๕

[จ ศัพท์นี้ทำหน้าที่เป็นอวธารณะ คือ ห้ามวิธีของสูตรอีกทอดหนึ่ง จึงไม่ลบบวิภตติในบางอุทาหรณ์ที่เป็นอลุตตสมาส]

ตามปกติ โลป ศัพท์มักใช้เป็นภาวสาธนะเหมือนกับ โลป ในสูตรว่า สรา เสร โลป โดยมิรูปวิเคราะห์ว่า ลุบบน โลป (โลปะ คือ การลบ) แต่ในที่นี้เป็นกรรมสาธนะ มิรูปวิเคราะห์ว่า โลปนิยาติ โลปา (โลปะ คือ ศัพท์ที่ควรลบ)]

อิธ ปทนต์เรน वा दृष्टिर्बलजयेहि वा आयातिर्बलजयेहि वा ऐकदृष्टिगुता यत्तदुत्ता नाम.

ในสูตรนี้ ศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพัทธ์กับบทนามอื่น หรือกับตัทธิตปัจจัย หรือ กับ อาย ปัจจัยเป็นต้น เรียกว่า ยุตัตตตะ (ศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพัทธ์กัน)

[ศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพัทธ์กันนั้น มิใช่มีเพียงสมาสอย่างเดียว แต่ยังมีตัทธิตและกิตก์ที่ ลง อาย ปัจจัยเป็นต้นทำยนามศัพท์ ศัพท์เหล่านี้ถือว่ามีเนื้อความสัมพัทธ์กัน กล่าวคือ บทสมาส บทหนึ่งมีเนื้อความสัมพัทธ์กับอีกบทหนึ่งทั้งเชื่อมกันอยู่โดยความเป็นวิเสสนะและวิเสสยะเป็นต้น นามศัพท์หน้าตัทธิตปัจจัยก็มีเนื้อความสัมพัทธ์กับตัทธิตปัจจัย หรือนามศัพท์ที่อยู่หน้า อาย ปัจจัย เป็นต้นก็มีเนื้อความสัมพัทธ์กับปัจจัยเหล่านั้น ศัพท์ทั้ง ๓ ประเภทนี้จึงชื่อว่า ยุตัตตตะ

อาย ปัจจัย คือ ปัจจัยของกริยานามธาตุ เช่น ปพฺพตายติ (ย่อมประพฤติดังภูเขฯ) ลง อาย ปัจจัยทำย ปพฺพต ศัพท์ด้วยสูตรว่า อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร (ลง อาย ปัจจัยทำย บทนามซึ่งเป็นคำเปรียบของกัตตาในความหมายว่า ประพฤติ)]

เตน “เตสฺ ยุตตุตฺถานํ สมาสานํ ตทฺธิตายาธิปฺปจฺจนฺตานญฺจ วิกตฺติโย โลปนียา โหนตี”ติ อตฺโถ.

เพราะเหตุนี้จึงมีความหมายว่า วิกตติทั้งหลายของสมาส และของบทที่มีตัทธิตปัจจัยหรือ อาย ปัจจัย เป็นต้นอยู่ทำย ซึ่งมีเนื้อความสัมพัทธ์กันเหล่านั้น อัน บุคคลพึงลบ

[จะเห็นว่าท่านแก้บทว่า โลปา ในสูตรว่า โลปนียา ก็เพื่อแสดงว่า โลป ศัพท์ประกอบ รูปศัพท์มาจาก ลูป ธาตุ (อทสฺสเน = ไม่เห็น) + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะเหมือน อนีย ปัจจัย

คำว่า อตฺโถ เป็นประธานของปาสฺสเสสะว่า โหติ (ย่อมมี) หรือ ทฎฺฐพฺโพ (อันท่านพึงกำหนด) ก็ได้]

สมาสคฺคหณาริกาเร ปน สติ เตสฺคฺคหณน วา ตทฺธิตายาธิปฺปจฺจนฺตวิกตฺติโลโป.

อีกอย่างหนึ่ง แต่เมื่อศัพท์ว่า สมาส ติดตามมาอยู่ ให้ลบวิกตติของบทที่มี ตัทธิตปัจจัยหรือ อาย ปัจจัยเป็นต้นอยู่ทำย ด้วย เตสฺ ศัพท์

[คำแปลของสูตรตามนัยข้างต้นนั้น กล่าวตามมติของพระพุทธรูปปิยะที่ให้บทว่า ยุตตตถ จากสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตตตถ โถ ตามมาสู่สูตรนี้ ต่อมาท่านประสงค์จะแสดงอีกอย่างหนึ่งตาม วุตติของกัจจายนไวยากรณ์ ซึ่งอนุญาตให้บทว่า ยุตตตถ และ สมาส ตามมาทั้งสองบท จึงกล่าว ข้อความนี้ ตามนัยแรกคำว่า ยุตตตถ หมายถึงบทสมาสเป็นต้นทั้งสามอย่าง ส่วนนัยหลังหมายถึง บทสมาสเท่านั้น โดยมีคำแปลสูตรว่า “วิภัตติของบทสมาสที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบได้บ้าง” ตามนัยหลังท่านให้ลบวิภัตติของบทที่เป็นตัทธิตและบทที่ลงท้ายด้วย आय ปัจจัย ด้วย เตสํ ศัพท์ที่เกินมาในสูตรนี้ เพราะท่านเห็นว่าบทว่า สมาसानํ ติดตามมาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้อง กล่าว เตสํ ศัพท์ การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนอย่างหนึ่งเพื่อแสดงข้อความพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

สทฺหาธิกา อตฺถาธิกो โหติ.^{๒๓}

“อรรถที่เกินมามีได้เพราะศัพท์เกินมา”

ปกติ เหลสาจริยานํ ยทิทํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺถนฺตริวิญญาปนํ^{๒๔}

“การแสดงให้เห็นอรรถอื่นด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

ปกติ เหลสาจริยานํ ยทิทํ เยน เกนจิ อากาเรน อธิปฺปายวิญญาปนํ^{๒๕}

“การแสดงให้เห็นความมุ่งหมายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

ปกติ เหลสาจริยานํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺตโน อธิปฺปายวิญญาปนํ^{๒๖}

“การแสดงให้เห็นความมุ่งหมายของตนด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

สรุปความว่า เตสํ ศัพท์ตามนัยแรก หมายถึงบทสมาส, บทที่มีตัทธิตปัจจัยอยู่ท้าย และ บทที่มี आय ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้าย ส่วนตามนัยหลังหมายถึงบทสมาสอย่างเดียว”]

จกฺคฺคณฺ “ปภงฺกโร”ติอาทิสฺส โลปนินฺวตฺตณฺตถิ.

จ ศัพท์มีประโยชน์เพื่อห้ามการลบวิภัตติในอุทาหรณ์ว่า ปภงฺกโร (ผู้ทำ แสงสว่าง) เป็นต้น

[จ ศัพท์ในสูตรนี้แปลเหมือน วา (ได้บ้าง) เมื่อกล่าววาลบได้บ้าง ก็หมายความว่ามิบางที่ไม่ลบก็ได้ ดังที่ท่านยกมาแสดงนี้ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ของอลุตตสมาส

อนึ่ง คำว่า ปภงฺกโร อาจถือว่าเป็นลุตตสมาสก็ได้ โดยลง อ ปัจจัยและ นุ อาคมด้วย สูตรว่า สณฺณายมนุ (เมื่อปรากฏชื่อ[อสาธารณนาม] ให้ลง อ ปัจจัยท้ายธาตุที่มีกรรมอยู่หน้า และลง นุ อาคม) เมื่อลบ อุ อักษรใน นุ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้นแล้วให้แปลง นุ เป็นนิคคหิตด้วย สูตรว่า นุ นิคคหิตํ ปทนฺเต (นุ อาคมที่อยู่ท้ายอุปบทย่อมาถึงความเป็นนิคคหิต) ต่อมาจึงแปลง นิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรคคือ ง จึงมีรูปว่า ปภงฺกโร (ดู สูตร ๕๖๕)]

วิปริณามน “ลุตตาสู, วิกตีสู”ติ วุตเต, ยุตตตถกคณณจ.

บทว่า ลุตตาสู (อันท่านลบแล้ว) และบทว่า วิกตีสู (เมื่อวิกตติทั้งหลาย) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]ด้วยการเปลี่ยนวิกตติ และศัพท์ว่า ยุตตตถ (ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๓. ปกติ จสฺส สรณตสฺส.

เมื่อวิกตติถูกลบแล้ว ความเป็นปกติของนามศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีสระเป็นที่สุด และที่มีอักษรอื่นเป็นที่สุดย่อมมี

วิกตีสู ครั้นเมื่อวิกตติ ท. ลุตตาสู ถูกลบแล้ว ปกติ อ.ความเป็นปกติ อสฺส ลิงคสฺส ของนามศัพท์นั้น ยุตตตถสฺส ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน สรณตสฺส จ อันมีสระเป็นที่สุด ด้วย โหติ ย่อมมี ฯ

ลุตตาสู วิกตีสู สรณตสฺส อสฺส ยุตตตถกคณณจ ติวิสสปี ลิงคสฺส ปกติภาโว โหติ.

เมื่อลบวิกตติแล้ว ความเป็นปกติของนามศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน ทั้ง ๓ ประเภท อันมีสระเป็นที่สุดนั้นย่อมมี

[เมื่อลบวิกตติแล้ว นามศัพท์ทั้ง ๓ ประเภท คือ สมาส ตัทธิต และกิริยานามธาตุ ก็เป็นปกติ คือ ถ้าสระเดิมที่ถูกลบไปก็จะกลับมาเหมือนเดิม หรือถ้าสระไม่ถูกลบก็เป็นการย้ำความอีกครั้ง

ในอุทาหรณ์ว่า อุปนคร ที่มาจาก อุป + นครสฺส ท่านให้ลบ ส วิกตติด้วยสูตรว่า เตสฺ วิกตติโย โลปา จ เมื่อลบ ส วิกตติแล้ว ส อาคมก็จะหายไปเอง เหมือนกับนกบนต้นไม้ที่เมื่อตัดต้นไม้แล้วก็จะบินไปเอง ครั้นลบวิกตติแล้วให้เป็นปกติด้วยสูตรนี้

ในวุตติท่านอธิบาย ปกติ ศัพท์ว่า ปกติภาโว ตามหลักภาษาอาจอธิบายได้ ๓ นัย คือ

๑. ปกติ ศัพท์ในสูตรเป็นภาวโลปศัพท์ คือ ศัพท์ที่ลบ ภาว ตามนัยนี้จัดเป็นอูตรโลป-สมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า ปกตียา ภาโว ปกติ (ปกติ คือ ความเป็นปกติ) ดังคำว่า รูปสฺส ภโว รูป (รูปะ คือ รูปภพ)

๒. ลง ตต ปัจจัยในภาวตัทธิต แล้วลบตัทธิตปัจจัยด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจ-เฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๓) ว่า โลโป (ลบปัจจัย) ดังคำว่า รตน (ความเป็นรัตนะ) ที่มาจาก รตนตต ในพระบาลีว่า อิทมปิ พุทธ รตน ปณฺตี (แม้ความเป็นรัตนะอันประเสริฐนี้มีอยู่ในพระพุทธเจ้า)

๓. ศัพท์นี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ภาวปธานนัย คือ นัยที่มีอรรถภาวะเป็นสำคัญ ตามนัยนี้ไม่ต้องลบ ภาว ศัพท์หรือภาวตัทธิตปัจจัย]

จสทุเทณ กิสมุทย-อิทปฺปจฺยตาทีสุ นิคฺคหิตนตฺสปิ.

[ให้ปกติ]บทที่มีนิคคหิตเป็นที่สุดใอนุทาหรณ์เป็นต้นว่า กิสมุทย ([ร่างกาย] มีอะไรเป็นเหตุ) และ อิทปฺปจฺยตา (ปัจจัยของธรรมเหล่านี้) ด้วย จ ศัพท์

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุดตสมุจฺยะ คือ รวบรวมบทที่มีพยัญชนะ (นิคคหิต) เป็นที่สุดเข้าไว้ด้วย ในอนุทาหรณ์ว่า กิสมุทย มีรูปวิเคราะห์ว่า โก สมุทโย ยสฺสาติ กิสมุทโย (กิงสมุทยะ คือ มีอะไรเป็นเหตุเกิด) พึงตั้งรูปเดิมว่า กิ + สมุทย + ย เมื่อทำวิธีการของสมาสตามลำดับ คือ เชื่อมเป็นสมาส, ตั้งเป็นพหุพฬีสมาส, ลบวิภัติ และ ลบ ย ศัพท์แล้วมีรูปว่า กสมุทย ท่านให้ทำ ปกติ ก เป็น กิ ตามเดิม จึงมีรูปสำเร็จว่า กิสมุทย

แม้รูปว่า อิทปฺปจฺยตา ก็มาจากรูปวิเคราะห์ว่า อิเมสํ ปจฺยตา อิทปฺปจฺยตา, อิทปฺปจฺยตา เอว อิทปฺปจฺยตา (อิทปฺปัจจัยตา คือ ปัจจัยของธรรมเหล่านี้) ในนามกณฑ์ที่ผ่านมานั้น พระพุทธรูปียะ กล่าวถึง อิม สรรพนามโดยกล่าวคล้อยตามกัจจายนไวยากรณ์ที่ให้แปลง อิม เป็น อิท ด้วยสูตรว่า อิมสฺสทิมํสึ นปฺสเก แต่มติของพระพุทธรูปียะเห็นว่า อิท เป็นสรรพนามเดิม เพราะมีรูปสำเร็จในสมาสเมื่อทำปกติแล้วเป็นรูปว่า อิทปฺปจฺยตา ดังนั้น เมื่อกระทำวิธีของสมาสจนถึงลบวิภัติแล้วก็มิรูปว่า อิมปจฺย แล้วทำปกติ อิม เป็น อิท ด้วยสูตรนี้ และเมื่อซ้อน ป เป็น ปฺป แล้วลบนิคคหิต ก็มิรูปว่า อิทปฺปจฺยตา, อิทปฺปจฺยตา ตามนัยนี้คำว่า อิเมสํ ในรูปวิเคราะห์ มีศัพท์เดิมมาจาก อิท แปลง อิท เป็น อิม เสียก่อน แล้วจึงลงวิภัติประกอบเป็นรูปว่า อิเมสํ

ตามมติของกัจจายนะและโมคคัลลานไวยากรณ์ มีศัพท์เดิมว่า อิม ให้แปลง อิม เป็น อิท แล้วแปลงนิคคหิตเป็น มุ หลังจากนั้นจึงแปลง มุ เป็น ปุ สำเร็จรูปเป็น อิทปฺปจฺยตา, อิทปฺปจฺยตา ส่วนสัททนิติปกรณ์กล่าวถึงรูปเดิมว่า อิท เหมือนปทรูปสัททนิติปกรณ์ ดังข้อความว่า

อิทสฺสทสฺส ปกติภาโว อิทปฺปจฺยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโทติ ปาฬิวเสน วิญญาติ. อิเมสํ ปจฺยตาติ หิ อิทปฺปจฺยตา, อิทปฺปจฺยตา เอว อิทปฺปจฺยตา.^{๒๗}

“ความเป็นปกติของ อิท ศัพท์ ย่อมรู้ได้โดยเนื่องด้วยพระบาลีว่า อิทปฺปจฺยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท (สภาพที่ผลอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นคือปัจจัยของธรรม[มีสังขารเป็นต้น]เหล่านี้) โดยแท้จริง

แล้ว คำว่า อิทัปปัจจยะ คือ ปัจจัยของธรรมเหล่านี้ คำว่า อิทัปปัจจยตา คือ ปัจจัยของธรรมเหล่านี้ นั่นแหละ”

สรุปความดังนี้ว่า

- กัจจายณะและโมคคัลลานไวยาकरण มีศัพท์เดิมว่า อิม แล้วแปลง อิม เป็น อิทั
- ปทรูปสัททิจरणและสัททนีติरण มีศัพท์เดิมว่า อิทั แล้วแปลง อิทั เป็น อิม

ในคัมภีร์ฎีกาใหม่ของอรรถกถาสลักชั้นธรรคได้สนับสนุนมติของกัจจายนไวยาकरणว่า

อัย ปจฺจโย อิทัปปจฺจโย ม-การสฺส ท-การาเทสวเสน. สทฺทวิฑู ปน “อีทิสสฺส ปโยคสฺส ทิสฺสนโต อิทั-สทฺโทเยว ปกตี”ติ วทนฺติ, อยฺยตฺตเมเวตํ วณฺณวิการาทิวเสน นานาปโยคสฺส ทิสฺส-มานตฺตา. ยถา हि वण्णविकारेण “อมฺ”ติ วุตฺเตปิ “อสฺ”ติ ทิสฺสติ, “อิมฺ”ติ วุตฺเตปิ “เอสฺ”ติ, เอวมิธปิ วณฺณวิกาโร จ วาญเย วีย สมาสปิ ลพฺกเตว ยถา “ซานิปตี ตฺถมฺปตี”ติ. กิเมตฺถ วุตฺตพฺพํ, ปภินฺน-ปฏิสมฺภิเทน อายสฺมตฺตา มหากจฺจายนตฺเถเรน วุตฺตเมว ปมาณนฺติ ทฎฺฐพฺพํ.^{๒๔}

“คำว่า อิทัปปัจจยะ คือ ปัจจัยนี้ โดยแปลง ม อักษรเป็น ท อักษร ส่วนนักไวยาकरणกล่าวว่า ‘อิทั ศัพท์เป็นรูปปกติ เพราะพบอุทาหรณ์เช่นนี้’ ข้อความนั้นไม่สมควรโดยแท้ เพราะปรากฏอุทาหรณ์ที่แตกต่างกันด้วยการแปลงอักษรเป็นต้น อุปมาเหมือนแม่เมื่อควรกล่าวว่า อมุ ศัพท์ว่า อสุ ย่อมปรากฏด้วยการแปลงอักษร แม่เมื่อควรกล่าวว่า อิมสุ ศัพท์ว่า เอสุ ย่อมปรากฏ ฉะนั้น ในรูปนี้การแปลงอักษรย่อมมิได้แม้ในสมาสเหมือนในวากยะ ฉะนั้น ดังคำว่า ซานิปตี, ตฺถมฺปตี (ภรรยาและสามี) บุคคลจะควรกล่าวอะไรในเรื่องนี้เล่า พึงกำหนดว่าถ้อยคำที่ท่านพระมหากัจจายนเถระผู้แตกฉานปฎิสังกิตากล่าวไว้ เป็นหลักสำคัญ”]

นิมิตฺตาภาเว เนมิตฺติกาภาวสฺส อิธ อนิจฺฉิตตฺตา อยมติเทโส.

สูตรนี้เป็นอติเทสสูตรเพราะเมื่อไม่มีนิमित ความไม่มีสิ่งที่เนื่องกับนิमित จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการในสูตรนี้

[คำว่า “สูตรนี้เป็นอติเทสสูตร” หมายถึง สูตรนี้เป็นดังรูปาติเทสสูตรซึ่งชี้แนะรูปศัพท์ให้กลับมาเป็นปกติตามเดิม

นิมิตตะ คือ สิ่งที่เป็นเหตุให้มีการลบ ทีฆะ ฯลฯ ส่วนเนมิตติกะ คือ สิ่งที่เกิดจากนิमित มีรูปวิเคราะห์ว่า นิมิตฺตโต ชาโต เนมิตฺติโก (เนมิตติกะ คือ ผลที่เกิดจากนิमित)

ในเรื่องนี้ เมื่อนามลงวิภัติ วิภัตตินั้นย่อมเป็นนิमितให้กระทำวิธีทางไวยากรณ์ เช่น ปุริส
ลง สิ วิภัติ แปลง สิ เป็น โอ เมื่อลบสระหน้าแล้วมีรูปเป็น ปุริโส ครั้นลบวิภัติด้วยสูตรว่า เตส
วิภัตติโย โลปา จ แล้วก็มีรูปเป็น ปุริส ท่านจึงตั้งสูตรนี้เพื่อให้สระ อ ที่ถูกลบไปในเพราะนิमित
กลับคืนมาเป็นปกติว่า ปุริส

คำว่า “เพราะเมื่อไม่มีนิमित ความไม่มีสิ่งที่เนื่องกับนิमित จึงเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการในสูตรนี้”
หมายความว่า โดยทั่วไปเงาไม้จะหายไปเองเมื่อตัดต้นไม้แล้ว จึงเป็นวิธีที่ผลทางไวยากรณ์หายไป
เองเมื่อไม่มีเหตุที่ทำให้ผลดังกล่าว ไม่ต้องมีสูตรลบโดยเฉพาะ การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทาง
ภาษาที่เรียกว่า มหิรุหนัย คือ สำนวนที่เหมือนต้นไม้ แต่พระกัจจายณะไม่ปรารถนาวิธีนี้เพื่อให้สระ
ที่ถูกลบไปกลับมาเป็นปกติเอง เพราะวิธีดังกล่าวไม่แน่นอนเสมอไป

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงนำเสนอวิธีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า สุริยกันตณัย คือ สำนวนที่เหมือน
แก้วสุริยกานต์ (แก้วรวมแสง) หมายความว่า ไฟที่เกิดจากแก้วสุริยกานต์ซึ่งกระทบแสงอาทิตย์แล้วนั้น
แม้จะนำแก้วสุริยกานต์ไปเก็บไว้ ไฟที่เป็นผลจากแก้วดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ฉะนั้น สระที่ถูกลบไปใน
เพราะสระหลังก็ไม่อาจกลับมาเป็นปกติได้เอง ฉะนั้น ท่านจึงตั้งสูตรนี้เพื่อให้สระที่ถูกลบไปกลับมา
เหมือนเดิม ตามนัยนี้กฎทั่วไปที่กล่าวไว้ในไวยากรณ์สันสกฤตซึ่งมีรูปเป็นบาลีว่า นิमितตาภาเว
เนมิตติกสสาปยาโว (เมื่อไม่มีนิमित แม้ผลที่เกิดจากนิमितก็ไม่มี) จึงไม่แน่นอน กฎข้างต้นนี้ปรากฏ
ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙) แต่ไม่พบในคัมภีร์ปริภาเซนทุสเสหระ คาดว่าคงมา
จากคัมภีร์ฎีกาของไวยากรณ์สันสกฤต

โมคคัลลานไวยากรณ์ประสงค์เอามหิรุหนัย จึงไม่มีวิธีทำปกติรูปเดิมในสมาส แต่พระ
กัจจายณะประสงค์เอาสุริยกันตณัย จึงตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้สระที่ถูกลบไปกลับมาเหมือนเดิม การกระทำ
เช่นนี้แม้จะไม่มีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ก็จัดเป็นปรัชชนนคติกันย คือ นัยที่
เหมือนฝนตก กล่าวคือ โดยทั่วไปฝนมักตกได้ทุกที่ทั้งบนบกและในน้ำ ฉะนั้น วิธีประกอบรูปศัพท์ใน
ไวยากรณ์ก็อาจมีได้หลายนัยโดยเข้ากับวิธีที่กล่าวไว้แล้ว ฉะนั้น คัมภีร์สัททสารถถาสนิกกล่าวถึง
มหิรุหนัยว่า

มหิรุโ ห รุ วุตโต

ตสมิ อสติ โน ภเว

ฉาया โลกมहि ปกติ

วิภตติมหาสติ ตภา.^{๒๙}

“ต้นไม้เรียกว่า มหิรุหะ (สิ่งที่ยกขึ้นบนดิน) เมื่อไม่มีต้นไม้ในเงาไม้ก็
ไม่มีในโลก ฉะนั้น เมื่อไม่มีวิภัติ [คือ วิภัตติถูกลบไป] ความเป็นปกติก็มีได้
ฉะนั้น”]

สกตถวิรเหณี สมาสส จ ลิงคภาวภาวา วิกตตุปฺปตฺติยสมฺมปฺตตํ นามพฺย-
ปเทศาติเทศมาห.

เมื่อการกระจายวิกัตติยังมีได้กระทำ เพราะปราศจากความหมายของตนเอง
และเพราะไม่มีความเป็นนามศัพท์ของสมาส ท่านจึงกล่าวการตั้งชื่อนามไว้ในที่นี้

[คำว่า สกตถวิรเหณี ตັตบทเป็น สก + อตถวิรเห + อิห

ข้อความว่า “เพราะปราศจากความหมายของตนเอง” หมายความว่า ตามธรรมเนียมดาบท ๒
บทแยกกันอยู่ แต่ละบทก็แสดงความหมายของศัพท์นั้นๆ เช่น รมฺโณ ปุริโส คำว่า รมฺโณ หมายถึง
พระราชา คำว่า ปุริส หมายถึงบุรุษ รวมความ รมฺโณ ปุริโส หมายถึงบุคคล ๒ คนซึ่งมีความ
สัมพันธ์กันตามวิกัตติ แต่เมื่อนำมารวมกันเข้าเป็นบทสมาสแล้ว ความหมายของ รมฺโณ คือ พระ
ราชา ก็หายไป คำว่า ราชปุริส หมายถึง บุรุษ เพียงคนเดียวมิได้หมายถึงพระราชาด้วย ท่านจึงว่า
เพราะบทสมาสปราศจากความหมายของตนเอง (ศัพท์ที่ประกอบกันปราศจากความหมายของตนเอง)

ข้อความว่า “เพราะไม่มีความเป็นนามศัพท์ของสมาส” หมายความว่า เมื่อลบลวิกัตติรวม
ศัพท์เข้าด้วยกันเป็นสมาสแล้ว ความเป็นนามก็หายไป เหลือแต่บทสมาส แล้วจะกระจายวิกัตติด้วย
วิธีการอย่างไร เพื่อแก้ปัญหานี้ ท่านจึงแสดงสูตรนี้ไว้นั่นเอง]

๓๓๔. ตัทธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ.

ตัทธิต สมาส กิตก์ และบทอื่นๆ อันมีบทที่มีไช้ ตเว และ ตุน เป็นต้นเป็นที่สุด
พึงทราบเหมือนนาม

ตัทธิตสมาสกิตกา จ อ.ตัทธิต สมาส และกิตก์ ท. ด้วย *อตเวตุนาที่สุ* อันมีบท
ที่มีไช้ ตเว และ ตุน เป็นต้นเป็นที่สุด *ทฎจพพา* อันท่าน พึงกำหนด *นามํ* อิว ราวกะ
อ.นามศัพท์ ๗

[คำว่า นามวาทเวตุนาที่สุ ตัดบทเป็น นามํ + อิว + อตเวตุน + อาที่สุ

สูตรนี้เป็นอติเทสสูตร ประเภทพยติเทศาติเทสสูตร คือ การชี้แนะด้วยการตั้งชื่อ เช่น การ
ประกอบรูปสมาส ตัทธิต และกิตก์ เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ท่านจะตั้งไว้เป็นนามเพื่อนำมากระจาย
อย่างนาม ที่จริงแล้วการตั้งเป็นนามนี้มีประโยชน์เพื่อให้ลงวิภัติได้ตามสูตรว่า ตโต จ วิภตฺติโย (ลง
วิภัติทำยนามศัพท์นั้นและศัพท์อื่นๆ ที่สมควรแก่พระชินพจน์)

คำว่า อตเวตุนาที่สุ ในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๖๐๑) กล่าวว่า เป็นนิมิตตสัตตมี แปลว่า “ใน
เพราะปัจจัยอันมีไช้ ตเว และ ตุน เป็นต้น” แต่ความเห็นนี้ไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีการตั้งเป็นนามใน
เพราะปัจจัยที่อยู่ท้าย เนื่องจากตัทธิตประกอบมาจากนาม + ตัทธิตปัจจัย และกิตก์ก็ประกอบมาจาก
ธาตุ + กิตก์ปัจจัย ส่วนสมาสประกอบมาจากบทนามสองบท ดังนั้น ในที่นี้จึงแปลตามนัยของคัมภีร์
กัจจายนสูตรตตถกณฐี (หน้า ๓๓๗-๓๘) ตามมตินี้ถือว่าเป็นวิภัติวิวัลลาส คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูป
ปฐมาวิภัติ ก็กล่าวเป็นรูปสัตตมีวิภัติในอรรณปฐมา ดังคำว่า อิทมปิ โหติ สีลสฺมี (แม้ข้อนี้ก็เป็น
ศีลของบุคคลนั้น) นอกจากนั้น ยังลบ อนต ศัพท์ใน อตเวตุนนฺดาที่สุ เป็นรูปว่า อตเวตุนาที่สุ เพื่อ
ย่อคำ

คัมภีร์ปทุรูปสิทธิคณฐีถือว่า อตเวตุนาที่สุ เป็นบทนิทธารณะ แปลว่า “ในบรรดาบทมีบท
ที่ไม่มี ตเว, ตุน ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้าย” คาดว่าท่านผู้แต่งคงจะเขียนตามคัมภีร์อธิบายภาษาสิงหลที่เรียกว่า
สันนยะ เพราะคัมภีร์นี้อธิบายความโดยแปลมาจากฉบับสิงหลเป็นส่วนใหญ่ แม้คัมภีร์กัจจายน-
สูตรตตถะ (สูตร ๔๖๕) ก็กล่าวว่าให้ลงสัตตมีวิภัติในอรรณนิทธารณะโดยเป็นวิเสสนะของ สทฺเทสุ
ตามมตินี้แปลว่า “ในบรรดาศัพท์มีศัพท์ที่ไม่มี ตเว, ตุน ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้าย” อย่างไรก็ตาม ผู้แปล
เห็นตามมติแรก เพราะคำว่า อตเวตุนาที่สุ เกี่ยวกับบทกิตก์อย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับตัทธิตและสมาส
จึงไม่ควรเป็นนิทธารณะในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ปทฺรปฐิติทีกาแสดงรูปวิเคราะห์ อตเวตุนาติ โดยระบุถึงปัจจัยว่า ตเว จ ตุน จ อาทิ เยสนเต ตถา วุตฺตา. ตปฺปฏิปกฺเขปน อตเวตุนาติโย (ตเว และ ตุน เป็นหนัตนของปัจจัยเหล่านั้น ปัจจัยเหล่านั้นจึงกล่าวไว้เหมือนอย่างนั้น ชื่อว่า มีปัจจัยที่มีใช่ ตเว และ ตุน เป็นต้น โดยการปฏิเสธ ตเว และ ตุน เป็นต้น) ตามนัยนี้จัดเป็นเอกเทศูปจาระ คือ ส่วนที่กล่าวถึงบางส่วน แต่มุ่งให้หมายถึงกลุ่ม ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงปัจจัยที่เป็นบางส่วน แต่เจตนาหมายถึงบทนามที่ลงปัจจัยแล้วซึ่งเป็นกลุ่ม ดังปทฺรปฐิติปกรณ์อธิบายไว้ในวุตติว่า ตเว-ตุน-ตฺวาน-ตฺวาติปฺปจฺยนฺเต (ยกเว้นบทที่มี ตเว ปัจจัย, ตุน ปัจจัย, ตฺวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด) เหมือนคำว่า ภาตํ ภูษติ (บริโภคข้าว) ที่หมายรวมถึงกับข้าวอีกด้วย ถ้าคำนี้แปลเป็นวิเศษณะตามนัยแรก ก็แปลสูตรนี้ว่า “ตัทฺธิต สมาส กิตฺกั และบทอื่นๆ อันมีปัจจัยที่มีใช่ ตเว และ ตุน เป็นต้น พึงทราบเหมือนนาม” ถ้าแปลเป็นนิทธารณะตามนัยที่สอง ก็แปลสูตรนี้ว่า “ในบรรดาปัจจัยอันมีปัจจัยที่มีใช่ ตเว และ ตุน เป็นต้น ตัทฺธิต สมาส กิตฺกั และบทอื่นๆ พึงทราบเหมือนนาม”

อนึ่ง สูตรนี้ไม่มีกิริยาคุมพากย์ ในวุตติจึงให้เพิ่มคำว่า ทฏฺฐพฺพา เข้ามาคุมพากย์ ดังกฎทั่วไปกล่าวว่า

น หิ กิริยารหิตํ วากฺยมตฺถิ.^{๓๐}

“โดยแท้จริงแล้ว พากย์ที่ปราศจากกิริยาย่อมไม่มี”]

ตฺทิตฺตุนฺตา กิตฺตุนฺตา สมาสา จ นามมिव ทฏฺฐพฺพา ตเว-ตุน-ตฺวาน-ตฺวาติปฺปจฺยนฺเต วชฺเชตฺวา.

บทที่มีตัทฺธิตปัจจัยเป็นที่สุด, บทที่มีกิตฺกัปัจจัยเป็นที่สุด และสมาส ยกเว้น บทที่มี ตเว ปัจจัย, ตุน ปัจจัย, ตฺวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด พึงทราบเหมือนนาม

[ในคำว่า อตเวตุนาติสุ ศัพท์ว่า น แสดงการปฏิเสธกิตฺกัปัจจัยคือ ตเว และ ตุน ปัจจัยเป็นต้น โดยท่านให้ยกเว้นปัจจัยเหล่านั้นในวุตติจึงอธิบายว่า ตเว-ตุน-ตฺวาน-ตฺวาติปฺปจฺยนฺเต วชฺเชตฺวา (ยกเว้น บทที่มี ตเว ปัจจัย, ตุน ปัจจัย, ตฺวาน ปัจจัย และ ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด) ที่จริงแล้ว คำว่า วชฺเชตฺวา (ยกเว้น) เป็นคำแสดงความหมายของ น นิบาตในคำนี้เป็นไปในอรรถว่า อื่น (อณฺณตฺถ) ดังคำว่า อพฺยาจฺจตา ฐมฺมา (ธรรมที่มีได้ตรัสไว้[โดยความเป็นกุศลและอกุศล]) คือ ธรรมที่นอกจาก กุศลและอกุศลนั่นเอง

เหตุที่ยกเว้นปัจจัยเหล่านี้ก็เพราะว่าบทที่ลงปัจจัยดังกล่าวสำเร็จเป็นอภัยยิศัพท์ที่นับเข้าในนิบาตที่อยู่ในบททั้ง ๔ คือ นาม อาชยาต อุปสรรค และนิบาต และท่านอนุญาตให้ลงวิภัติท้ายนิบาตได้ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า ตโต จ วิภตฺติโย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตั้งบทที่ลงปัจจัยเหล่านี้เป็นนามอีกครั้งหนึ่ง ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

เอเตน เตสํ ตเวตฺตนาทิปจฺจนฺตานํ นิปาตมตฺตํ ทสฺสิตํ โหติ."^๑

“ท่านแสดงความเป็นนิบาตเท่านั้นของบทที่มี ตเว และ ตุน ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุดเหล่านั้น ด้วยคำว่า อตเวตฺตนาทิสฺสุ (ปัจจัยที่ไม่ใช่ ตเว, ตุน ปัจจัยเป็นต้น)”

อาทิ ศัพท์ใน อตเวตฺตนาทิสฺสุ หมายถึง ตวาน, ตวา และ ตุ ปัจจัย อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปทรูปสิทธิณิสสัยใหม่แสดงความเห็นว่า ควรแต่งบาลีว่า ตวาติ-ตฺตนาทิปจฺจนฺเต วชฺเชตฺตวา (ยกเว้นบทที่มี ตเว ปัจจัยเป็นต้น และบทที่มี ตุน ปัจจัยเป็นต้นเป็นที่สุด) โดย อาทิ ศัพท์ใน ตวาติ (ตเว + อาทิ) หมายถึง ตุ ปัจจัย และ อาทิ ศัพท์ใน ตฺตนาทิ (ตุน + อาทิ) หมายถึง ตวาน ปัจจัย และ ตวา ปัจจัย เพราะ ตเว, ตุ เป็นปัจจัยคนละกลุ่มกับ ตุน ปัจจัยเป็นต้น

เหตุที่ตั้งสมาสเป็นนาม ก็เพราะว่าสมาสปราศจากความหมายของตนเอง และเพราะไม่มีความเป็นนามศัพท์ของสมาส ดังที่กล่าวไว้แล้วในสูตรก่อน ส่วนบทกิตก์และตัทธิตนั้นแสดงกิริยาเป็นหลักในรูปวิเคราะห์ว่า กุมภํ กโรติ (ย่อมกระทำหม้อ), นาวาย ตรติ (ย่อมข้ามด้วยเรือ) เมื่อลงปัจจัยแล้วสำเร็จเป็นรูปว่า กุมภการ (ผู้กระทำหม้อ), นาวิก (ผู้ข้ามด้วยเรือ) กิตก์ปัจจัยและตัทธิตปัจจัยแสดงถึงสาธนะมีกัตตาและกรรมเป็นต้นเป็นหลัก มิได้กล่าวถึงทััพพะ คือ บุคคลสิ่งของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงสภาวะธรรมคือรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้น จึงต้องตั้งเป็นนามอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นนามอันจะส่งผลให้ลงวิภัตตินามสำเร็จรูปเป็น กุมภกาโร, นาวโก ต่อไป]

จคฺคณฺ กิจฺจปฺปจฺย-อา-อี-อินิอิตฺติปฺปจฺยนฺดาทิสฺสปี นามพฺยปฺเทศถฺ.

จ ศัพท์มีประโยชน์เพื่อตั้งชื่อบทที่มี กิจฺจ ปัจจัย และอิตฺติปัจจัยคือ อา อี อินี เป็นที่สุดเป็นต้น เป็นนาม

[ในสูตรนี้ท่านแสดงการตั้งชื่อของบทที่ลงกิตก์ปัจจัยไว้ แล้วรวบรวมบทที่ลง กิจฺจ ปัจจัย พร้อมทั้งบทที่ลงอิตฺติปัจจัยด้วย จ ศัพท์ในสูตรนี้ซึ่งทำหน้าที่อุกตสมุจยยะ คือ รวบรวมข้อความที่มีได้กล่าวไว้โดยตรงในสูตร]

อิธ สมาสคฺคหณํ อตฺถวตํ สมุทฺทายนํ นามพฺยปทโส สมาสสฺเสวาทิ นิยมตฺถนฺติ
อปเร.

อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่า “ศัพท์ว่า สมาส ในสูตรนี้มีประโยชน์เพื่อกำหนด
ว่า การตั้งหมู่บทที่มีความหมายเป็นนาม ย่อมมีแก่สมาสเท่านั้น”

[คำว่า สมาสสฺเสวาทิ ตัดบทเป็น สมาสสฺส + เอว + อิติ

ในประโยคนำของสูตรนี้ ท่านกล่าวสาเหตุในการตั้งบทสมาสเป็นนามว่า เพราะสมาส
ปราศจากเนื้อความของตนและไม่มีความเป็นนามศัพท์ แต่ประโยคนี้อีกมตินี้หนึ่งว่า สมาสเป็น
หมู่บทที่ประชุมกัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อนามก็สามารถลงวิภาคได้ แต่การตั้งชื่อสมาสเป็นนามนี้
มีประโยชน์เพื่อกำหนดแน่นอนว่า สมาสเป็นหมู่บทที่มีความหมาย ส่วนบทที่ประกอบกันเป็นวลีที่ละ
บทซึ่งอยู่ในรูปวิเคราะห์ ไม่จัดเป็นสมาส ดังมีกฎทั่วไปว่า

สิทธิเส สตุยารมฺโก นิยมาย วา โหติ อตฺถนฺตฺรวิญญาปนาย วา.^{๓๒}

“เมื่อความสำเร็จมีอยู่ การปรารภอีกย่อมมีเพื่อความแน่นอน หรือเพื่อแสดงอรรถอื่น”

สิทธิเส สตุยารมฺโก นิยมาย วา โหติ ญาปกาย วา.^{๓๓}

“เมื่อความสำเร็จมีอยู่ การปรารภอีกย่อมมีเพื่อความแน่นอน หรือเพื่อแสดง[อรรถอื่น]”

กฎข้างต้นอาศัยข้อความจากคัมภีร์ปริภาเซนทฺุเสชะ (ข้อ ๓๐) ว่า สิทธิเส สตุยารมฺโก นิยมาย
สฺยาด ตามนัยนี้ควรเปลี่ยนเป็นบาลีว่า สิทธิเส สตุยารมฺโก นิยมาย สฺย (เมื่อความสำเร็จมีอยู่ การ
ปรารภอีกพึงมีเพื่อความแน่นอน)

อนึ่ง ข้อความตามนัยหลังนี้เป็นการแสดงความเห็นของอาจารย์ท่านอื่น โดยยอมรับว่า
ถูกต้องเช่นเดียวกัน ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายเพิ่มเติมว่า ตมฺปิ ยุตฺตเมว (แม้แต่นั้นก็สมควรโดยแท้)
มติข้างต้นพบในคัมภีร์กาศิกาอันเป็นคำอธิบายของคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๔๖) ดัง
ข้อความกล่าวว่า

อตฺถวตํ สมุทฺทายนํ สมาสคฺคหณํ นิยมตฺถํ. กิตโก, การโก, ทารโก, กตฺตา, ทตฺตา, ตทฺธิโต,
โอปคโว, กาปฏโว, สมาโส, ราชปฺริโส, พฺราหมณกมฺพล. สมาสคฺคหณสฺส นิยมตฺถกตฺตา วากฺยสฺส
อตฺถวโต สมฺมว น ภวติ.^{๓๔}

“ศัพท์ว่า สมาส มีประโยชน์เพื่อกำหนดหมู่บทที่มีความหมาย[เป็นนาม] เช่น กิตโก (กิตก์),

การโก (ผู้ทำ), ทารโก (เด็ก), กตดา (ผู้ทำ), ทตดา (ผู้ให้), ตทุธิโต (ตัทธิต), โอปคโว (บุตรของอุปคุ), กาปฏโว (บุตรของกปฏ), สมาโส (สมาส), ราชบุริโส (บุรุษของพระราชา), พราหมณกมฺพโล (ผ้าขนสัตว์ของพราหมณ์) ชื่อว่านามย่อมไม่มีแก่วากยะที่มีความหมาย[ในรูปวิเคราะห์] เพราะศัพท์ว่าสมาส มีประโยชน์เพื่อกำหนดแน่นอน

อนึ่ง ในคัมภีร์มหาภาษาชะและพาลมโนรมาได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

อตถวตฺ สมุทธานํ สมาสคณํ นิยมตฺถํ. อตถวตฺ สมุทธานํ สมาสคณํ นิยมตฺถํ ภวิสฺสติ.
สมาโส เอวตถวตฺ สมุทธานํ ปาฏิปทิกสณฺโณ ภวติ นาณฺโณ อิติ.^{๓๕}

“ศัพท์ว่า สมาส มีประโยชน์เพื่อกำหนดหมู่บทที่มีความหมาย[เป็นนาม] ศัพท์ว่า สมาส ก็มีประโยชน์เพื่อกำหนดหมู่บทที่มีความหมาย[เป็นนาม] คือ สมาสเท่านั้นมีชื่อว่า ปาฏิปทิกะของหมู่บทที่มีความหมาย[เป็นนาม] มิใช่ออย่างอื่น”

อณฺณถา เทวทตฺต ควํ อภฺยาช, สุกฺกํ ทณฺเฑน อิจฺจาทีวากฺยสฺสาปิ ปาฏิปทิกตฺตาปตฺติยํ
วิภตฺติโลโป สียา.^{๓๖}

“ถ้าเป็นโดยประการอื่น การลบลวิภัตติก็มีได้ในการถึงความเป็นปาฏิปทิกะแม้ของประโยค
ว่า เทวทตฺต (เทวทัต) ควํ (ซึ่งว่า) อภฺยาช (มาแล้ว) สุกฺกํ (สีขาว) ทณฺเฑน (ด้วยท่อนไม้) เป็นต้น”
[คือ หมู่บทข้างต้นไม่มีความหมายสัมพันธ์กัน จึงไม่เป็นปาฏิปทิกะที่ลงวิภัตติแล้วลบลวิภัตติได้]

“อพยยัภาโว”ติ วตตเต.

บทว่า อพยยัภาโว (อพยยัภาวสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๕. โส นปุสกลิงโค.

อพยยัภาวสมาสนั้นย่อมเป็นนปุสกลิงค์

โส อพยยัภาวสมาโส อ.อพยยัภาวสมาสนั้น ทฎฺฐพฺโพ อันท่าน พึงกำหนด
นปุสกลิงโค ว่ามีลิงค์อันเป็นนปุสกลิงค์ ๕

โส อพยยัภาวสมาโส นปุสกลิงโค ทฎฺฐพฺโพติ นปุสกลิงคตฺ.

อพยยัภาวสมาสนั้นพึงทราบว่ามีลิงค์เป็นนปุสกลิงค์แน่นอน ความเป็น
นปุสกลิงค์[ของอพยยัภาวสมาส]ย่อมมีด้วยสูตรนี้

[สูตรนี้แสดงการตั้งอพยยัภาวสมาสเป็นนปุสกลิงค์ เพราะสมาสประเภทนี้มีอพยยัคพท์
เป็นประธาน ท่านจึงตั้งสูตรนี้ขึ้นเพื่อกำหนดให้เป็นนปุสกลิงค์ โดยไม่เป็นอลิงค์เหมือนอพยยัคพท์
ที่อยู่ข้างหน้า ดังนั้น บทว่า อุปนคร เป็นต้นจึงมีรูปเป็นนปุสกลิงค์อย่างเดียว ดังคำอธิบายใน
คัมภีร์กาทันตระว่า

อพยยปฺพุทฺทตา อลิงฺคตา เอว ปตฺตาติ วจัน^{๓๗}

“ความเป็นอลิงค์มาถึงแล้ว เพราะความมีอพยยัคพท์เป็นประธาน ท่านจึงกล่าวสูตรนี้
[เพื่อห้ามความเป็นอลิงค์]”

แม้คัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

น จายํ การิยาติเทโส. อพยยัภาวสฺส หิ ปุพฺพปทฺตฺถปฺธานตฺตา อลิงฺคตฺเต สมฺปตฺเต โส
นปุสกลิงฺโคติ นปุสกลิงฺคตฺ วัธิตฺเต.^{๓๘}

“หนึ่ง สูตรนี้มีใช้การิยาติเทสสูตร โดยแท้จริงแล้ว เมื่อความเป็นอลิงค์มาปรากฏแล้ว
เพราะอพยยัภาวสมาสมิเื้อความของบทหน้าเป็นประธาน พระกัจจายนเถระจึงกระทำความ
เป็นนปุสกลิงค์ด้วยสูตรว่า โส นปุสกลิงโค”

ความจริงแล้วนปุสกลิงค์เป็นลิงค์สามัญทั่วไป ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตจึงบัญญัติให้

ตั้งเป็นนปฺงสกลิงค์ ดังคำว่า เอกญจ ทส จ เอกาทส (หนึ่งและสิบ) จะเห็นได้ว่าคำว่า เอกํ แม้จะมีได้ระบุว่าเป็นอะไร ก็ประกอบใช้เป็นนปฺงสกลิงค์ดังกล่าวได้ แม้บทกิริยาวิเสสนะ สมาหารทิกุสมาส และสมาหารวันทสมาสก็ประกอบเป็นนปฺงสกลิงค์ด้วยเหตุที่เป็นลึงค์สามัญทั่วไปนั่นเอง

คำว่า ลิงค เป็นนปฺงสกลิงค์ ระบุว่า นปฺสกลิงโค จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นพหูพหิสมาสว่า นปฺสกลิงค์ เอตสฺสาติ นปฺสกลิงโค (นปฺงสกลิงคะ คือ มีลึงค์อันเป็นนปฺงสกลิงค์) อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับคัมภีร์กาดันตระมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ในปริจเฉทที่ ๒ सूत्र ๒๗๓ ว่า ส นปฺสกลิงค์ สฺยาต (อัปยียภาวสมาสนั้นพึงเป็นนปฺงสกลิงค์)]

เอตถ हि स्तिपि लिंगादिभेदे “อธิปญฺณ”ติอาทิสฺ “อธิฌาณ”ติอาทิ รูปปฺปสฺงโค
น โหติ สททนต์รตฺตา.

อนึ่ง เมื่อมีการแสดงลึงค์ในสูตรนี้ การนับเข้าในรูปเป็นต้นว่า อธิฌาณ (คำพูดเกี่ยวกับปัญญา) ในรูปเป็นต้นว่า อธิปญฺณ (คำพูดเกี่ยวกับปัญญา) ย่อมไม่มี เพราะเป็นคนละศัพท์กัน

[สูตรนี้กำหนดความเป็นนปฺงสกลิงค์ จึงจัดเป็นวิริยังคปริภาสาสูตร คือ ปริภาสาสูตรที่มีวิธีเป็นองค์ หมายถึง แสดงวิธีการประกอบรูปศัพท์อัปยียภาวสมาสเป็นนปฺงสกลิงค์ เหมือนสูตรว่า ตโต จ วิภคฺติโย (ลงวิภคฺติท้ายนามศัพท์นั้นและศัพท์อื่นๆ ที่สมควรแก่พระชินพจน์) ความเห็นนี้พบในคัมภีร์กัจจายนตถทีปนี ส่วนปทรูปสิทธิคณฺฐิกกล่าวว่าปฺนปฺรูปาติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะรูป แม้จะไม่มีอุปมาโชตกศัพท์เหมือนอติเทสสูตรอื่น ก็จัดเป็นอติเทสสูตร เพราะสูตราติเทสสูตร (สูตรชี้แนะสูตร) และรูปาติเทสสูตรมักไม่มีอุปมาโชตกศัพท์

ข้อความว่า เอตถ हि स्तिपि लिंगादिभेदे นี้เป็นการคำนมติของนยาสะ กล่าวคือ คัมภีร์นยาสะเห็นว่าสูตรนี้เป็นการิยาติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะวิธีที่พึงกระทำ ไม่ใช่วิธีสูตรที่บังคับให้กระทำ เพราะชี้แนะให้ทำวิธีมีการรัสสะเป็นต้นที่เกี่ยวกับนปฺงสกลิงค์ที่ทำด้วยสูตรว่า สโร รสโส นปฺสเก (สละทำของสมาสในนปฺงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ) เป็นต้น เหมือนสูตรว่า เสสฺสุ นฺตุว (นฺต ของ คจฺจนฺตศัพท์เป็นต้น พึงทราบเหมือน นฺตุ ในเพราะวิภคฺติและปัจจัยที่เหลือ) สูตรดังกล่าวมิได้แสดงการแปลงนฺต เป็น นฺตุ โดยตรง แต่ชี้แนะให้ทำวิธีใน นฺต เหมือน นฺตุ ที่กล่าวไว้ในสูตรว่า นฺตุสฺส นฺโต เป็นต้น

คัมภีร์นยาสะยังเห็นว่า สูตรนี้ไม่ใช่ลึงคาติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะลึงค์ ถ้าเป็น อธิปณฺณา แล้ว สูตรนี้บังคับให้เป็นนปฺงสกลิงค์ ท่านว่าต้องเปลี่ยนมาเป็น อธิณฺณํ เพราะ ปณฺณา ศัพท์ปรากฏรูปที่เป็น อา การันต์เท่านั้น แต่ท่านอาจารย์พระพุทฺธปิยะกล่าวว่า บททั้งสองเป็นคนละศัพท์กัน คนละเรื่องกัน อธิปณฺณา รูปเดิมของ ปณฺณา เป็นอิตถิลิงค์ เมื่อมีสูตรนี้บังคับ ก็เปลี่ยนเป็น อธิปณฺณํ เท่านั้นเอง โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปณฺณํ อธิกิจฺจ ปวตฺตติ อธิปณฺณํ (คำพูดเกี่ยวกับปัญฺญา) แม้คำว่า อธิณฺณํ ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า ณฺณํ อธิกิจฺจ ปวตฺตติ อธิณฺณํ (คำพูดเกี่ยวกับปัญฺญา)]

“ติปณฺณ”ติอาทิสฺ วียาติ ทฏฺฐพฺพ.

พึงกำหนดว่าเหมือนในอุทาหรณ์ว่า ติปณฺณ (ปัญฺญา ๓ อย่าง)

[ท่านยกตัวอย่างของทิกุสสมาเปรียบไว้ในเรื่องนี้ว่า คำว่า ติปณฺณ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ติสฺโส ปณฺณา ติปณฺณ. โดยตั้งเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ ด้วยสูตรว่า ทิกุสเสกตฺต (ทิกุสสมาสย่อมเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์) รูปดังกล่าวไม่เปลี่ยนรูปเป็น ติณณํ เพราะเป็นคนละศัพท์กัน ฉนฺได รูปว่า อธิปณฺณา ก็ไม่เปลี่ยนเป็น อธิณณํ ฉนฺนํ]

น จายํ อติเทโส สุตเต อติเทสลิงคฺส อิวสทฺทสฺส อทฺสฺนโต.

สูตรนี้มีได้เป็นอติเทสสูตร เพราะมิได้แสดง อิว ศัพท์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของอติเทสสูตรไว้ในสูตร

[ธรรมดาว่าการจะรู้ว่าเป็นอติเทสสูตร ก็ได้โดยการสังเกตว่ามี อิว ศัพท์อยู่หรือไม่ ถ้ามีก็เป็นอติเทสสูตร แต่ในสูตรนี้ไม่มี อิว ศัพท์ จึงไม่ใช่การียาติเทสสูตรตามมติของคัมภีร์นยาสะ]

ปุเร วีย สยาทฺยุปฺปตฺติ.

การลงวิภัตติมี ลี เป็นต้นพึงทราบเหมือนในสูตรที่ผ่านมา [คือ เหมือนกับการประกอบรูปศัพท์ในนามกัณฺฐ์นั่นเอง]

[แม้สูตรนี้จะไม่ มี วา ศัพท์หรือ กฺวจิ ศัพท์โดยตรงหรือติดตามมาจากสูตรอื่น แต่อพยฺยิภาวสมาสก็มีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ไม่แน่นอน ดังอุทาหรณ์ว่า ยถาปริสํ, ยถาปริสาย (ด้วย

บริษัทใดๆ), ยถาสมาทัญญา อกรณปจฺยา วุตฺตํ (กล่าวไว้เพราะเหตุคือการไม่สร้างกุฎิตามที่สงฆ์แสดงไว้), ยถาปฏินฺนํ อาปตฺติโรเปตฺวา (ยกอาบัติขึ้นตามที่บัญญัติไว้) ดังนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๓ สุตฺร ๙) จึงกล่าวว่า

วา กฺวจิ พหุลํ อธิการา.^{๓๙}

“วิธีนี้ย่อมมีได้บ้างในบางที่ เพราะ พหุล ศัพท์ติดตามมา”]

“กวจิ”ติ วตตเต.

บทว่า กวจิ (ในบางแห่ง) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๖. อัม วิภตฺตีนมการนฺตา อพฺยयीภาว.

แปลงวิภตฺติทั้งหลายทำยอัพยयीภาวสมาสซึ่งมี อ อักษรเป็นที่สุดเป็น อัม ในบางแห่ง

อัม อ. อัม อาเทศ วิภตฺตีนํ ของวิภตฺติ ท. ปราสํ อันเป็นเบื้องหลัง อพฺยयीภาวา จากอัพยयीภาวสมาส อการนฺตา อันมี อ อักษรเป็นที่สุด กวจิ ในบางแห่ง ๙

[คำว่า วิภตฺตีนมการนฺตา ตัดบทเป็น วิภตฺตีนํ + อการ + นฺตา]

ตสฺมา อการนฺตา อพฺยयीภาวา ปราสํ วิภตฺตีนํ กวจิ อัม โหติ.

แปลงวิภตฺติทั้งหลายที่อยู่ทำยอัพยयीภาวสมาสซึ่งลงท้ายด้วย อ อักษรนั้นเป็น อัม ในบางแห่ง

เสสํ เนยฺยํ.

วิธีการที่เหลือพึงทราบเหมือนที่กล่าวมาแล้ว

[วิธีการที่เหลือคือการลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรโลโป เป็นต้น แล้วนำมาประกอบกันด้วยสูตร นเย ปรี ยุตฺเต วิธีการเหล่านี้กล่าวไว้แล้วในนาม]

อุปสัคคบุพพกอัพยयीภาวสมาส

ตัม อุปนฺครํ. นครสฺส สมีปํ ติฏฺฐตฺติ อตฺโถ. ตานิ อุปนฺครํ, อาลปนฺเปวํ. ตัม อุปนฺครํ ปสฺส, ตานิ อุปนฺครํ.

[ปฐมมา] ตัม อุปนฺครํ ความหมายคือ “สถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระนคร” - ตานิ อุปนฺครํ

แม้ในอาลปนวิภตฺติ (ปฐมวิภตฺติในอรรถอาลปนะ) ก็อย่างเดียวกันนี้

[ทุติยา] ตัม อุปนฺครํ ปสฺส (จงดูสถานที่ใกล้พระนครนั้น) - ตานิ อุปนฺครํ

น ปญจมยา'ย'มภาโว กวจีติ อธิการโต
ตติยาสตมมีญจี- นนตุ โหติ วิกปโปโต.

“การแปลงปัญจมีวิวัตติเป็น อํ นี้ย่อมไม่มี แต่การแปลงตติยา-
วิวัตติ สัตตมีวิวัตติ และฉัญฐีวิวัตติเป็น อํ ย่อมมีได้โดยความไม่
แน่นอน เพราะการตามมาของบทว่า กวจิ (ในบางแห่ง)”

[กวจิ ศัพท์ติดตามมาจากสูตรว่า กวจิ สมาสนตคตานมการนโต (ลง อ และ ก ปัจจัยท้าย
นามอันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง) ทำหน้าที่ห้ามการแปลงวิวัตติเป็น อํ ในบางที่ จำแนกเป็น :-

- การห้ามแน่นอน คือ ไม่มีการแปลงปัญจมีวิวัตติเป็น อํ
- การห้ามไม่แน่นอน คือ มีการแปลงตติยวิวัตติ สัตตมีวิวัตติ และฉัญฐีวิวัตติเป็น อํ
ไม่แน่นอน

ส่วนวิวัตติที่ได้ห้ามไว้ คือ ปฐมาวิวัตติ ทุตติยวิวัตติ และจตุตถวิวัตติ แต่รูปที่ลงปฐมา-
วิวัตติก็ไม่แปลงเป็น อํ แน่นอน เช่น อชมตตฺตา ฐมา (ธรรมภายใน), พหิทฺธา ฐมา (ธรรมภายนอก)
ที่แปลง โย วิวัตติเป็น อา ตามปกติ ดังข้อความในคัมภีร์นिरुद्धิตีปนี (สูตร ๓๓๘) ว่า

อชมตตฺตา ฐมา, พหิทฺธา ฐมาติ ปาโง อตฺถิ. ตสฺมา ปจฺมาทึนฺมปิ วิกปโป ภาวตีติ.^{๔๐}

“ปาฐะว่า อชมตตฺตา ฐมา, พหิทฺธา ฐมา มีอยู่ ดังนั้น จึงมีความไม่แน่นอนแม้แห่ง
ปฐมาวิวัตติเป็นต้น”

ในคัมภีร์ปทฺรปสฺทิตฺคณฺฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๖๘๑) กล่าวว่า กวจิ ศัพท์ทำหน้าที่วิวัตติ-
วิภาสาเหมือน วา ศัพท์ โดยจำแนกเป็นนิจจวิธิ อนิจจวิธิ และอสันตวิธิ แต่ความจริงก็คืออรรถของ
กวจิ ศัพท์นั่นเอง

การปฏิเสธปัญจมีวิวัตติตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ท่านกล่าวตามคัมภีร์ปาณินิ (อัยยาะ ๒
ปาทะ ๔ สูตร ๘๓) ว่า นาพฺยยิภาวา อโต อํ ตวปญฺจมียา (ไม่ลบวิวัตติท้ายอภัยยิภาวสมาส
อ การันต์ แต่แปลงเป็น อํ โดยไม่ใช่ปัญจมีวิวัตติ) [มีรูปสันสกฤตว่า นาพฺยยิภาวาทโตมตวปญฺจมียา]
และกาดันตระ (สูตร ๗๓๓) ว่า อพฺยยิภาวา อการนฺตา วิภตฺตึน'ม'มปญฺจมียา (แปลงวิวัตติที่ไม่ใช่
ปัญจมีวิวัตติท้ายอภัยยิภาวสมาส อ การันต์ เป็น อม) [มีรูปสันสกฤตว่า อพฺยยิภาวาทการานฺตาดู
วิภกฺตีนามมปญฺจมียา] แต่ในคัมภีร์อัฐสาลินิ (หน้า ๒๘๓) มีอุทาหรณ์ว่า อชมตฺตํ อภินิวิสฺตฺวา

อชฌตฺตํ ฐฏฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อออกจากชั้นร่างกายใน), พหิ อภินิวิสติวา อชฌตฺตํ ฐฏฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อออกจากชั้นร่างกายนอก) ดังนั้น จึงมีการแปลงบัญญัติ-วิภัตติเป็น อํ ได้บ้าง ดังคัมภีร์นिरुตติที่ปนี (สูตร ๓๓๘) กล่าวว่า

อชฌตฺตํ อภินิวิสติวา อชฌตฺตํ ฐฏฐาติ, พหิทฺธา อภินิวิสติวา อชฌตฺตํ ฐฏฐาติติ ปาโจ
อตุถิ, ตสฺมา ปญฺจมียา อํภาววชฺชนํ อปฺปกตฺตาติ ทฎฺฐพฺพ.^{๔๐}

“มีปาฐะว่า อชฌตฺตํ อภินิวิสติวา อชฌตฺตํ ฐฏฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อออกจากชั้นร่างกายใน), พหิ อภินิวิสติวา อชฌตฺตํ ฐฏฐาติ (ภิกษุใส่ใจมั่นในชั้นร่างกายในแล้วย่อออกจากชั้นร่างกายนอก) ดังนั้นพึงทราบว่าการเว้นความเป็น อํ แห่งบัญญัติย่อมมีได้ เพราะเป็นส่วนน้อย”

เรื่องการแปลงวิภัตติท้าย อ การันต์ อพยยิภาวสมาสเป็น อํ นี้ พบในสัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๗๓๓) ว่า อการนฺตาพฺยยิภาวา วิภตฺตินมํ (แปลงวิภัตติท้าย อ การันต์ อพยยิภาว-สมาสเป็น อํ) แต่ท่านผู้แต่งมิได้อธิบายไว้โดยละเอียด ผู้เชี่ยวชาญบาลีชาวพม่าบางท่านจึงวิจารณ์ว่าผู้แต่งสัททนีติปกรณมักตั้งสูตรตามกัจจายนไวยากรณ์ในสุตตมาลา ไม่มีความพิถีพิถันในการตั้งสูตรเหมือนโมคคัลลานไวยากรณ์ ทั้งนี้เพราะท่านรจนาปทมมาลาและธาดุมาลามาแล้วจึงรจนาสุตตมาลา ท่านอาจจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยกับการรจนาคัมภีร์ไวยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เป็นได้ จึงทำให้ความละเอียดถี่ถ้วนลดไปบ้าง เหมือนในขณะที่รจนาปทมมาลาและธาดุมาลา]

เตน อุปนครํ กตํ อุปนคเรน วา, เตหิ อุปนครํ อุปนคเรหิ วา, ตสฺส อุปนครํ เทหิ
เตสํ อุปนครํ, อุปนครา อานย อุปนक्रमหา อุปนครสฺมา อุปนคเรหิ, อุปนครํ สนฺตํ
อุปนครสฺส วา เตสํ อุปนครํ อุปนครานํ วา, อุปนครํ นิเวหิ อุปนक्रमหิ อุปนครสฺมี อุปนครํ
อุปนคเรสุ วา.

[ตติยา] เตน อุปนครํ กตํ หรือว่า อุปนคเรน (อันสถานทีไกลัพระนครนั้น
กระทำแล้ว) - เตหิ อุปนครํ หรือว่า อุปนคเรหิ

[จตุตถิ] ตสฺส อุปนครํ เทหิ (จงให้แก่สถานทีไกลัพระนครนั้น) - เตสํ อุ-
ปนครํ

[บัญญัติ] อุปนครา อานย อุปนक्रमหา อุปนครสฺมา (จงนำมาจากสถานที่
ไกลัพระนครนั้น) - อุปนคเรหิ

[ฉฺฉฐี] อุปนกรํ สนฺตํ หรือว่า อุปนกรสฺส (ทรัพย์สินของสถานที่ใกล้พระนคร)

- เตสํ อุปนกรํ หรือว่า อุปนกรานํ

[สัถตมี] อุปนกรํ นิเวหิ อุปนกรมฺหิ อุปนกรสฺมี (ขอท่านจงฝังไว้ในสถานที่ใกล้พระนคร) - อุปนกรํ หรือว่า อุปนกรเรสุ

การประกอบรูปศัพท์ อุปนกรํ

ศัพท์เดิมเป็น อุป ศัพท์ และ นคร ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อุป อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลง สิ วิทิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง ส ฉฺฉฐีวิทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นคร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฉฺฉฐี”

ลง ส อากมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อุป นครสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นครสฺส สมีป (สถานที่ใกล้พระนคร) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นอภัยยิภาวสมาสด้วยสูตรว่า “อุปสคฺค ชฺเปช อพฺยยิภาโว”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ समाโส ยุตฺตตฺโต”

ลงวินทิตติท้าย นครสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิทิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อุปนกร ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้ง อุปนกร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ให้อภัยยิภาวสมาสเป็นนปุงสกลิงค์ด้วยสูตรว่า “โส นปฺสกลิงฺโค”

ลง สิ ปฐมาวินทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อุปนกร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิทิตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อ วิทิตฺตินมการนฺดา อพฺยยิภาวา”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “ปฺพุพมโรจิตมสฺสํ สเรน วิโยชเย”

ลงสระหน้าและปกติสระหลังด้วยสูตรว่า “สรโลโปมาเทสฺปจฺยยาทิมฺหิ สรโลเป ตฺตุ ปกติ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น อุปนกรํ

เอวํ อุปกมฺภํ.

อุทาหรณ์ว่า

อุปกมฺภํ (สถานที่ใกล้เคียง) = กุมภาสฺส สมเป อุปกมฺภํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อภาเว- ทรณํ อภาโว นิตฺถรณํ, นิมฺมสํ.

ในอรรถว่า ไม่มี เช่น

ความไม่มีแห่งความเร้าร้อน ชื่อว่า นิตฺถรณะ

นิมฺมสํ (ความปราศจากยุ่ง) = มสฺกานํ อภาโว นิมฺมสํ.

[คำว่า มสกา และ มกสา เป็นคำไวพจน์กัน จึงอาจมีรูปว่า นิมฺมสํ ก็ได้ ดังศัพท์นิติ-
ปกรณ์ (สุตตมालา สูตร ๑๕๔) กล่าวว่าอาจสลับ มสกา เป็น มกสา ได้ ดังอุทาหรณ์ว่า

- ปริยฺทาหาสิ, ปยฺริฐาหาสิ (แสดงแล้ว)
- อริยสฺส, อยฺริสฺส (พระอริยะ)
- กรียา, กยฺริยา (พึงกระทำ)
- พหฺวาพาโธ, พวฺหาพาโธ (ผู้มีอาพาธหนัก)
- น อภิเนยฺย, อนภิเนยฺย (ไม่พื่อนำไป)]

ปจฺจาตฺตเถ- รตฺสส ปจฺจา อนฺนรณํ, อนฺนวาตํ.

ในอรรถว่า เบื้องหลัง เช่น

เบื้องหลังแห่งรถ ชื่อว่า อนฺนรณะ (ตามหลังรถ)

อนฺนวาตํ (เบื้องหลังลม) = วาตสฺส ปจฺจา อนฺนวาตํ.

[อนฺนรณํ คือ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นเมื่อรถวิ่งแล่นผ่านไป]

โยคฺคตฺตาย- ยถาสฺรูป, อนฺนรูป. รูปโยคฺคตฺตํ อตฺตโก.

ในอรรถว่า สมควร เช่น

ยถาสรูป (สมควรแก่สภาพ) = สรูปสส โยคํ ยถาสรูป.

อนุรูป (สมควรแก่สภาพ) = รูปสส โยคํ อนุรูป.

ความหมายคือ สมควรแก่สภาพ

วิจนาย- อุตตานมุตตานํ ปติ ปจจตฺตํ, อทฺธมาสํ อทฺธมาสํ อนุ อนุทฺธมาสํ.

ในอรรถว่า การประกอบซ้ำๆ

เฉพาะตนๆ ชื่อว่า ปัจจัตตะ, ทุกๆ กิ่งเดือน ชื่อว่า อันวัธมาสะ

[คำว่า ปจจตฺต สำเร็จรูปมาจาก ปติ ศัพท์ + อตฺต ศัพท์ ลง อํ ทุตติยาวิภัติในการประกอบซ้ำๆ (วิจนา) ด้วยสูตรว่า กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต เพราะ ปติ ศัพท์เป็นวิจนาโชตกะ คือ แสดงการประกอบซ้ำๆ แม้แต่อภัยยิภาวสมาสมักตั้งวิเคราะห์ด้วยบทอื่น แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางที่เหมือนในรูปนี้ซึ่งตั้งวิเคราะห์ด้วยบทของตนว่า อุตตานํ อนึ่ง คำว่า อุตตานมุตตานํ เป็นคำซ้ำเพื่อแสดงอรรถวิจนาให้ปรากฏ มีศัพท์เดิมว่า อตฺต ลง อํ วิภัติ แปลง อํ เป็น อาณํ เมื่อสำเร็จรูปเป็น อุตตานํ แล้วให้ซ้อน อุตตานํ เป็น อุตตานํ อุตตานํ ด้วยสูตรว่า ยทฺธปฺปนฺนา นิปาตนา สิขฺมฺนฺติ]

อานุปฺพุพิย- เชฏฺฐาณํ อนุปฺพุโพ อนุเชฏฺฐ.

ในอรรถว่า ความเป็นลำดับ เช่น

ลำดับผู้สูงอายุ ชื่อว่า อนุเชฏฐะ

[คำว่า อานุปฺพุพิย สำเร็จรูปมาจาก อนุปฺพุพ ศัพท์ + ณ ปัจจัยในภาวตัททิต + อี อิตถิ- ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุปฺพุพสส ภาโว อานุปฺพุพิย (อานุปฺพุพิย คือ ความเป็นลำดับ) นอกจากนั้นในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๕๔) พบรูปปฐมวิภัติว่า อานุปฺพุพิย ตามนัยนี้มาจาก อนุปฺพุพ ศัพท์ + ณฺย ปัจจัยในภาวตัททิต ลง อี อักษรเป็นอาคมด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น ดังคำว่า อาลสิยฺ (ความเป็นผู้เกียจคร้าน) มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุปฺพุพสส ภาโว อานุปฺพุพิย]

ปฏฺฐิโลเม- โสตสส ปฏฺฐิโลมํ ปฏฺฐิสฺตํ, ปฏฺฐิปถํ, ปติวาท.

ในอรรถว่า ทวนกลับ เช่น

ทวนกระแส ชื่อว่า ปฏฐิสตะ

ปฏิปละ (ทางที่ย้อนสวนไป, ย้อนทางไป) = ปถสฺส ปฏิโลมํ ปฏิปถํ.

ปติวาทะ (ทวนลม) = วาทสฺส ปฏิโลมํ ปฏิวาทํ.

อตฺตํ อธิกิจฺจ ปวตฺตา อชฺชตฺตํ.

ธรรมที่เป็นไปโดยอาศัยตนเอง ชื่อว่า อัชฌัตตะ

[คำว่า อชฺชตฺต มาจาก อธิ ศัพท์ + อตฺต ศัพท์ อุปสรรคคือ อธิ เป็นไปในอรรถว่า
อธิกิจฺจปวตฺต (เป็นไปโดยอาศัย) ลง โย แล้วแปลง โย เป็น อํ ด้วยสูตรนี้]

มริยาทาภิวิธึสฺส- อา ปาณโกฏฺฐิยา อาปาณโกฏฺฐิกํ. “กฺวจิ สมาสนนฺตคตฺตานมการนฺโต”ติ
กปฺปจฺจโย, อา กุมารเหติ ยโส กจฺจายนสฺส อากุมารํ.

ในอรรถว่า ขอบเขต และแผ่คลุม เช่น

ถึงที่สุดแห่งชีวิต (ตลอดชีวิต) ชื่อว่า อาปาณโกฏฺฐิกะ, ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรว่า
กฺวจิ สมาสนนฺตคตฺตานมการนฺโต (ลง อ และ ก ปัจจัยท้ายนามอันเป็นที่สุดของสมาสใน
บางแห่ง)

ชื่อเสียงของพระกัจจายนะแผ่ไปตลอดหมู่เด็ก ๆ ชื่อว่า อากุมาระ

[ลง ก ปัจจัยท้าย อาปาณโกฏฺฐิ ก่อนที่จะตั้งเป็นนามด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนนฺตคตฺตาน-
มการนฺโต (ท่านถือเอานัยหลังที่ให้ลง อ และ ก ปัจจัย)]

คำว่า “ชื่อเสียงของพระกัจจายนะแผ่ไปตลอดหมู่เด็ก ๆ” หมายความว่า เด็ก ๆ ได้เรียน
คัมภีร์กัจจายนะที่พระกัจจายนะแต่งไว้ จึงรู้จักท่านผู้แต่ง ที่จริงแล้วคัมภีร์กัจจายนะนี้คงจะเหมือน
คัมภีร์กาดันตระที่ผู้แต่งสูตรและคำอธิบายสูตรเป็นคนละคนกัน กล่าวคือ พระกัจจายนะแต่งสูตรของ
กัจจายนไวยากรณ์ในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาดูในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในสมัยราชวงศ์ของ
พระองค์ซึ่งเรื่องอำนาจตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๖ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๙ ภายหลังต่อมาพระสังฆนันท์
ได้แต่งวุตติ และพระพรหมทัตแต่งอุทธารณของกัจจายนไวยากรณ์ ซึ่งเหมือนกับสูตรของคัมภีร์
กาดันตระที่แต่งโดยท่านศรวรรมนในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าสาต-
วาหนะ ส่วนวุตติและอุทธารณเป็นผลงานของทุคคสิงหะในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔]

สมิทธิยํ- ภิกขาย สมิทธิติ อตเถ สมาสเ จ นปุสกลิงคตเต จ กเต-

ในอรรถว่า บริบูรณ์ เช่น

เมื่อสมาส[ที่เป็นไป]ในอรรถว่า “ความบริบูรณ์แห่งภิกษา” และความเป็น
นปุสกลิงค์[ของสมาสนั้น] ถูกกระทำแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“สมาสสส, อนโต”ติ จ วตตเต.

บทว่า สมาสสส (ของสมาส) และบทว่า อนโต (สระท้าย) ย่อมตามมา
[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๗. สโร รสโส นปุสเก.

สระท้ายของสมาสในนปุสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ

สโร อ.สระ อนโต อันเป็นที่สุด สมาสสส ของสมาส วตตมานสส อันเป็นไปอยู่
นปุสเก ในนปุสกลิงค์ รสโส เป็นรัสสะ โหติ ย่อมเป็น ฯ

นปุสเก วตตมานสส สมาสสส อนโต สโร รสโส โหติ.

สระท้ายของสมาสที่เป็นไปในนปุสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ

เอตถ จ อภัยยิภาวคฺคหณํ นานวตเตตพฺพํ.

อนึ่ง คัพทว่า อภัยยิภาว ไม่ควรตามมาปรากฏในสูตรนี้

เตน ทิคฺควนทพฺพหิสีสุปิ นปุสเก วตตมานสส สมาสฺนตฺสสรสส รสสฺสํ สิทฺธิ
โหติ.

เพราะเหตุนั้น ความเป็นรัสสะของสระท้ายของสมาสที่เป็นไปในนปุสกลิงค์
แม้ในทิกฺสมาส ทวันทมาส และพหุพฺพหิสีมาส ย่อมสำเร็จได้

[บทว่า อภัยยิภาว ไม่ควรติดตามมาปรากฏในสูตรนี้ เมื่อไม่ติดตามมาจึงทำให้สูตรนี้มี
ความหมายครอบคลุมไปถึงสมาสอื่นๆ อีก ๓ อย่าง คือ

๑. ทิกฺสมาส เช่น จตุทฺทิสํ (ทิส ๔) รัสสะ อา ใน สา เป็น อ

๒. ทวันทสมาส เช่น มุขนาสิกํ (ปากและจมูก) รัสสะ อา ใน กา เป็น อ

๓. พหุพพีหิสมาส เช่น อสทฐํ, กุลํ (ตระกูลไม่มีศรัทธา) รัสสะ อา ใน ธา เป็น อ]

“อ วิภตติน”มิจจาตินา อมาเทโส.

แปลง[วิภตติท้ายสมาสดังกล่าว]เป็น อ ด้วยสูตรเป็นต้นว่า อ วิภตติน (แปลงวิภตติท้ายอัพยयीภาวสมาสซึ่งมี อ อักษรเป็นที่สุดเป็น อ ในบางแห่ง)

สุภิกขุ.

สุภิกขุ (ความบริบูรณ์แห่งภิกษา)

การประกอบรูปศัพท์ สุภิกขุ

ศัพท์เดิมเป็น สุ ศัพท์ และ ภิกขา ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุ อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง ส ญฺฐีวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ภิกขา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺฐี”

ตั้ง อา ชื่อ ฆ ด้วยสูตรว่า “อาโฆ”

แปลง ส วิภตติเป็น อาย ด้วยสูตรว่า “ฆโต นาทีน”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น สุ ภิกขาย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ภิกขาย สมฺหิ (ความบริบูรณ์แห่งภิกษา) อิติ อดฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นอัพยयीภาวสมาสด้วยสูตรว่า “อุปสฺสคฺค ฆเปยฺย อพฺยयीภาโว”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลงวิภตติท้าย ภิกขาย ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ภิกขา ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้ง สุภิกขา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺหิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ให้อัพยयीภาวสมาสเป็นนปุงสกลิงค์ด้วยสูตรว่า “โส นปฺสฺกลิงฺโค”

รัสสะ อา ของ สุภิกขา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สโร รสฺโส นปฺสฺสเก”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุภิกข ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”
แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อ วิภตฺตินมการนฺตา อพฺยยิภาวา”
แยก ลบ รวม
สำเร็จรูปเป็น สุภิกข

คงคาย สมเป วตตติติ อุปคงค์,

วัตถุใดอยู่ในสถานที่ใกล้แม่น้ำคงคา เหตุนั้นวัตถุนั้นชื่อว่า อุปคงค์

[รูปวิเคราะห์จริงๆ ของบพนี้ คือ คงคาย สมเป อุปคงค์ (สถานที่ใกล้แม่น้ำคงคา)]

มณิกาย สมเป อุปมณิก.

สถานที่ใกล้โอ่งน้ำ ชื่อว่า อุปมณิกะ

อิติสฺ อธิกิจจาติ อตเถ สมาสนปฺสกรสฺสตาทีสุ กเตสุ-

ในอรรถว่า “อาศัยแล้วในสตรีทั้งหลาย” เมื่อความเป็นสมาส, ความเป็นนปฺสกรลึงค์ และความเป็นรัสสะเป็นต้น ถูกกระทำแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“อพยยิภาวา, วิภตฺตีนฺ”ติ จ วตฺเต.

บทว่า อพยยิภาวา (ท้ายอัพยยิภาวสมาส) และบทว่า วิภตฺตีนํ (วิภตฺติทั้งหลาย) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๓๘. อณฺณสฺมา โลโป จ.

ลปวิภตฺติทั้งหลายท้ายอัพยยิภาวสมาสอื่นๆ ได้บ้าง

โลโป อ.การลป วิภตฺตีนํ แห่งวิภตฺติ ท. ปเรสํ อันเป็นเบื้องหลัง อพยยิภาวา จากอัพยยิภาวสมาส อณฺณสฺมา อัน อการนฺตโต จากศัพท์ที่มี อ อักษรเป็นที่สุด โหติ ย่อมมี ฯ

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่ตั้ง อพยยิภาว ศัพท์มาจากสูตรว่า อํ วิภตฺตีนมการนฺตา อพยยิภาวา]

อการนฺตโต อณฺณสฺมา อพยยิภาวสมาสา ปราสํ วิภตฺตีนํ โลโป จ โหติ.

ลปวิภตฺติทั้งหลายท้ายอัพยยิภาวสมาสอื่นๆ นอกเหนือจาก อ การันต์ได้บ้าง

อติตฺติ.

[ปฐฺมา] อติตฺติ (คำพูดเป็นไปอาศัยในสตรี, คำพูดกล่าวถึงผู้หญิง)

อิติสฺ อธิกิจจ กถา ปวตฺตตีติ อตฺโธ.

ความหมายคือ คำพูดที่เป็นไปโดยอาศัยในสตรี

[อติตฺติ หมายถึง คำพูดที่พูดถึงผู้หญิง กล่าวถึงผู้หญิง ในที่นี้ อธิ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อธิกิจจปวตฺต (เป็นไปโดยอาศัย) แต่คัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๓) กล่าวว่าใช้ในความหมายของ สัตตมีวิภตฺติ โดยมีรูปวิเคราะห์เป็นเอกพจน์ว่า อติตฺยิ อติตฺติ (ในหญิง) แม้โมคคัลลานไวยากรณ์

(ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๒) ก็กล่าวถึงข้อความเดียวกัน มีรูปวิเคราะห์เป็นพหูพจน์ว่า อิตถิสฺส อธิติ (ในหญิงทั้งหลาย)]

การประกอบรูปศัพท์ อธิติ

ศัพท์เดิมเป็น อธิ ศัพท์ และ อิตถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินทติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อธิ อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลง สิ วินทติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลสคฺคินปาตาทิหิ จ”

ลง สฺ วิทติท้าย อิตถิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “โอกาเส สตฺตม”

สำเร็จรูปเป็น อธิ อิตถิสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อิตถิสฺส อธิกิจจ ปวตฺตติ (คำพูดใดย่อมเป็นไปโดยอาศัยในสตรี) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นอภัยยิภาวสมาสด้วยสูตรว่า “อุปสคฺค ๒เปฯ อพฺยยิภาโว”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลงวินทติท้าย อิตถิสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินทติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อิตถิ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

แยก ลง รวม

ตั้ง อธิติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทิสฺส จ”

ให้อภัยยิภาวสมาสเป็นนปุงสกลิงค์ด้วยสูตรว่า “โส นปฺสกลิงฺโค”

รัสสะ อี ของ อธิติ เป็น อี ด้วยสูตรว่า “สโร รสฺโส นปฺสเก”

ลง สิ ปฐมาวินทติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อธิติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลง สิ วินทติด้วยสูตรว่า “อณฺณสฺมา โลโป จ”

สำเร็จรูปเป็น อธิติ

อธิติ ปสฺส, อธิติ กตฺ อิจฺจาติ.

[หุติยา] อธิติ ปสฺส (จงดูคำพูดที่กล่าวถึงผู้หญิง)

[ตติยา] อธิติ กตฺ (อันคำพูดที่กล่าวถึงผู้หญิงกระทำแล้ว)

ดังนี้ เป็นต้น

[อุทาหรณ์เหล่านี้ ท่านกระทำให้เป็นนปฺงสกลิงค์ แล้วลบวิภัติต่างๆ เสีย]

เอวํ อธิกุมาริ,

อุทาหรณ์ว่า

อธิกุมาริ (คำพูดเกี่ยวกับเด็กผู้หญิง) = กุมาริสฺส อธิกิจฺจ ปวตฺตตีติ อธิกุมาริ.
ก็เช่นเดียวกันนี้

วธุยา สมีปี อุปวธุ,

สถานที่ใกล้หญิงสาว ชื่อว่า อุปวธุ

คฺนฺนํ สมีปี อุปคฺ.

สถานที่ใกล้โค ชื่อว่า อุปคฺ

โอการสฺส รสฺสตฺตํ อุกาโร.

โอ อักษรเป็นรัสสะ คือเป็น อุ อักษร

เอวํ อุปสคฺคปฺพโก.

อพยยิภาวสมาสที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้า เป็นอย่างนี้

[สรุปความว่า ปทรูปสัทธิปกรณ์กล่าวถึงความหมายของอุปสรรคในอพยยิภาวสมาสที่มี
อุปสรรคอยู่หน้า ๑๑ ประการ คือ

๑. สมีปี (ใกล้) เช่น นครสฺส สมีปี อุปนคฺร (สถานที่ใกล้พระนคร)
๒. อภาว (ไม่มี) เช่น ทรณํ อภาโว นิทฺทรณํ (ความไม่มีแห่งความเร่าร้อน ชื่อว่า
นิทฺทรณะ)
๓. ปจฺฉา (เบื้องหลัง) เช่น รกฺขสฺส ปจฺฉา อนฺนุณฺถิ (เบื้องหลังแห่งรก ชื่อว่า อนฺนุณฺถะ)
๔. โยคฺค (สมควร) เช่น สรฺูปสฺส โยคฺคํ ยถาสรฺูป (สมควรแก่สภาพ)
๕. วิจฺฉา (การประกอบเข้าๆ) เช่น อตฺตณฺนมตฺตณฺนํ ปติ ปจฺจตฺตํ (เฉพาะตนๆ ชื่อว่า
ปจฺจตฺตะ)
๖. อานุปฺพุพิ (ความเป็นลำดับ) เช่น เชฏฺฐณฺนํ อนุปฺพุโป อนฺนุเชฏฺฐํ (ลำดับผู้สูงอายุ ชื่อว่า
อนฺนุเชฏฺฐะ)

๗. ปฏิโลม (ทวนกลับ) เช่น โสตสฺส ปฏิโลมํ ปฏิโสตะ (ทวนกระแส ชื่อว่า ปฏิโสตะ)
๘. อธิกิจปวตฺต (เป็นไปโดยอาศัย) เช่น อุตฺตานํ อธิกิจจ ปวตฺตา อชฺฌตฺตํ (ธรรมที่เป็นไปโดยอาศัยตนเอง ชื่อว่า อชฌตฺตะ)
๙. มรียาท (ขอบเขต) เช่น อา ปาณโกฏฺฐา อาปาณโกฏฺฐิ (ถึงที่สุดแห่งชีวิต ชื่อว่า อาปาณโกฏฺฐะ)
๑๐. อภิวิธิ (แผ่คลุม) เช่น อา กุมารเหติ ยโส กจฺจายนสฺส อากุมารํ (ชื่อเสียงของพระกัจจายนะแผ่ไปตลอดหมู่เด็ก ๆ ชื่อว่า อากุมาระ)
๑๑. สมิทธิ (บริบูรณ์) เช่น ภิกฺขาย สมิทธิ (ความบริบูรณ์แห่งภิกษา)]

นิปาตปพพกอัปยยิภาวสมาส

นิปาตปพพโก ยถา- วุฑฺฒานํ ปฏิปาณฺธิ, เย เย วุฑฺฒา วา ยถาวุฑฺฒํ.

อัปยยิภาวสมาสที่มีนิปาตเป็นบทหน้า เช่น

ตามลำดับผู้ใหญ่ หรือว่า ผู้ใหญ่ทุก ๆ คน ชื่อว่า ยถาวุฑฺฒะ

[รูปวิเคราะห์แรกมีความหมายว่า “ตามลำดับอาวุโส” คือ ตามลำดับอายุ โดย ยถา ศัพท์เป็นไปในอรรถว่า ปฏิปาณฺธิ (ลำดับ) รูปวิเคราะห์หลังมีความหมายว่า “ผู้ใหญ่ทุก ๆ คน” โดย ยถา ศัพท์เป็นไปในอรรถว่า วิจฺฉา (การประกอบเข้า ๆ)]

ปทตฺถานติกุกเม- ยถากุกมํ, ยถาสตฺติ, ยถาพลํ กโรติ. พลมนติกุกมิตฺวา กโรตฺติ
อตฺถเ.

ในความหมายว่า ไม่ข้ามเนื้อความของบท เช่น

ยถากุกมํ (ตามลำดับ) = กมํ อนติกุกมิตฺวา กโรตฺติติ ยถากุกมํ.

ยถาสตฺติ (ตามความสามารถ) = สตฺติ อนติกุกมิตฺวา กโรตฺติติ ยถาสตฺติ.

ยถาพลํ กโรติ (ย่อมกระทำตามกำลัง) ความหมายคือ กระทำโดยไม่เกินกำลัง = พลํ อนติกุกมิตฺวา กโรตฺติติ ยถาพลํ.

ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเณโท ยาวชีวํ, ยาวตายุํ, กปฺปจฺจโย. ยตฺตเกณฺ อตฺโต ยาว-
 ทตฺถํ, ปพฺพตสฺส ปรมฺหาโค ตโรปพฺพตํ, ตโรปการํ, ตโรฏฺฐํ, ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโต
 ปาสาทํ, อนฺโตนครํ, อนฺโตวสฺสํ, นครสฺส พหิ พหินครํ, ปาสาทสฺส อฺปฺริ อฺปฺริปาสาทํ, อฺปฺริมณฺจํ,
 มณฺจสฺส เหมจฺจา เหมจฺจามณฺจํ, เหมจฺจาปาสาทํ, ฆตฺตสฺส ปฺเร ปฺเรภตฺตํ.

ขอบเขตเพียงไรแห่งชีวิต (ชีวิตสิ้นสุดเท่าไร ก็เท่านั้น) ชื่อว่า ยาวชีวะ (ตลอด
 ชีวิต)

ยาวตายุํ (ตลอดอายุ) ลง ก ปัจจัย = อายุสฺส ยตฺตโก ปริจฺเณโท ยาวตา-
 युํ [ยาวตา ศัพท์ + อายุ ศัพท์]

ความต้องการด้วยประมาณเพียงใด ชื่อว่า ยาวทตฺถะ (ตามความต้องการ,
 เท่าที่ต้องการ)

ส่วนภายนอกของภูเข ชื่อว่า ตโรปฺพตตะ (ภายนอกภูเขา)

ตโรปการํ (ภายนอกกำแพง) = ปากการสฺส ตโร ตโรปการํ.

ตโรฏฺฐํ (ภายนอกฝาผนัง) = ภูฏสฺส ตโร ตโรฏฺฐํ.

ภายในปราสาท ชื่อว่า อนฺโตปาสาทะ

อนฺโตนครํ (ภายในพระนคร) = นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ.

อนฺโตวสฺสํ (ภายในพรรษา) = วสฺสสฺส อนฺโต อนฺโตวสฺสํ.

ภายนอกพระนคร ชื่อว่า พหินคระ

เบื้องบนปราสาท ชื่อว่า อฺปฺริปาสาทะ

อฺปฺริมณฺจํ (บนเตียง) = มณฺจสฺส อฺปฺริ อฺปฺริมณฺจํ.

ข้างล่างเตียง ชื่อว่า เหมฐามณฺจะ

เหมจฺจาปาสาทํ (ใต้ปราสาท) = ปาสาทสฺส เหมจฺจา เหมจฺจาปาสาทํ.

เวลาก่อนภัต ชื่อว่า ปฺเรภตฺตะ

[ยาว ศัพท์ในคำว่า ยาวชีวํ, ยาวตายุํ (ตลอดชีวิต) ใช้ในความหมายว่า อวธารณะ (ตัดสิน)

ในรูปวิเคราะห์ว่า ยตฺตเกน อตฺโถ ยาวทตฺถิ (ตามความต้องการ, เท่าที่ต้องการ) ลบ นา วิภัตติท้าย ยาว ศัพท์ และลบ ลี วิภัตติท้าย อตฺโถ ศัพท์ ที่จริงแล้ว โดยทั่วไปบทหน้าของอภัยยัถยาสมาสมักกลับปฐมาวิภัตติ ส่วนบทหลังลบวิภัตติทั้งเจ็ดหมวด ดังคำว่า นครสฺส สมเป อุปนฺคร ซึ่ง ลบ ลี วิภัตติใน อุป และลบ ส วิภัตติใน นครสฺส แต่คำว่า ยาวทตฺถิ เป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้

คำว่า ยตฺตโก มาจาก ย ศัพท์ + ตตก บัณฑิตในปริมาณดัตถิต ตามปกติ ย ศัพท์มักมองหา ต ศัพท์ แต่ ย ศัพท์ใน ยตฺตโก นี้ไม่มองหา ต ศัพท์ แม้ ย ศัพท์ใน ยตฺตเกน อตฺโถ เองก็ไม่มองหา ต ศัพท์เช่นกัน ท่านถือว่าเป็นข้อยกเว้นทางไวยากรณ์

อนฺโต ศัพท์ใน อนฺโตนฺคร (ภายในพระนคร), อนฺโตวสฺส (ภายในพรรษา) เป็นนิบาต ไม่ใช่ นามที่ใช้โดยมาก แม้คำว่า มชฺเฌ ใน มชฺเฌสมุทฺทํ (ท่ามกลางสมุทร) ก็เป็นนิบาตเช่นกัน แสดงไว้ในสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๖๙๖, ๖๙๘) ในมหาชนกชาดกแสดงว่า

โกยฺ มชฺเฌ สมุทฺทสฺมี	อปสฺสํ ตีรํมายุเห
กํ ตวํ อตฺถวสํ ฌตฺวา	เอวํ วายมเส ภุสฺ. ^{๔๒}

“ใครกันแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ยังเพียรว่ายอยู่ในท่ามกลางสมุทร ท่านรู้
อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามเต็มที่อยู่อย่างนี้”

ศัพท์ว่า อนฺโต, มชฺเฌ และ ปุเร ที่พบในรูปเหล่านั้น ให้ลง ลี วิภัตติท้าย ปุเร ศัพท์ เป็นต้นแล้วลบเสีย]

เอวํ ปจฺจนาภตฺตํ.

อุทาหรณ์ว่า ปจฺจนาภตฺตํ (ภายหลังภัต) = ภตฺตสฺส ปจฺจนา ปจฺจนาภตฺตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อนึ่ง ธรรมด้าอภัยยัถยาสมาสเป็นนิจฺจสฺมาส ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทอื่น แต่ในที่นี้ อนฺโตปาสาทํ ขเปยฺ ปจฺจนาภตฺตํ ท่านตั้งด้วยบทของตนเอง ซึ่งก็อาจทำได้ เพราะบางบทก็พอจะเข้าใจได้

นอกจากนั้น บทนามว่า อนฺต, มชฺฌ, ปุเร อาจมีรูปเป็นบทนิบาตว่า อนฺโต, มชฺเฌ, ปุเร จึงมีรูปเป็นอภัยยัถยาสมาสดังอุทาหรณ์ว่า ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ (ภายในปราสาท ชื่อว่า อันโตปาสาทะ), สมุทฺทสฺส มชฺเฌ มชฺเฌสมุทฺทํ (ท่ามกลางสมุทร ชื่อว่า มชฺเฌสมุททะ), ภตฺตสฺส ปุเร ปุเรภตฺตํ (เวลาก่อนภัต ชื่อว่า ปุเรภัตตะ)]

สากลลตฺเถ- สห มกฺขิกาย สมกฺขิกํ ภูณฺชติ. น กิณฺจิ ปริวชเชตฺติ อตฺโถ.

ในอรรถว่า ทั้งหมด เช่น

พร้อมกับแมลงวัน มีรูปว่า สมกฺขิกํ ภูณฺชติ (ย่อมบริโภคอาหารพร้อมกับแมลงวัน) ความหมายคือ ไม่เว้นอะไรๆ เลย

[นิสสัยพมาทุกฉบับแปล มกฺขิกา ศัพท์ว่า “แมลงวัน” ตามนัยนี้ สมกฺขิกํ แปลว่า “พร้อมกับแมลงวัน” คำนี้คงเป็นสำนวนบาลี มีความหมายว่าหมดเกลี้ยง เข้าใจว่าน่าจะหมายความว่า กินจนหมดไม่มีอะไรๆ เหลือไว้ให้แมลงวันตอมได้เลย

ในบางแห่ง มกฺขิกา แปลว่า “ผึ้ง” และยังหมายรวมถึงไขผึ้งอีกด้วย คำว่า สมกฺขิกํ จึงอาจแปลว่า “พร้อมกับผึ้ง” ดังข้อความในคัมภีร์สารัตถทีปนีว่

นิทฺโธสตา เจตฺถ มกฺขิกาทริหิตตยาติ อาห นิมฺมกฺขิกนฺตฺวาติ. นตฺถิ เอตฺถ มกฺขิกาติ นิมฺมกฺขิกํ. มกฺขิกาสทฺเทน เจตฺถ มกฺขิกณฺทกมฺปิ สามณฺณโต คหิตนฺติ วทนฺติ.^{๔๓}

“อนึ่ง ความไม่มีโทษในจวนดินนี้ย่อมมีเพราะปราศจากผึ้งเป็นต้น ฉะนั้นจึงกล่าวว่า นิมฺมกฺขิก (ไม่มีผึ้ง) เป็นต้น ผึ้งไม่มีในจวนดินนี้ เหตุนี้จึงได้ชื่อว่า นิมมกฺขิกะ อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ด้วย มกฺขิกา ศัพท์ในที่นี้ยังรวมเอาไขผึ้งไว้โดยสามัญทั่วไปอีกด้วย”

ตามนัยนี้คำว่า สมกฺขิกํ ภูณฺชติ ควรแปลว่า “ย่อมบริโภคครั้งผึ้งพร้อมกับผึ้ง” โดยมีบทว่า มรฺอุปฺภูลํ (รังผึ้ง) เป็นกรรมของ ภูณฺชติ]

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา สหสทฺทสฺส สาเทโส.

แปลง สห ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

คงคาย โอโร โอรวงคฺมิจฺจาติ.

ฝั่งนี้ของแม่น้ำคงคา ชื่อว่า โอรวงคะ

ดังนี้ เป็นต้น

[โอโร คือ ฝั่งนี้, ปารํ คือ ฝั่งโน้น ทั้ง โอโร และ ปารํ เป็นนิบาต

บทว่า โอรวงคํ ให้ลบบนคคหิตด้วยสูตรว่า พยณฺชเน จ (นคคหิตย่อมถึงการลบและอื่นๆ

ในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังในบางแห่ง) และรัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า สโร รสโส นปฺสเก (สระท้ายของสมาสในนปฺสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ)

สรุปความว่า ปทูปลิทธิปริกรณ์กล่าวถึงความหมายของนิบาตในอภัยยัชกาลสมาสที่มีนิบาตอยู่หน้า ๑๒ ประการ ดังนี้ คือ

๑. ปฏิปาทิ (ลำดับ) เช่น วุฑฺฒานํ ปฏิปาทิ ยถาวุฑฺฒํ (ตามลำดับผู้ใหญ่ ชื่อว่า ยถาวุฑฺฒะ)

๒. วิจฺฉา (การประกอบเข้าๆ) เช่น เย เย วุฑฺฒา ยถาวุฑฺฒํ (ผู้ใหญ่ทุกๆ คน ชื่อว่า ยถาวุฑฺฒะ)

๓. ปทฺถถานตฺถิกม (ไม่ข้ามเนื้อความของบท) เช่น กมํ อนตฺถิกมิตฺวา กโรตฺติ ยถากมํ หรือ กมสฺส อนฺรูปํ ยถากมํ (ตามลำดับ ชื่อว่า ยถากมมะ)

๔. ปริจฺเษ (ขอบเขต) เช่น ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเษโท ยาวชีวํ (ขอบเขตเพียงไรแห่งชีวิต ชื่อว่า ยาวชีวะ)

๕. ปรภาค (ส่วนภายนอก) เช่น ปพฺพตสฺส ปรภาโค ติโรปพฺพตํ (ส่วนภายนอกของภูเขา ชื่อว่า ติโรปพฺพตะ)

๖. อนฺโต (ภายใน) เช่น ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ (ภายในปราสาท)

๗. พหิ (ภายนอก) เช่น นครสฺส พหิ พหินครํ (ภายนอกพระนคร ชื่อว่า พหินคระ)

๘. อุปริ (เบื้องบน) เช่น ปาสาทสฺส อุปริ อุปริปาสาทํ (บนเตียง ชื่อว่า อุปริปาสาทะ)

๙. เหนฺจฺจา (ข้างล่าง) เช่น มณฺจสฺส เหนฺจฺจา เหนฺจฺจามณฺจํ (ข้างล่างเตียง ชื่อว่า เหนฺจฺจามณฺจะ)

๑๐. ปุเร (เวลาก่อน) เช่น ภตฺตสฺส ปุเร ปุเรภตฺตํ (เวลาก่อนภัต ชื่อว่า ปุเรภตฺตะ)

๑๑. ปจฺฉา (ภายหลัง) เช่น ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ (ภายหลังภัต ชื่อว่า ปจฺฉาภตฺตะ)

๑๒. สากฺล (ทั้งหมด) เช่น สห มกุชฺชิกาย สมกฺขิกํ (พร้อมกับแมลงวัน)]

อภัยยัชกาลสมาส นิฎฐิต.

จบ อภัยยัชกาลสมาส

๒. กรรมธารยสมาส

อถ กรรมธารยสมาโส วุจฺจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวกรรมธารยสมาส ณ บัดนี้

โส จ นววิธो วิเสสนปุพฺพतो วิเสสนุตฺตรปโต วิเสสโนภยปโต อุปมานุตฺตรปโต
สมภูวนापुพฺพतो อวธารณปุพฺพतो นนิปาทปุพฺพतो กุपฺพतो ปาติปุพฺพतो จาติ.

อนึ่ง กรรมธารยสมาสนั้นมี ๙ อย่าง คือ วิเสสนบุรพบท วิเสสนุตตรบท
วิเสสโนภยบท อุปมานุตตรบท สัมภูวนาบุรพบท อวธารณบุรพบท นนิปาทบุรพบท
กุบุรพบท และปาติบุรพบท

[กรรมธารยสมาสมี่ ๙ อย่าง คือ

๑. วิเสสนบุรพบท มีวิเสสนะอยู่หน้า = วิเสสนํ ปุพฺพทมฺสฺสาติ วิเสสนปุพฺพโต.
๒. วิเสสนุตตรบท มีวิเสสนะอยู่หลัง = วิเสสนํ อุตฺตรทมฺสฺสาติ วิเสสนุตฺตรปโต.
๓. วิเสสโนภยบท มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ = วิเสสนํ อุภยทมฺสฺสาติ วิเสสโนภยปโต.
๔. อุปมานุตตรบท มีบทหลังเป็นอุปมานะ = อุปมานํ อุตฺตรปํ เอตฺสฺสาติ อุปมา-
นุตฺตรปโต.
๕. สัมภูวนาบุรพบท มีบทหน้าเป็นบทยกขึ้นแสดง (เป็นบทประกอบด้วย อิติ ศัพท์
ที่แสดงสัมภูวนา) = สมภูวานาที่ปํ อิติสทฺทสฺหิตํ ปุพฺพทมฺสฺสาติ สมภูวานापุพฺพโต.
๖. อวธารณบุรพบท มีบทหน้าเป็นบทห้าม (เป็นบทประกอบด้วย เอว ศัพท์ที่แสดง
เนื้อความที่ถูกระงับ) = อวธารณมานุตฺถที่ปํ เอวสทฺทสฺหิตํ ปุพฺพทมฺสฺสาติ อวธารณปุพฺพโต.
๗. นนิปาทบุรพบท มี น นิปาทเป็นบทหน้า = นนิปาโต ปุพฺพทมฺสฺสาติ นนิปาทปุพฺพโต.
๘. กุบุรพบท มี กุ เป็นบทหน้า = กุอิติ นิปาโต ปุพฺพทมฺสฺสาติ กุปุพฺพโต.
๙. ปาติบุรพบท มีบทหน้าเป็น ป อุปสรรคเป็นต้น = ปาทยो ปุพฺพทมฺสฺสาติ ปาติ-
ปุพฺพโต.

คัมภีร์กัจจายนสูตรตตถกฏีกาประพันธ์คาถาท่องจำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

วิเสสนปุพฺพปโท	ตตฺตฺตฺตฺรปโท ตถา
ตทฺภยปโท เจว	อุปฺมานปโรถ วา.
สมฺภาวนาวธารณ-	ปุพฺพพฺกมา ทฺเว ตถา
นนิปาทกฺกนิปาท-	ปาทีปุพฺพปทา นว. ^{๔๔}

“กรรมธารยสมาส ๙ อย่าง คือ สมาสที่มีวิเสสนะอยู่หน้า, สมาสที่มีวิเสสนะนั้นอยู่หลัง, สมาสที่มีบททั้งสองนั้นเป็นวิเสสนะ, สมาสที่มีบทหลังเป็นอุปมานะ, สมาสสองอย่างที่มีบทหน้าเป็นบทยกขึ้นแสดง, และมีบทหน้าเป็นบทห้าม, สมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้า, สมาสที่มี กุ นิบาตเป็นบทหน้า และสมาสที่มีบทหน้าเป็น ป อุปสรรคเป็นต้น”]

ตตถ วิเสสนปุพฺพปโท ตาว-

ในบรรดากรรมธารยสมาสเหล่านั้น ข้าพเจ้าจะกล่าววิเสสนบุรพบทก่อน

“มหนฺต ปุริส” อิติธ อุภยตถ ปจฺเมกวจนํ สิ.

ในรูปว่า “มหนฺต ปุริส” นี้ ลง สิ ปฐมาวินิษิตติ เอกพจน์ ท้ายศัพท์ทั้งสอง

ตุลยาริกรณภาวปฺปสิทฺธตถํ จสทฺท-ตสทฺทปฺปโยโค.

การประกอบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ ย่อมมีเพื่อความปรากฏเป็นความหมายเดียวกัน

[รูปวิเคราะห์ของกรรมธารยสมาสอาจวิเคราะห์โดยย่อว่า มหฺนโต ปุริโส มหาปุริโส (บุรุษ ผู้ประเสริฐ ชื่อว่า มหาบุรุษ) รูปวิเคราะห์นี้มีวิเสสนะอยู่หน้า และวิเสสนะอยู่หลัง ก็สามารถแสดงความเป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสได้แล้ว แต่ในไวยากรณ์บาลีได้เพิ่ม จ สองศัพท์และ ต ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ว่า มหฺนโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส (ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้บุรุษด้วย ชื่อว่า มหาบุรุษ) เพื่อความปรากฏเป็นความหมายเดียวกัน หมายความว่า เพื่อให้รู้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันนั่นเอง แม้ในไวยากรณ์สันสกฤตก็เพิ่ม จ สองศัพท์ และ ต ศัพท์ในรูปวิเคราะห์เช่นเดียวกัน ดังรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์มุกตโพธิ์ (สูตร ๓๕๐) ว่า ปรมศฺจาสาवादฺมา เจติ ปรมาดฺมา (อาตมอันอันสูงสุด)

มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์นिरुद्धิตีปนีวา

เอตถ จ ทวีหิ จสทุเทหิ ทูวินนํ ปทานํ สกตถนนานตตํ ที่เปติ. ตสทุเทน สกตถนนานตเตปิ
สกตถานํ อธิกรณญตสฺส ทพุตถสฺส เอกตตํ ที่เปติ.^{๔๔}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ ท่านแสดงความต่างกันแห่งเนื้อความของตนในบททั้ง ๒ ด้วย จ ศัพท์ ๒
ศัพท์ และแสดงไว้ด้วย ต ศัพท์ถึงความเป็นอย่างเดียวกันแห่งเนื้อความของทัฬพะ (บุคคลสิ่งของ)
อันเป็นที่ตั้งแห่งเนื้อความของตนแม้มีความต่างกันแห่งเนื้อความของตน”]

มหนโต จ โส ปุริโส จาติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า มหนโต จ โส ปุริโส จ (ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ประเสริฐด้วย ชื่อว่า มหาบุรุษ) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[ประโยคที่ว่า มหนโต จ โส ปุริโส จ แปลว่า “ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ประเสริฐด้วย” มีคำแปล โดยยกศัพท์ว่า

“มหนโต จ อ.ผู้ประเสริฐ ด้วย โส มหนโต อ.ผู้ประเสริฐนั้น ปุริโส จ เป็นบุรุษ ด้วย”

คำแปลข้างต้นกล่าวตามคำแปลภาษาสิงหลที่พบในคัมภีร์นิสสัยพม่า คือ ปทฺรปฐิทธินิสสัย ใหม่ (หน้า๒๙๘), ปทฺรปฐิทธิคณฺฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๖๙๑), พาลาวตารปทตคณฺฐิวิจจนยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๓๒๙) และโมคคัลลานนิสสัย (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๑) แต่คัมภีร์นิสสัยฉบับเก่าของพม่าแปลว่า

“โส ปุคฺคโล อ.บุคคลนั้น มหนโต จ เป็นผู้ประเสริฐ ด้วย ปุริโส จ เป็นบุรุษ ด้วย”

คำแปลนี้พบในคัมภีร์ปทฺรปฐิทธินิสสัย (หน้า ๓๑๑) ปัจจุบันที่ประเทศพม่ายกมาแปลตาม คำแปลนี้แรกเท่านั้น เพราะถือว่า ต ศัพท์หมายถึงเนื้อความของศัพท์ที่อยู่หน้า

การแปลในลักษณะนี้ให้สัมพันธ์ มหนโต เป็นลึงค์ดะ และ โส เป็นวิเสสชนะของ มหนโต ที่ติดตามมา ไม่ใช่วิเสสชนะของ ปุริโส เพราะ ต ศัพท์มองหาบทหน้าทีกล่าวมาแล้ว ไม่มองหาบทหลัง จึงมีลึงค์และพจน์คล้อยตามศัพท์หน้า เช่น

[บุงลึงค์] วินโย จ โส ปริยตฺติ จาติ วินยปริยตฺติ, วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ วินยปิฏกํ.

[อิตถิลึงค์] อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย, อวิชฺชา จ สา นีวรณญฺจาติ อวิชฺชานีวรณํ.

[บุงสกลึงค์] สัลลญฺจ ตํ कुณฺเ จาติ สัลลคุณฺเ, สัลลญฺจ ตํ ปติฏฺฐา จาติ สัลลปติฏฺฐา.

[เอกพจน์] วีสตี จ สา ปุริสา จาติ วีสตีปุริสา, สตมฺจ ตํ ปุริสา จาติ สตปุริสา.

[พหูพจน์] สงฺขารา จ เต ปจฺจโย จาติ สงฺขารปจฺจโย, องฺคา จ เต ชนปทญฺจาติ องฺกชนปทํ, มคฺธา จ เต รฏฺฐญฺจาติ มคฺชรฏฺฐํ.

ในคัมภีร์นirutติที่ปนีอธิบายเรื่องนี้ว่า

วิสทิสลึงฺควจนาปิ สทฺทา เอกตฺถา โหนฺติ. วินโย จ โส ปริยตฺติ จาติ วินยปริยตฺติ, วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ วินยปิฏกํ, อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย, อวิชฺชา จ สา นีวรณญฺจาติ

อวิชชา นีวรณํ. เอวํ อิตถิรตนํ. สีสณฺจํ ตํ कुณฺณํ จาติ สีสคฺคุณฺณํ, สีสณฺจํ ตํ ปตฺติภูจฺจาติ สีสปตฺติภูจฺจาติ อิจฺจาติ.

ตถา วิสติ จ สา ปุริสา จาติ วิสติปุริสา, สตมฺภํ ตํ ปุริสา จาติ สตปุริสา, สงฺขารํ จ เต ปจฺจโย จาติ สงฺขารปจฺจโย, องฺคา จ เต ชนปทญฺจาติ องฺคชนปทํ, มคฺธา จ เต รฏฺฏญฺจาติ มคฺชรฏฺฏจํ, เอวํ กาสิริฏฺฏจํ อิจฺจาติ.^{๔๖}

“แม้ศัพท์ที่มีลึงค์และพจน์ต่างกันก็มีเนื้อความอย่างเดียวกัน เช่น วินโย จ โส ปริยตฺติ จาติ วินยปริยตฺติ (ปริยัตติคือวินัย), วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ วินยปิฏกํ (ปิฏกคือวินัย), อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชชาปจฺจโย (ปัจจัยคืออวิชชา), อวิชชา จ สา นีวรณญฺจาติ อวิชชานีวรณํ (นีวรณคืออวิชชา) อุทาหรณ์ว่า อิตถิรตนํ = อิตถิ จ สา รตนญฺจาติ อิตถิรตนํ (รัตนคือสตรี) ก็เช่นเดียวกันนี้ สีสณฺจํ ตํ कुณฺณํ จาติ สีสคฺคุณฺณํ (คุณคือศีล), สีสณฺจํ ตํ ปตฺติภูจฺจาติ สีสปตฺติภูจฺจาติ (ที่ตั้งคือศีล) ดังนั้นเป็นต้น

นอกจากนั้น มีอุทาหรณ์เป็นต้นว่า วิสติ จ สา ปุริสา จาติ วิสติปุริสา (บุรุษ ๒๐ คน), สตมฺภํ ตํ ปุริสา จาติ สตปุริสา (บุรุษร้อยคน), สงฺขารํ จ เต ปจฺจโย จาติ สงฺขารปจฺจโย (ปัจจัยคือสังขาร), องฺคา จ เต ชนปทญฺจาติ องฺคชนปทํ (แคว้นอังคะ), มคฺธา จ เต รฏฺฏญฺจาติ มคฺชรฏฺฏจํ (แคว้นมคธ)”

อนึ่ง ในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี (หน้า ๑๔๕) พบรูปวิเคราะห์ว่า อวิชชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชชาปจฺจโย และในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๐) ก็พบรูปวิเคราะห์ว่า วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ วินยปิฏกํ ดังนั้น แม้ ต สรรพนามก็มีลึงค์และพจน์ตามบทหลังโดยทั่วไป เช่น โส ปุริโส (บุรุษนั้น), เต ปุริสา (บุรุษเหล่านั้น), สา อิตถิ (หญิงนั้น), ตา อิตถิโย (หญิงเหล่านั้น), ตํ จิตฺตํ (จิตนั้น), ตานิ จิตฺตานิ (จิตเหล่านั้น) ก็มีลึงค์ตามบทหน้าเหมือนคำว่า อวิชชา จ สา เป็นต้น ดังคัมภีร์ฎีกาใหม่ของสีลขันธวรรคกล่าวว่า

สพฺพาทิหิ สพฺพนาเมหิ วุตฺตสฺส วา ลิงฺคมาทียเต วุจฺจมานสฺส วา, อิธ ปน วตฺติจฺฉาย วุตฺตสฺสเสวาติ กตฺวา “วินโย จ โส ปิฏกญฺจาติ”ติ วุตฺตํ.^{๔๗}

“สรรพนามมี สพฺพ ศัพท์เป็นต้นย่อมถือเอาลึงค์ของเนื้อความที่กล่าวแล้ว หรือลึงค์ของเนื้อความที่จะกล่าวต่อไป แต่ในรูปวิเคราะห์นี้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า วินโย จ โส ปิฏกญฺจ เพราะถือเอาลึงค์ของเนื้อความที่กล่าวแล้วตามความประสงค์ของผู้กล่าว”

อนึ่ง คัมภีร์อภิธานปทีปิกากฎีกาแสดงความเห็นอีกอย่างหนึ่งว่า ต ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ กรรมธารยสมาสอาจใช้ลึงค์ตามบทหลังได้เช่นเดียวกัน เหมือนกับคำว่า วิคฺคโห จ ตํ วากฺยญฺเจติ วิคฺคหาวากฺย (ประโยคที่เป็นรูปวิเคราะห์) ดังข้อความในคัมภีร์นี้ว่า

ตสทฺโทยํ ปุพฺพปทสฺส อปรปทสฺส วา ลิงฺคมาทตฺเต อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชา-
ปจฺจโย, วิคฺคโห จ ตํ วาญญเจติ วิคฺคหฺวากฺยณฺดฺยาทีสุ.^{๔๔}

“ต ศัพท์นี้ย่อมถือเอาลิงค์ของบทหน้าหรือบทหลัง ดังอุทาหรณ์ว่า อวิชชา จ สา ปจฺจโย
จาติ อวิชชาปจฺจโย (ปัจจัยที่เป็นอวิชชา), วิคฺคโห จ ตํ วาญญเจติ วิคฺคหฺวากฺย (ประโยคที่เป็น
รูปวิเคราะห์) เป็นต้น”

ความเห็นข้างต้นนี้ไม่พบในคัมภีร์ไวยากรณ์ใดๆ อีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลักฐานในคัมภีร์
อรรถกถาและฎีกาที่ยกมาแสดงข้างต้น ดังนั้น จึงควรถือเอามติแรกเป็นหลัก]

อิโต ปรี “วิภาสา รุกฺขติณ” อิจฺจาติโต “วิภาสา”ติ สมาสวิธานเ สพฺพตฺถ วตฺตเต.

ต่อจากนี้ บทว่า วิภาสา (ได้บ้าง) จากสูตรเป็นต้นว่า วิภาสา รุกฺขติณ (ความ
เป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์ของศัพท์มี รุกฺข, ติน, ปสฺ, ธน, ธณฺย และ ชนปท เป็นต้น
และศัพท์อื่นๆ ย่อมมีในทวันทสมาสได้บ้าง) ย่อมตามมา[ปรากฏ]ในสูตรทั้งหมดที่กระทำ
การเชื่อมสมาส

[ศัพท์ว่า วิภาสา ให้นำมาเติมไว้ในสูตรที่กระทำการเชื่อมสมาส ๔ สูตร คือ ทวิปเท
ตุลยาธิกรณ กมฺมธารโย เป็นต้น ยกเว้นสูตรว่า อุปสคฺคินิปาตปุพฺพโก อพฺยयीภาโว ที่จัดเป็นนิจ-
สมาส ดังนั้น การเชื่อมสมาสของกรรมธารยสมาส ทิคุสมาส ตปฺปรีสสมาส พหุพพีหสมาส และ
ทวันทสมาส จึงไม่แน่นอน

กัจจายนไวยากรณ์ประกอบใช้คำว่า วา หรือ วิภาสา (ได้บ้าง) และ กฺวจิ หรือ นวา (ใน
บางแห่ง) เพื่อแสดงความไม่แน่นอนของกฎไวยากรณ์ แต่ในไวยากรณ์สันสกฤต เช่น ปาณินิ กาดันตระ
และสาร์สวตะ พร้อมด้วยโมคคัลลานไวยากรณ์ ได้กล่าวถึงอธิการสูตรที่ประกอบด้วยคำว่า พหุล (โดย
มาก) ซึ่งติดตามไปทุกๆ สูตร คำว่า พหุล นี้มีความหมายครอบคลุมวิธีในสูตรทุกสูตรเพื่อห้ามวิธีที่
ไม่ต้องการและให้สำเร็จวิธีที่ต้องการ ดังคัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกาวีภาวชื่อสารัตถวิลาลินีกล่าวว่า

กฺวจิปฺวตฺยปฺปตฺติ

กฺวจณฺณํ กฺวจิ วา กฺวจิ

สียา พหุลสทฺเทน

วิธี สพฺโพ ยถาคมฺ.^{๔๕}

“ความเป็นไป[แห่งวิธี]ย่อมมีในบางที่ ความเป็นไปย่อมมีในบางที่
วิธีอื่นย่อมมีในบางที่ วิธีที่ไม่แน่นอนย่อมมีในบางที่ วิธีทั้งหมดพึงมีตาม
อุทาหรณ์ด้วย พหุล ศัพท์”

ผู้รู้ไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมปรารภนา อน ศัพท์ (คือ ลยุญ บัณฑิตที่แปลงเป็น อน หรือ ยุ บัณฑิตนั่นเอง) ว่ามีอรรถกรรรมได้ด้วย พหุล ศัพท์”

สตียา กรณภูตตาย ปฏฺจํ ปฏฺจเปตพฺพํ สติปฏฺจํ. อน-สทฺโท หิ พหุลํวจนเนน กมฺมตฺถปิ โหติติ.^{๕๔}

“สติปฏฺจํ คือ สภาวะที่พึงตั้งไว้ด้วยสติอันเป็นภระ โดยแท้จริงแล้ว อน ศัพท์มีอรรถกรรรมได้บ้างด้วย พหุล ศัพท์”

อาตปฺปนฺติ วิริยํ. ตเทว ปทหิตพฺพโต ปธานํ. อนฺนุญฺชิตพฺพโต อนฺนโยโค.^{๕๕}

“คำว่า อาตปฺป แปลว่า ความเพียร ความเพียรนั้นแหละชื่อว่า ปธานะ เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลพึงตั้งไว้ ชื่อว่า อนฺนโยคะ เป็นสิ่งที่บุคคลพึงตามประกอบ”

ปทหิตพฺพโตติ ปทหนฺโต, ภาวํ อุกฺกิสฺส วายมนฺโตติ อตฺถโก. อนฺนุญฺชิตพฺพโตติ อนฺนุญฺชนฺโต. อีทิสานํ ปทานํ พหุลา กตฺตุวีสยตาย อิจฺฉิตพฺพตฺตา อาตปฺปปทสฺส วีย อิตฺเรสมฺปิ กตฺตุสาธนา ทฏฺฐพฺพา.^{๕๖}

“คำว่า ปทหิตพฺพโต (เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลพึงตั้งไว้) หมายความว่า เพราะการตั้งไว้ ความหมายก็คือ เพราะความเพียรมุ่งสู่ภาวนา

คำว่า อนฺนุญฺชิตพฺพโต (เป็นสิ่งที่บุคคลพึงตามประกอบ) หมายความว่า เพราะการประกอบ พึงทราบความว่าแม้บทอื่นก็เป็นกตฺตุสาธนะได้เหมือนบทว่า อาตปฺป เพราะบทเช่นนี้มีกตฺตุสาธนะเป็นวิสัยด้วย พหุล ศัพท์”

อถ วา หริตพฺพนฺติ หารกํ, อุปนิกฺขิปิตพฺพนฺติ อตฺถโก.^{๕๗}

“อีกอย่างหนึ่ง คำว่า หารกะ แปลว่า วัตถุที่พึงนำไป หมายความว่า วัตถุที่พึงวางไว้ใกล้”

กมฺมสาธโน วายํ หารกสทฺโท พหุลํวิธานเนน ตตฺถาปิ ญฺวปฺจยสฺส สิชฺฉมนฺโตติ อาห อถ วาติอาทิ.^{๕๘}

“อีกอย่างหนึ่ง หารก ศัพท์นี้เป็นกรรมสาธนะ เพราะ ญฺว บัณฑิตสำเร็จได้แม้ในกรรมสาธนะนั้นด้วยการกระทำ พหุล ศัพท์ ฉะนั้นพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า อถ วา (อีกอย่างหนึ่ง) เป็นต้น”

เวทียเวย เวเทยโย, ชานาติ อนฺนกวติ จาติ อตฺถโก. อีทิสานนฺนํ ปทานํ พหุลา กตฺตุสาธนา สทฺทวิภู มณฺณนฺติ.^{๕๙}

“คำว่า เวเทยยะ คือ ผู้รู้และเสวย หมายความว่า ย่อมรู้ และเสวย โดยแท้จริงแล้ว ท่านผู้รู้ไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมสำคัญบทเช่นนี้ว่าเป็นกัตตุสาธนะด้วย พหุล ศัพท์”

ศัพท์ว่า พหุล หรือ พหุล ที่ท่านเอ่ยถึงในคัมภีร์ฎีกาของพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรมเหล่านี้ ไม่ใช่สูตรว่า พหุล ที่พบในโมคคัลลานไวยากรณ์ เพราะโมคคัลลานไวยากรณ์แต่งในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในขณะที่คัมภีร์มูลฎีกาแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และคัมภีร์อนุฎีกาก็แต่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ เพราะพระธรรมบาลเถระผู้แต่งอนุฎีกาเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้แต่งมูลฎีกา ดังนั้น ท่านจึงหมายเอาสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๓ ปาทะ ๓ สูตร ๑๑๓) ว่า กิจจลฺยฺญา พหุล (กิจจปัจจัยและ ลฺยฺญา ปัจจัยย่อมมีในอรรถกัตตุสาธนะเป็นต้น)โดยมาก) หมายความว่า โดยทั่วไป กิจจปัจจัยและ ลฺยฺญา ปัจจัย (ซึ่งก็คือ ยฺ ปัจจัยที่แปลงเป็นอน ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ หรือเป็น อน ปัจจัยตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์) มักลงในภาวสาธนะและกรรมสาธนะ แต่ในบางที่อาจลงในกัตตุสาธนะเป็นต้นได้ด้วยสูตรข้างต้น ดังอุทาหรณ์ว่า

[ตัวอย่างกรณีสาธนะของ อนีย ปัจจัย] สีนานีย, จุณฺณ (สินานียะ คือ เครื่องอาบ หมายถึง ผงสบู)

[ตัวอย่างสัมปทานสาธนะของ อนีย ปัจจัย] ทานีโย, พุราหมโณ (ที่ให้, ผู้รับ หมายถึง พุราหมณ์)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลฺยฺญา ปัจจัย] อปเสจฺน (วัตถุอันบุคคลรดราด)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลฺยฺญา ปัจจัย] อวสฺสวณฺ (วัตถุอันบุคคลให้ไหลออก)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลฺยฺญา ปัจจัย] ราชโกชนา, สาลโย (ข้าวสาลีอันพระราชเสวย)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ลฺยฺญา ปัจจัย] ราชจฺฉาทนานิ, วตฺถานิ (ภูษาอันพระราชทรงนุ่งห่ม)

[ตัวอย่างอิทธิกรรมสาธนะของ ลฺยฺญา ปัจจัย] ปกฺกนฺทนฺ (ที่หลีกไป)

[ตัวอย่างอิทธิกรรมสาธนะของ ลฺยฺญา ปัจจัย] ปปตฺนฺ (ที่ตกไป)

[ตัวอย่างกัตตุสาธนะของ ญฺ ปัจจัย] ปาเทหิ หรือ ติตฺติ ปาทหารโก (สิ่งที่บุคคลนำไปด้วยเท้า)

[ตัวอย่างกรรมสาธนะของ ญฺ ปัจจัย] คเล จฺบุปเตติ คเลโจปโก (สิ่งที่บุคคลให้สั่นไหวที่คอ)

ดังข้อความในปาณินิสูตรและคัมภีร์อธิบายชื่อภาคีกาว่า

กิจจลฺยฺญา พหุลฺ. ภาวเ อกตฺตริ จ การเก อิติ นินฺตติ. กิจจสณฺณกา ปจฺจยา ลฺยฺญ จ พหุลมตฺเตสฺส ภวนฺติ. ยตฺร วิหิตา, ตโตณฺณตฺรปิ ภวนฺติ. ภาวกมฺเมสฺส กิจจา วิหิตา การกนฺตเรปิ ภวนฺติ. สินานียํ จุณฺณํ, ทานียํ พฺราหฺมโณ. กรณฺธิกรณฺเสสฺส ภาวเ จ ลฺยฺญ อณฺณตฺรปิ ภวติ. อปฺเสจฺนํ, อวสฺสวานํ, ราชโกชนา สาลโย, ราชจฺฉาทนานิ วตฺถานิ, ปกฺกนฺทํ, ปปตฺนํ. พหุลคฺคหฺณา อณฺเณปิ กิตา ยถาปตฺตํ อภิเรยฺยํ พฺยภิจรนฺติ- ปาเทหิ หริยตีติ ปาทหารโก, คเล จุปฺเตติ คเลจฺโปโก.^{๖๐}

“กิจจปัจจัยและ ลฺยฺญ ปัจจัยย่อมมีในอรรถ[กัตตุสาธนะเป็นต้น]โดยมาก บทว่า ภาวเ อกตฺตริ จ การเก (ในภาวสาธนะและสาธนะที่ไม่ใช่กัตตุสาธนะ) ย่อมถูกห้ามไว้ ปัจจัยที่มีชื่อว่า กิจจ และ ลฺยฺญ ย่อมมีในอรรถ[กัตตุสาธนะเป็นต้น]โดยมาก ปัจจัยดังกล่าวย่อมถูกกระทำไว้ในสาธนะใด ย่อมมีได้แม้ในอรรถอื่นจากอรรถนั้น

กิจจปัจจัยที่ลงในภาวสาธนะและกรรมสาธนะย่อมมีได้แม้ในสาธนะอื่น เช่น สินานียํ จุณฺณํ (เครื่องอาบ หมายถึง ผงสบู), ทานียํ พฺราหฺมโณ (ที่ให้, ผู้รับ หมายถึง พราหมณ์)

ลฺยฺญ ปัจจัยที่ลงในกรณสาธนะ อธิกรณสาธนะ และภาวสาธนะ ย่อมมีได้แม้ในสาธนะอื่น เช่น อปฺเสจฺนํ (วัตถุอันบุคคลรดรด), อวสฺสวานํ (วัตถุอันบุคคลให้ไหลออก), ราชโกชนา สาลโย (ข้าวสาลีอันพระราชเสวย), ราชจฺฉาทนานิ วตฺถานิ (ภูษาอันพระราชาทรงนุ่งห่ม), ปกฺกนฺทํ (ที่หลีกไป), ปปตฺนํ (ที่ตกไป)

แม้กิตักปัจจัยอื่นย่อมเข้าถึงเนื้อความได้ตามที่ควรเป็น เช่น ปาเทหิ หริยตีติ ปาทหารโก (สิ่งที่บุคคลนำไปด้วยเท้า), คเล จุปฺเตติ คเลจฺโปโก (สิ่งที่บุคคลให้สั่นไหวที่คอ)”]

๓๓๙. ทวิปเท ตฺลฺยฺยาธิกรณ กมฺมธารโย.

มติของปทฺรปสฺสทิสฺสัณฺฑี

บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกัน อันประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม ย่อมถูกย่อได้บ้าง เมื่อบททั้งสองมีเนื้อความเสมอกัน สมานั้นชื่อว่า กรรมธารยสมาส

ทวิปทานิ อ.บทสองบท ท. ตฺลฺยฺยาธิกรณานิ ที่มีเนื้อความเสมอกัน นามิกานิ อันประกอบแล้วด้วยวิภัตตินาม สมฺสฺยฺนฺเต อันท่าน ย่อมย่อ วิภาสา บ้าง ๗ ทวิปเท ครั้นเมื่อ บทสองบท ตฺลฺยฺยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน สติ มีอยู่ โส สมาโส อ.สมานั้น กมฺมธารโย ชื่อว่า กรรมธารยสมาส ๗

มติของคัมภีร์นยาสปกรณ์

บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกันย่อมถูกย่อในกาลใด ในกาลนั้นสมานั้นชื่อว่า กรรมธารยสมาส

ทวิปเท อ.บทสองบท ท. ตุลยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน สมสฺยนเต อันท่าน ย่อมย่อ ยทา ในกาลใด ๆ ตทา ในกาลนั้น โส สมาส โส อ.สมานั้น กมฺมธารโย ชื่อว่า กรรมธารยสมาส ฯ

[คำว่า ทวิปเท (เมื่อบททั้งสอง) ตามมติของปทฐปัสติปกรณ์ ลง สฺมี วิภัตติในอรรถลักษณะ (เครื่องกำหนดหมายกิริยาอื่น) จึงต้องเพิ่มบทกิริยาว่า สติ (มีอยู่) เข้ามาแปลร่วม ส่วนคำว่า ทวิ- ปทานิ เป็นต้นที่เพิ่มเข้ามาแปลในสูตรก็มาจาก ทวิปเท นั้นเอง แต่เปลี่ยนจากสัตตมวิภัตติ เอกพจน์ เป็นปฐมวิภัตติ พหูพจน์

นอกจากนั้น คัมภีร์นยาสะเห็นว่าคำว่า ทวิปเท มาจาก ทวิปทานิ แปลง นิ เป็น เอ ด้วย สูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น เหมือน พาเล และ ปณฺหิตเต ที่แปลง โย ปฐมวิภัตติเป็น เอ ในที่ฌนิกาย สามัญญผลสูตร (หน้า ๕๔) ว่า พาเล จ ปณฺหิตเต จ สนวาวิตฺวา สํสริตฺวา ทุกฺขสฺสนํตํ กริสฺสนนฺติ (คน พาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้ว จักทำที่สุดทุกข์ได้เอง) ดังข้อความในคัมภีร์นยาสะและ สัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา) ว่า

ทวิปทอิจฺเจตานิ ตุลยาธิกรณานิ ยทา สมสฺยนเต, ตทา โส สมาส กมฺมธารยสญฺญเ โหตีติ ญาปนตถ.^{๖๑}

“สูตรนี้มีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่า บทเหล่านี้คือบทสองบทที่มีอรรถเสมอกัน ย่อมถูกย่อใน กาลใด ในกาลนั้นสมานั้นมีชื่อว่า กรรมธารยสมาส”

กัจจายนจารีเยนปิ ปาฬินํ นิสฺสาย ทวิปเท ตุลยาธิกรณเติ ปจฺจตฺตพหฺวจนปทํ วุตฺตํ. เตนาห วุตฺติยํ เทว ปทานิ ตุลยาธิกรณานิติ. ทวิปเท ตุลยาธิกรณเติ จ อิทํ อญฺญ นาคาวาสสตานิติ วตฺตพเพ อญฺญ นาคาวาสสเติติ ปทมวิ วุจฺจตีติ ทญฺสพพ.^{๖๒}

“แม้อาจารย์กัจจายนะก็กล่าวถึงบทปฐมวิภัตติ พหุพจน์โดยอาศัยนัยจากพระบาลีว่า ทวิ- ปเท ตุลยาธิกรณ ท่านจึงกล่าวไว้ในวุตติว่า เทว ปทานิ ตุลยาธิกรณานิ (บทสองบทที่มีเนื้อความ เสมอกัน) อนึ่ง ฟังทราบว่าคำว่า ทวิปเท ตุลยาธิกรณ นี้กล่าวไว้เหมือนบทว่า อญฺญ นาคาวาสสเติ เมื่อควรกล่าวว่า อญฺญ นาคาวาสสตานิ (ที่อยู่ของนาค ๘๐๐) [โดยแปลง นิ เป็น เอ]”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์สัททกถาจินตนาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๒๓๗-๓๘) กล่าวว่า ให้ลง
โย ทุติยาวิภัตติในอรรถปฐมา แล้วจึงแปลง โย เป็น เอ เหมือน จิตเต ดังข้อความกล่าวว่า

ทวิปเทจาทิสฺสฺส เต จ ฐปสฺสทิมฺมณฺชรี ภาวลกฺขณนฺติ วุตฺตํ. นฺยาเส ตฺว ปจฺจตฺเต ทุติยาติ
กตฺวา ตฺลฺยาธิกรณฺเต ตฺลฺยาธิกรณฺตานิ เทว ปทานิ ยสฺสมี สฺมาเส สฺมสฺยนฺเต, โส กมฺมธารยโยติ วุตฺตํ.^{๖๓}

“อนึ่ง ในสูตรว่า ทวิปเท เป็นต้น ท่านกล่าวไว้ในปทฐปสฺสทิมฺมณฺชรีว่า สัตตมมีวิภัตติเป็น
ภาวลักษณะ (เครื่องหมายกิริยา[อื่น] ส่วนในคัมภีร์นยาสะทำความเข้าใจหมายความว่าลงตุติยาวิภัตติ
ในอรรถปฐมา แล้วกล่าวว่า บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกันย่อมถูกย่อในสมาสใด สมาสนั้นชื่อว่า
กรรมธารยสมาส”]

เทว ปทานิ นามิกานิ ตฺลฺยาธิกรณฺตานิ อณฺณมณฺเณน สห วิภาสา สฺมสฺยนฺเต, ตสฺมี
ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณฺเต สติ โส สฺมาโส กมฺมธารยสณฺโณ จ โหติ.

บทสองบทที่ประกอบด้วยวิภัตตินามที่มีเนื้อความเสมอกัน ย่อมถูกย่อเข้า
ด้วยกันและกันได้บ้าง เมื่อบททั้งสองนั้นมีเนื้อความเสมอกัน สมาสนั้นมีชื่อว่า กรรมธารย-
สมาส

[คำว่า สติ ในวุตติของสูตรนี้แสดงว่า สมี วิภัตติใน ทวิปเท ลงในอรรถลักษณะ ดัง
ข้อความในคัมภีร์ปทฐปสฺสทิมฺมณฺชรีว่า

ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณฺเตติ ภูมฺมวจนฺ, น อุปโยคฺวจนฺนฺติ ทสฺเสตฺถุ ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณฺเต สติติ
วุตฺตํ.^{๖๔}

“ท่านกล่าวไว้ในวุตติว่า ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณฺเต สติ (เมื่อบททั้งสองมีเนื้อความเสมอกัน)
เพื่อแสดงว่าลงสัตตมมีวิภัตติในคำว่า ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณฺเต มิใช่ลงตุติยาวิภัตติ”]

เทว ปทานิ ทวิปทํ.

บท ๒ บท ชื่อว่า ทวิปทะ

ตุลฺยํ สฺमानํ อธิกรณํ อตฺถโก ยสฺส ปทฺทวยสฺส ตํ ตฺลฺยาธิกรณํ, ตสฺมี ทวิปเท
ตุลฺยาธิกรณ.

ที่ตั้ง คือเนื้อความของบททั้งสองใด เสมอกัน บททั้งสองนั้นชื่อว่า ตุลยา-
ธิกรณะ (มีเนื้อความเสมอกัน) เมื่อบทสองบทมีเนื้อความเสมอกัน [สมานั้นชื่อว่า
กรรมธารยสมาสได้บ้าง]

[ท่านอธิบายคำว่า ตุลยาธิกรณ ดังต่อไปนี้ คือ

- แสดงรูปวิเคราะห์ของ ตุลยาธิกรณ เป็นฉันทลักษณ์พหุพหิสมาสว่า ตุลย อธิกรณ ยสส ตั
ตุลยาธิกรณ.
- คำว่า สมาน ไซ ตุลย ว่าแปลว่า เสมอกัน จึงแปลร่วมกัน
- คำว่า อตฺถ ไซ อธิกรณ (ที่ตั้ง) เพื่อแสดงคำอธิบายว่า ที่ตั้งในที่นี้คืออรรถนั้นแหละ
ไม่ใช่วิภัติ เพราะศัพท์ดำรงอยู่ในเนื้อความ

คำว่า ตสฺมี ทวิปเท ตุลยาธิกรณ เป็นการกระจายรูปให้ตรงกันกับที่ใช้ในสูตร ซึ่งนัก-
ไวยากรณ์เรียกวิธีการนี้ว่า ทนต์โสทรนัย คือ การเกลางาข้างให้แหลม ส่วนของประโยคหน้าเรียกว่า
ทนต์เนทนัย คือ การตัดงาข้าง หมายความว่า แสดงรูปศัพท์เป็นปฐมวิภัติตามระเบียบของ
รูปวิเคราะห์ทั่วไป เหมือนการตัดงาข้างให้เปลี่ยนรูปไปจากรูปเดิม ท่านมักจะแสดงทนต์เนทนัยก่อน
ทนต์โสทรนัยเสมอ

คำว่า อธิกรณ ใน ตุลยาธิกรณ มีรูปวิเคราะห์ว่า อธิกรียติ นิยฺชชเต อภิธานาย สทฺโท อสฺมี
อตฺเตติ อธิกรณ (ที่ตั้งคือเนื้อความที่ประกอบศัพท์ไว้เพื่อกล่าว) คำนี้สำเร็จรูปมาจาก อธิ บทหน้า +
กร ธาตุ + ยุ ปัจจัยในอธิกรณสาธนะ

ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ ตุลยาธิกรณะ คือ บทสองบทที่มีเนื้อความเสมอกัน กล่าวคือ
เป็นบทที่หมายถึงสิ่งเดียวกัน โดย อธิกรณ (ที่ตั้ง) หมายถึง เนื้อความ ดังนั้น คำว่า มหฺนโต (ประเสริฐ)
และ ปุริโส (บุรุษ) จึงเป็นสิ่งเดียวกัน มตินี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์มฤคโพรหมิกา ส่วนคัมภีร์
โมคคัลลานปัญจิกาก็เป็นต้นกล่าวว่าตุลยาธิกรณะ คือ บทสองบทที่มีวิภัติเสมอกัน โดย อธิกรณ
(ที่ตั้ง) หมายถึง วิภัติ ดังนั้น คำว่า มหฺนโต และ ปุริโส จึงลงปฐมวิภัติเหมือนกัน ความจริงแล้ว
บทที่มีอรรถเสมอกันก็คือบทที่ลงวิภัติเสมอกันนั่นเอง มติทั้งสองจึงไม่ขัดแย้งกัน คัมภีร์โมคคัลลาน-
ปัญจิกาก็ปะกล่าวถึงมติทั้งสองเป็นโคลงสันสกฤตว่า

สามานาธิกรณญญจ

วิเศษณวิเศษยตามุ

อรฺถโยชะ เกจิทิจฺจนฺติ

ศพฺทโยริติ เกจน.^{๖๔}

คาถาข้างต้นปวิวรรตเป็นบาลีได้ว่า

สามานาธิกรณญจ

วิเสสนวิเสสสตุ

อตฺเถสุ เกจิ อิจฺฉนฺติ

สทฺเทสุ อิติ เกจน.

“บางท่านปรารภความมีที่ตั้งเสมอกันและความเป็นวิเสสนะวิเสสยะ
ในเนื้อความ บางท่านปรารภเรื่องนั้นในศัพท์”]

**ภินุณุปวตฺติณิมิตฺตานํ ทฺวินฺนํ ปทํ วิเสสนวิเสสิตพฺพภาเวน เอกสฺมี อตฺเถ
ปวตฺติ ตฺถยาธิกรณตา.**

ความเป็นไปในอรรถเดียวกันโดยความเป็นวิเสสนะและวิเสสยะของบท ๒
บทที่มีเหตุเป็นไปต่างกัน ชื่อว่า ตฺถยาธิกรณตา (ความมีเนื้อความเสมอกัน)

[ข้อความนี้แสดงคำอธิบายของ ตฺถยาธิกรณ ว่า ความมีที่ตั้งคือเนื้อความเสมอกัน ก็คือ
ความเป็นไปในเนื้อความอย่างเดียวกัน (หมายถึงสิ่งเดียวกัน) กล่าวคือ มหฺนุต ศัพท์เป็นคุณศัพท์ที่
มีเหตุเกิดศัพท์คือคุณลักษณะอันประเสริฐ ส่วน ปุริส เป็นชาติศัพท์ที่มีเหตุเกิดศัพท์คือชาติ ศัพท์ทั้ง
สองนี้มีเหตุที่ทำให้เกิดศัพท์ต่างกัน เมื่อมาเชื่อมเป็นสมาสแล้ว มหฺนุต ศัพท์ยังแสดงถึงบุรุษอีกด้วย
แม้ ปุริส ศัพท์ก็แสดงถึงบุรุษที่มีลักษณะอันประเสริฐเช่นกัน จะเห็นได้ว่าทั้งสองบทนี้แม้มีเหตุเป็น
ไปต่างหากก็กล่าวถึงสิ่งเดียวกันคือบุรุษ จึงเป็นศัพท์ที่มีเนื้อความเสมอกัน

ถ้าเป็นศัพท์ที่มีเหตุเป็นไปเหมือนกัน โดยหมายถึงประเภทอย่างเดียวกัน ดังคำว่า รุกฺโข
ตรุ (ต้นไม้ชื่อว่า ตรุ) ก็ไม่จัดเป็นวิเสสนะและวิเสสยะ แต่ได้ชื่อว่าสามัญญกตฺตาและวิเสสกตฺตาใน
กรณีที่จะระบุความสามัญทั่วไปและความพิเศษ หรือชื่อว่าปตฺติกตฺตาและวิกตฺติกตฺตาโดยระบุถึงความเป็น
ปกติและความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังคำว่า คหฺนุโจ ปพฺพชิตฺโต โหติ (คฤหัสถ์บวชเป็นบรรพชิต)
ดังนั้น คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๑๑) จึงกล่าวว่า น ตฺวภินุณฺณิมิตฺตานํ ยถา
rukṣo tṛuṭi (ความมีเนื้อความเสมอกันย่อมไม่มีแก่ศัพท์ที่มีนิमितเหมือนกัน ดังคำว่า รุกฺโข ตรุ)

คำว่า ภินุณุปวตฺติณิมิตฺต (มีเหตุเป็นไปต่างกัน) หมายถึง เหตุเกิดศัพท์ที่จำแนกเป็น ๔
ประเภทตามเหตุเกิดของศัพท์ คือ

๑. นามศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยชื่อ เช่น เทวทฺโต (เทวทัต) คำนี้มีเหตุเกิด
คือชื่อว่า เทวทัต

๒. ชาตศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยประเภทของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน เช่น โค (วัว) คำนี้มีเหตุเกิดคือชาตวิวั

๓. ทัพพศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยรูปธรรมที่คำนั้นมุ่งสื่อถึง เช่น ทณฺสี (ผู้มีไม้เท้า) คำนี้มีเหตุเกิดคือไม้เท้า (ทณฺหา)

๔. กริยาศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยกริยา เช่น ปาจโก (ผู้หุง) คำนี้มีเหตุเกิดคือกริยาหุง

๕. คุณศัพท์ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยคุณลักษณะ เช่น สุกฺกํ (ผ้าสีขาว) คำนี้มีเหตุเกิดคือสีขาว]

กมฺมมिव ทวยํ ธารยตีติ กมฺมธารโย.

สมาสได้ย่อมทรงบททั้งสองไว้เหมือนดังกรรม เหตุนั้น สมาสนั้นชื่อว่า กรรมธารยสมาส

[คำว่า กมฺมธารย สำเร็จรูปมาจาก กมฺม บทหน้า + ธว ธาตุ (ธารณ = ทรงไว้) + ฌย ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ที่ละบทว่า กมฺมมिव กมฺมํ, ธารยตีติ ธารโย, กมฺมมฺจ ตํ ธารโย จาติ กมฺมธารโย จัดเป็นอุปมาบุรพบทกรรมธารยสมาสที่ไม่นับเข้าในกรรมธารยสมาส ๙ ประการ (ดูเรื่อง อุปมานุตตรบทกรรมธารยสมาส) หรือจัดเป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสในกรรมธารยสมาส ๙ ประการ]

ยถา हि कमं क्रियन्ञ्च पञ्चोचञ्च त्वयं धारयति कममे सति क्रियाय पञ्चोचञ्च ज समुदात्, दत्ता ओयं समासो ऐकस्योत्तदस्य तेव नामानि धारयति तस्मै समासे सति ऐकद्वयोत्तदस्य नामत्वयस्य समुदात्.

อุปมาว่ากรรมย่อมทรงสิ่งสองสิ่งคือกริยาและประโยชน์ไว้ เนื่องจากกริยาและประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อกรรมปรากฏอยู่ ฉะนั้น สมาสนี้ย่อมทรงไว้ซึ่งคำนามทั้ง ๒ ของความหมายอย่างเดียวกันเพราะมีนามทั้งสองที่แสดงเนื้อความอย่างเดียวกันในเมื่อมีสมาสนั้น

[ตัวอย่างเช่น กณฺ์ กโรติ (ย่อมसानเสื่อ) คำว่า กณฺ์ เป็นบทกรรม บทกรรมนี้แสดงว่าต้องมีกริยามารับ มิฉะนั้นจะเป็นกรรมมิได้ กริยาของ กณฺ์ คือ กโรติ ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการसानเสื่อ

คือ การปรากฏเป็นสื่อที่ใช้ในการนั่งหรือนอนเป็นต้น ฉันทไถ กรรมธารยสมาสก็ทรงค่านาม ๒ ศัพท์ไว้และแสดงเนื้อความอย่างเดียวกัน ฉันทนั้น ในเรื่องนับทรรพเหมือนกรรมธารยสมาส ส่วนกิริยาและประโยชน์ที่เกิดจากกรรมเหมือนค่านาม ๒ ศัพท์ที่ปรากฏในกรรมธารยสมาส]

ปุเร วยี สมาสสณฺณาวิกตติโลปกตติภาวา.

การตั้งชื่อสมาส, การลบวิภัติติ [ด้วยสูตรว่า เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ] และการปกติ[สระท้ายของสมาสด้วยสูตรว่า ปกตติ จสฺส สรณฺตสฺส] พึงทราบเหมือนในสูตรก่อน

สมาเสเนว ตุลยาธิกรณภาวสฺส วุตตตตฺตา “วุตตตตฺตานมปฺปโยโค”ติ จสทฺท-
ตสทฺทานมปฺปโยโค.

การไม่ประกอบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตตฺตานมปฺปโยโค (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) เพราะบทสมาสได้กล่าวถึงความ เป็นตุลยาธิกรณะแล้ว

[ในรูปวิเคราะห์ท่านประกอบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบทที่นำมาประกอบเป็นสมาสนั้น มีความหมายเสมอกัน แต่เมื่อเชื่อมเป็นบทสมาสแล้วก็ให้ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ทิ้งเสีย เพราะลักษณะของตุลยาธิกรณนั้นมาปรากฏในบทสมาสนั้นแล้ว

ข้อความว่า “การไม่ประกอบ” ก็คือ การลบไปนั่นเอง ดังคัมภีร์พาลาวตารฎีกาเก่าอธิบายว่า

นปฺปยุชฺชนเตติ ลุปฺยนเต. น หิ วากุเย ทิฏฺฐปทานิ สมาเส วิชฺชนติ.”^{๖๖}

“คำว่า นปฺปยุชฺชนเต (ย่อมไม่ประกอบ) หมายความว่า ย่อมถูกลบไป โดยแท้จริงแล้ว บทที่พบในวากยະย่อมไม่มีในสมาส”

คำว่า วุตตตตฺตานมปฺปโยโค (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) เป็นปริภาสาที่ใช้ในไวยากรณ์สันสกฤตเพื่อลบศัพท์ที่ถูกสมาสหรือตัดทิ้งกล่าวถึง โดยสันสกฤตมีรูปว่า อุกฺตารุณามปฺรโยคะ พบในคัมภีร์ฎีกาของไวยากรณ์สันสกฤตว่า

อุกฺตารุณามปฺรโยคะ อิติ นฺยายาตุ ตทฺธิตฺปรตฺยยสฺย อนฺตฺตฺปเตตา ความาเทริติ หุสฺวะ.”^{๖๗}

“เมื่อไม่ลงตัดตีปัจจัยตามกฎว่า อุกฺตารุณามปฺรโยคะ (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) ให้รัสสะด้วยสูตรว่า ความาเทะ เป็นต้น”

สมาสปรตยโยะ อิติ วิภคฺติโลเป อุกฺตารฺถานมิติ อปตฺยศทฺเพ ลฺปเต อุปฺคฺ อณฺ อิติ สฺถิตเ
ณกาโร วฤทฺษยฺรธะ.^{๖๔}

“เมื่อมีการลวิภคฺติด้วยสูตรว่า สมาสปรตยโยะ และลบ อปตฺย ศัพท์ตามกฎทั่วไปว่า
อุกฺตารฺถาน (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) เป็นต้น ครั้นตั้งบทว่า อุปฺคฺ +
อณฺ แล้ว ณ อักษรมีประโยชน์เพื่อการพฤทธิ”

ในคัมภีร์พาลาวตารฎีกาเก่า (หน้า ๑๔๕) กล่าวว่า ประโยคว่า วุตฺตตฺถานมปฺโยโค นี้
เป็นสูตรที่มาจากคัมภีร์ปาณินิ ดังข้อความว่า วุตฺตตฺถานมปฺโยโคติ มหาพฺยากรณสฺสฺเตน (ด้วย
สูตรจากมหาไวยากรณ์[คือคัมภีร์ปาณินิ]ว่า วุตฺตตฺถานมปฺโยโค) แม้คัมภีร์สัททฎกเภจินตาที่ปนี
ก็กล่าวว่า

วุตฺตตฺถานมปฺโยโคติ ปาณินิยํ อาคตปริภาสาสุตฺตโต สมฺจุยฺยตฺถที่ปฺกสฺส จสทฺทสฺส
อปฺปยุตฺตตฺตา สมฺจุยฺยตฺโถ ทฺวนฺทสฺมาเสเนว วุตฺโตติ ฅาตฺพุพ.^{๖๕}

“พึงทราบว่าวันทสมาสกล่าวถึงอรรถสมฺจุยฺยะ เพราะไม่ประกอบ จ ศัพท์ที่แสดงอรรถ
สมฺจุยฺยะ ตามปริภาสาสูตรที่มาจากคัมภีร์ปาณินิว่า วุตฺตตฺถานมปฺโยโค”

ที่จริงแล้วประโยคนั้นไม่พบในคัมภีร์ปาณินิ แต่กล่าวไว้ในไวยากรณ์สันสกฤตที่นำมา
แสดงไว้ข้างต้น

คำว่า ทฺวิปฺเท (บท ๒ บท) เป็นอุปลักขณนัย คือ สำนวนที่กล่าวไว้พอเป็นตัวอย่างแทน
สิ่งอื่นๆ ทั้งหมด จึงมีบท ๓ บทที่เชื่อมเป็นกรรมธารยสมาสได้บ้าง เช่น

ฉทฺทิตา ปติตา อุกฺลาปา ฉทฺทิตปติตอฺกฺลาปา.^{๗๐}

“คำว่า ฉทฺทิตปติตอฺกฺลาปา คือ หยากไยที่ทั้งถูกทั้งไว้และตกลงแล้ว”

จิตฺตสํสฺกฺลา จ เต จิตฺตสมฺกฺลานา จ จิตฺตสทฺกฺโน เอว จาติ จิตฺตสํสฺกฺจสมฺกฺลานสทฺกฺโน.^{๗๑}

“คำว่า จิตฺตสํสฺกฺจสมฺกฺลานสทฺกฺโน คือ สภาวะธรรมที่เจือกับจิต มีจิตเป็นสมฺกฺลาน และเกิด
ร่วมกับจิต”

จิตฺตสํสฺกฺลา จ เต จิตฺตสมฺกฺลานา จ จิตฺตานุปฺริวตฺติโน เอว จาติ จิตฺตสํสฺกฺจสมฺกฺลานานุ-
ปฺริวตฺติโน.^{๗๒}

“คำว่า จิตฺตสํสฺกฺจสมฺกฺลานานุปฺริวตฺติ คือ สภาวะธรรมที่เจือกับจิต ที่มีจิตเป็นสมฺกฺลาน
และเกิดคล้อยตามจิต”

มีหลักฐานกล่าวไว้ในคัมภีร์สหัตถเภทจินตนาฎีกาและที่ปนีตามลำดับว่า

ทวิปเทติ วจนมุปลกขณเ. เตน ฉทฺหิตตญจ ปติตตญจ ตํ อุกฺลุปญจาทิ ตีณิ ปทานิ
ลพฺภนุตฺติติ ทสฺเสติ. อตฺถพฺยาขยาเน ปน ตฺลฺยาธิกรณเ กมฺมธารโยติ โยควิภาเคน ลทฺโธติ วุตฺตํ.^{๗๓}

“คำว่า ทวิปเท เป็นอุปลักขณนัย ดังนั้นจึงแสดงว่าปรากฏบท ๓ บท คือ ฉทฺหิตตญจ
ปติตตญจ ตํ อุกฺลุปญจ (หยากไย่ที่ถูกล้างตกลองแล้ว) ส่วนในคัมภีร์อรรถพยาขยานกล่าวว่าปรากฏ
ด้วยการแบ่งสูตรว่า ตฺลฺยาธิกรณเ กมฺมธารโย (เมื่อบทสองบทมีเนื้อความเสมอกัน [สมาสนั้น]ชื่อว่า
กรรมธารยสมาสได้บ้าง)”

ตทตฺโตติ จ ติปทกมฺมธารยสมาโส. ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณเ กมฺมธารโยติ หิ เยภฺยยุวเสน
วุตฺตนฺติ วทฺนฺติ. ตสฺสา ตสฺสา กุริยาย ตทตฺโตติ อมฺหากํ ขนฺติ.^{๗๔}

“อนึ่ง คำว่า ตทตฺโต (ต + ต + อตฺโต) เป็นติปทกรรมธารยสมาส โดยแท้จริงแล้วอาจารย์
ทั้งหลายกล่าวว่า สูตรว่า ทวิปเท ตฺลฺยาธิกรณเ กมฺมธารโย กล่าวไว้โดยมาก ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมี
รูปวิเคราะห์ว่า ตสฺสา ตสฺสา กุริยาย ตทตฺโต (ประโยชน์แก่กิริยานั้นๆ)”

๓๔๐. มหตฺ มหา ตุลยฺยาธิกรณ ปเท.

แปลง มหฺนุต เป็น มหา ในเพราะบทที่มีเนื้อความเสมอกัน

มหา อ. มหา อาเทศ มหตฺ ของ มหฺนุต ศัพท์ ท. โหติ ย่อมมี ป/เท ในเพราะบท ตุลยฺยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน ๕

มฺหฺนุตสทฺทสฺส มหา โหติ ตุลยฺยาธิกรณ อุตฺตรปเท ปเร.

แปลง มหฺนุต ศัพท์เป็น มหา ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกันอยู่ เบื้องหลัง

[การแปลง มหฺนุต เป็น มหา นี้ยังพบในพหุพหิสมาสอีกด้วย ดังคำว่า มหฺติ ปญฺญา อสฺสาติ มหาปญฺญ (ปัญญาของบุคคลนั้นยิ่งใหญ่ เหตุฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า มหาปัญญา) ที่จะกล่าวต่อ ในสูตร ๓๕๔ นอกจากนั้น ยังพบในตปฺปริสสมาสอีกด้วย เช่น มหฺติ สพฺพญฺญตฺตญฺญาเน สดฺโต อาสฺตโตติ มหาสฺตโต (มหาสฺตตะ คือ ผู้ยึดมั่นในพระสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐ), มหิตฺสฺส พุทฺธสฺส โพรฺธิ มหาโพรฺธิ (มหาโพรฺธิ คือ โพรฺธิญาณของพระพุทธเจ้าผู้อันมหาชนบูชาแล้ว)

อนึ่ง คัมภีร์ฎีกาใหม่ของสลักชั้นวรรคเห็นว่าให้แปลง มหฺนุต เป็น มหา ในวากยะ ธรรมดาที่ไม่ใช่สมาส ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

มหฺติ มหฺติ. สฺมาเส วีย หิ วากฺเยปิ มหฺนุตสทฺทสฺส มหาเทโส.^{๗๕}

“คำว่า มหา แปลว่า อันใหญ่ โดยแท้จริงแล้ว การแปลง มหฺนุต ศัพท์เป็น มหา ย่อมมีได้ แม้ในวากยะเหมือนในสมาส”

มหาสมโยติ มหาสมฺมุโ. สฺมาโส วา เอส พยาโส วา.^{๗๖}

“คำว่า มหาสมโย แปลว่า การประชุมใหญ่ อีกอย่างหนึ่ง คำนี้เป็นสมาส หรือเป็นวากยะ”

อนึ่ง คัมภีร์นिरุตติที่ปนี (สูตร ๑๒๘) กล่าวว่า มหา ศัพท์เป็นศัพท์นิบาตที่ปรากฏใช้ใน ลิงค์ทั้งสามและพจน์ทั้งสอง เช่น

[บุงฺกลิงค์ เอกพจน์] มหา ภาเนต ภูมิจาโล (เข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นดินไหวครั้งใหญ่), มหา เต อุปาสก ปริจฺจาโค (อุปาสก การบริจาคของท่านยิ่งใหญ่)

[อิติถิลิงค์ เอกพจน์] สฺวา ปริสฺวา มหา โหติ (บริษัทนั้นใหญ่หลวง), สฺวา เสนา ทิสฺสเต มหา (กองทัพนั้นย่อมปรากฏยิ่งใหญ่)

[นปงสกลิงค์ เอกพจน์] มหา เม ทยมาคตฺ (ความกลัวอันใหญ่หลวงมาถึงเราแล้ว), พาราณสีราช นาม มหา (ขึ้นชื่อว่าราชสมบัติในเมืองพาราณสียิ่งใหญ่)

[ปูลังคิ์ พหุพจน์] มหาสฺส โหนติ ปริวารา พุราหมณคหบดีกา (พราหมณ์และคหบดี
ผู้เป็นบริวารของพระสมณโคดมนี้มีมาก), มหาสฺส โหนติ ปริวารา ภิกขุ ภิกขุโนโย (ภิกษุและ
ภิกษุณีผู้เป็นบริวารของพระสมณโคดมนี้มีมาก)

[อิตถีลึงค์ พหุพจน์] มหา วหฺนติ ทฺวํ ภูจฺสี, สงฺกปฺปา ราคนีสฺสีตา (ความดำริอันใหญ่หลวงที่อาศัยราคะย่อมนำความเห็นอันทรามมาให้)]

มหตนต์ิ พหฺวจนคฺคหณฺณ กุวจิ มหอาเทโส จ.

แปลง มหันต เป็น มห ในบางแห่งด้วยบอกว่า มหต^๕ ซึ่งเป็นบทพหูพจน์

ในเมื่อสูตรใช้รูปพหูพจน์ว่า มหตฺ ก็ทำให้มีการแปลง มหนฺต เป็น มห ได้อีกในอุททาหรณ์ว่า มหปฺผล (ผลไม้ใหญ่), มหพฺย (ภัยใหญ่) เป็นต้น ที่จริงแล้วอุททาหรณ์เหล่านี้อาจแปลงเป็น มหา ได้ตามปกติ แล้วจึงทำรัสสะ อา เป็น อา ในเพราะสังโยคที่อยู่ท้ายด้วยสูตรว่า รัสสํ (สระทั้งหลายย่อมถึงความเต็มรัสสะในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง ในบางแห่ง) ดังนั้น คัมภีร์ก็กำหนดที่ปนิ (เล่ม ๒ หน้า ๑๒๖) จึงกล่าวว่าควรแปลง มหิต เป็น มหา ด้วยบทว่า มหตฺ ซึ่งเป็นบทพหูพจน์จะเห็นได้ว่า สัททนิติปรกณ (สุดตมาลา สูตร ๗๑๐) กล่าวถึงการแปลง มหนฺต (ผู้ประเสริฐ) และ มหิต (ผู้ที่มีหาชนบูชา) เป็น มหา ด้วยสูตรว่า มหนฺตมहितานํ มหา ตุลยาธิกรณ ปเท (แปลง มหนฺต และ มหิต เป็น มหา ในเพราะบทที่มีเนื้อความเสมอกัน) โดยอธิบายไว้ในสูตรนั้นว่า สีลาทีหิ คุณฺเห มหฺนโตะ จ โส บุริโส จาติ มหาบุริโส (ทั้งผู้ประเสริฐด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนั้นก็เป็นบุรุษด้วย จึงชื่อว่า มหาบุรุษ) ชนเห มหิตโตะ จ โส บุริโส จาติ มหาบุริโส (ทั้งผู้ที่มีหาชนบูชานั้นก็เป็นบุรุษด้วย จึงชื่อว่า มหาบุรุษ)

เอตถ จ วิเสสนสฺส ปุพฺพนิปาโต วิเสสนภูตสฺส ปุพฺพปทสฺส มหาเทสวિธานโต
 วิณฺยาติ.

หนึ่ง การวางวิเสสหน้าไว้ข้างหน้าในสมาสนี้ ย่อมปรากฏได้โดยวิธีการแปลง
 บทหน้าที่เป็นวิเสสหน้าเป็น มหา นั้นเทียว

ในทฤษฎีบทนี้ไม่มีสูตรใดที่กล่าวไว้ว่าสมมาตรนี้ให้รางวัลพิเศษหรือวิเศษจะเป็น

บทหน้า แต่เราสามารถรู้ได้จากสูตร มหตํ มหา เป็นต้นนี้ เพราะการแปลงนี้เป็นการแปลงบทหน้า ซึ่งเป็นวิเสสยะ นั่นคือ เราสามารถสรุปได้ว่าสมาสชนิดนี้มีวิเสสยะเป็นบทหน้า มีวิเสสยะเป็นบทหลัง

ในภาษาไทยนิยมวางวิเสสยะอยู่หลังวิเสสยะ เช่น ผ้าสีเขียว แต่ชาวมครมักวางวิเสสยะเป็นบทหน้าเหมือนชาวอังกฤษ จึงมีรูปว่า นีโล ปโก (ผ้าสีเขียว) เหมือนคำอังกฤษว่า White House (บ้านสีขาว) ที่จริงแล้วชาวมครจะรับรู้เข้าใจวิเสสยะก่อนวิเสสยะ เหมือนที่เข้าใจกรรมก่อนกริยาในประโยคว่า มคฺคํ คจฺนติ (ไปสู่ทาง) ซึ่งต่างจากการรับรู้ของคนไทยที่รับรู้กริยาก่อนกรรม ดังคัมภีร์ พาลาวตาร (หน้า ๔๕) กล่าวว่า

อคฺคหิตวิเสสนา พุทธิ วิเสสสมฺหิ น อุปฺปชฺชติติ วิเสสนํ ปุพฺพํ โหติ.^{๗๗}

“ความเข้าใจที่ยังมิได้รับรู้วิเสสยะย่อมไม่เกิดขึ้นในวิเสสยะ ดังนั้น วิเสสยะจึงเป็นเบื้องหน้า[วิเสสยะ]”

คำว่า นิปาท แปลตามศัพท์ว่า การตกไป หมายถึง การวางไว้]

“กมฺมธารโย, ทิคุ”ติ จ วตตเต.

บทว่า กมฺมธารโย (กรรมธารยสมาส) และบทว่า ทิคุ (ทิกุสมาส) ย่อม
ตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๑. อุเก ตปฺปฺริสา.

กรรมธารยสมาสและทิกุสมาสทั้งสอง ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส

กมฺมธารโย จ อ.กรรมธารยสมาส ด้วย ทิคุ จ อ.ทิกุสมาส ด้วย อุเก ทั้งสอง
ตปฺปฺริสา ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส ฯ

อุเก กมฺมธารยทิกุสมาสา ตปฺปฺริสสญฺญา โหนฺติ.

กรรมธารยสมาสและทิกุสมาสทั้งสองมีชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส

ตสฺส ปฺริโส ตปฺปฺริโส.

บุรุษของพระราชานั้น ชื่อว่า ตปฺปฺริสะ

ตปฺปฺริสสทิสฺสตา อยมฺปิ สมาสเ อนฺวตฺถสญฺญา ตปฺปฺริสโต วุตฺโต.

สมาสนี้เรียกตามชื่อที่ตรงกับความหมายว่า ตปฺปฺริสสมาส เพราะความ
เหมือนกันกับ ตปฺปฺริส ศัพท์

[คำว่า ตปฺปฺริส มีรูปวิเคราะห์โดยคล้อยตามความหมายว่า ตสฺส ปฺริโส ตปฺปฺริโส (บุรุษ
ของพระราชานั้น ชื่อว่า ตปฺปฺริสะ) ตปฺปฺริโส วิทยาติ ตปฺปฺริโส (สมาสที่เหมือนกันกับ ตปฺปฺริส ศัพท์ ชื่อว่า
ตปฺปฺริสะ) ลง ณ บัณฑิตในอุปมาตัทธิตท้าย ตปฺปฺริส ศัพท์]

ยถา हि ตปฺปฺริสสทฺโท คุณมตฺวตฺโต, ตถา อยมฺ สมาสปิ.

ศัพท์ว่า ตปฺปฺริส ข้ามพ้น[อรรถของบทหน้า]ที่เป็นวิเสสนะแล้ว ฉนฺได แม้
สมาสนี้ ก็ข้ามพ้น[อรรถของบทหน้า]ที่เป็นวิเสสนะแล้ว ฉนฺนํ

[คำว่า คุณมตฺวตฺโต ตตฺถเป็น คุณํ + อตฺวตฺโต ปทฺฐปสฺสทิมฺมณฺฐีกาอธิบายว่า คุณญฺตุ ปุพฺพปทฺตุ]

(อรรถของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ) ตามนัยนี้ให้เพิ่มคำว่า ปุพฺพปทตฺถิ (อรรถของบทหน้า) หมายความว่า สมาสประเภทนี้ข้ามพ้นเนื้อความของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ แล้วถือเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก นั่นคือสมาสนี้มีฐานะเป็นค่านาม ซึ่งหมายถึงราชบุรุษ ไม่ใช่หมายถึงพระราชฯ]

อุตฺตรปทตฺถปธานิ ทิ ตปฺปรีโสติ.

โดยแท้จริงแล้ว ตปฺปรีสสมาสมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ดังนี้แล

[ประโยคนี้กล่าวข้อความในประโยคหน้าว่า เหตุที่ตปฺปรีสสมาสข้ามพ้นเนื้อความของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ แล้วถือเนื้อความของบทหลังเป็นหลัก ก็เพราะมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธานนั่นเอง ส่วนเนื้อความของบทหน้านั้นไม่ปรากฏ เช่น มหนโต ปรีโส = มหาปรีโส (บุรุษผู้ประเสริฐ, มหาบุรุษ) ในสมาสว่า มหาปรีโส นี้ เนื้อความของ มหนต (คุณธรรมคือความประเสริฐ) ไม่ปรากฏ แต่หมายถึงเพียงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้น ในประโยคว่า มหาปรีโส คจฺฉติ (มหาบุรุษไปอยู่) หรือ มหาปรีโส ปสฺสติ (เห็นมหาบุรุษ) ก็หมายถึงการไปของบุรุษและการเห็นบุรุษเป็นหลัก ไม่ใช่การไปของคุณธรรมคือความประเสริฐหรือการเห็นคุณธรรมดังกล่าว

สมาสทั้ง ๖ เหล่านี้มีลักษณะต่างกันโดยเนื้อความ ดังนี้

๑. อัปยียาวสมาส มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เพราะนปุงสกลิงค์เป็นลิงค์สามัญทั่วไป
๒. กรรมธารยสมาส มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ได้ทั้ง ๓ ตามบทหลัง
๓. ทิคุสมาส มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น (สมาหารทิคุสมาส) หรือมีลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง (อสมาหารทิคุสมาส)
๔. ตปฺปรีสสมาส มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง
๕. พหุพพิหสมาส มีเนื้อความของอัญญบท (บทอื่นจากบทที่ถูกเชื่อมสมาส) เป็นประธาน จึงมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ได้ตามเนื้อความของสิ่งที่สื่อถึง เช่น ลมฺพา กณฺหา เอตฺสชาติ = ลมพกณฺโณ (ผู้มีหูยาว)
๖. ทวันทสมาส มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น (สมาหารทวันทสมาส) หรือมีรูปเป็นลิงค์ทั้ง ๓ ตามบทหลัง (อสมาหารทวันทสมาส)

พระพุทธรูปยະได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในคำลงท้ายของสมาสกันที่ว่า

ปุพฺพุตฺตํ ฏกฺกมฺมํ- ปธานตฺตา จตฺตํ ฏกฺกมฺมํ
สมาโส ยํ ฏกฺกมฺมํ- ธารเยหิ จ จตฺตํ ฏกฺกมฺมํ.^{๗๘}

“สมาสนี้มี ๔ อย่าง เพราะความมีเนื้อความของบทหน้า, บทหลัง, บท
ทั้งสอง และบทอื่น เป็นประธาน

มี ๖ อย่าง ด้วยทิวาสมาสและกรรมธารยสมาส”

ในคัมภีร์พาลาวตารได้กล่าวถึงลักษณะของสมาสทั้ง ๖ เป็นคาถามาตรภาพฤติที่เรียกว่า
อุปัจจิตร (คาถาที่ประกอบด้วยครุ ลหุ และ ย คณะท้าย ๘ มาตราในบาททั้ง ๔) ว่า

ปุพฺพปฐฺมมฺมมฺมปทตฺต-
ปธานา'พฺยยิภาวสมาโส
กมฺมธารยกตปฺปรีสา เทว
ทวนโท จ พุพฺพพิหิ จ เญยยา.^{๗๙}

“อภยยิภาวสมาสมีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน กรรมธารยสมาส
(รวมถึงทิวาสมาส) และตปฺปรีสสมาสทั้งสองมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน
ทวนทสมาสมีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน พุพฺพพิหิสมาสมีเนื้อความ
ของบทอื่นเป็นประธาน”]

ดโต นามพฺยปเทโส สฺยาทฺยฺยปฺตติ.

หลังจากการตั้งเป็นตปฺปรีสสมาสนั้น การตั้งเป็นนาม และการลงวิภัตติมี สอิ
เป็นต้น ย่อมมี

อํ ปน ตปฺปรีโส อภิเรยฺยวจโน ปฺรลึงโค จ.

อนึ่ง ตปฺปรีสสมาสนี้มีพจน์เหมือนพจน์ของอภิเรยยะ และมีลิงค์เหมือนกับ
ศัพท์หลัง

[คำว่า อภิเรยยะ คือ เนื้อความที่ศัพท์สื่อถึงโดยความเป็นตัวหลัก ซึ่งหมายถึง วิสเสยยะ
กล่าวคือคำนามตั้ง

ในคำว่า มหาปุริส ศัพท์เดิมว่า มหุต เป็นวิเศษนะที่ใช้ในลิงค์ทั้งสาม ส่วน ปุริส เป็นปุงลิงค์เท่านั้น เมื่อประกอบรูปศัพท์เป็นบทสมาสว่า มหาปุริส แล้ว บทสมาสนี้ใช้ลิงค์และพจน์ตามบทหลังคือ ปุริส ไม่ใช่ลิงค์และพจน์ตามบทหน้าคือ มหุต ถ้าบทหลังเป็นศัพท์อดีตถึงคำว่า เทวี บทสมาสก็เป็นอดีตถึงคำว่า มหาเทวี ดังนี้เป็นต้น

คำว่า อภิเษยวจน มีรูปวิเคราะห์ว่า อภิเษยยสฺส วีย วจน อสฺสาติ อภิเษยวจนโน (อภิเษยวจนะ คือ มีพจน์เหมือนพจน์ของอภิเษยยะ)

คำว่า ประลิงคฺ มีรูปวิเคราะห์ว่า ประสฺส ลิงคฺ วีย ลิงคฺมสฺสาติ ประลิงโค (ประลิงคะ คือ มีลิงค์เหมือนลิงค์ของศัพท์หลัง)]

วิเศษนบุรพบทกรรมธารยสมาส

มหาปุริโส มหาปุริสา อิจจาติ ปุริสสทฺทสมํ.

รูปเป็นต้นว่า มหาปุริโส มหาปุริสา พังทราบเหมือนกับ ปุริส ศัพท์

การประกอบรูปศัพท์ มหาปุริโส

ศัพท์เดิมเป็น มหุต จ ต ปุริส จ

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มหุต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ให้ นุต เหมือน นตุ ด้วยสูตรว่า “เสสฺสฺ นตุว”

ในเพราะ สิ วิภตติ แปลงสระท้าย นตุ เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิมฺหิ วา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มหฺนุโต

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ในเพราะ สิ วิภตติ แปลง ต เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เอตเตสฺมฺ โต”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โส

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุริส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุริโส

ตั้งวิเคราะห์ว่า มหนโต จ โส ปุริโส จ (ทั้งผู้ประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ด้วย) อิติ อตเถ
ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ะเปช กมมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามาน สมาส โยตุตตโต”

ลบวิภัตติท้าย มหนโต โส และ ปุริโส ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺตานมปฺปโยโค”

แปลง มหนต เป็น มหา ด้วยสูตรว่า “มหต มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท”

สำเร็จรูปเป็น มหาปุริส

ตั้งชื่อเป็นตปปุริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปุริสา”

ตั้ง มหาปุริส ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺทิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มหาปุริส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มหาปุริโส

[มหนต ศัพท์ในศัพท์ว่า มหาปุริโส (บุรุษผู้ประเสริฐ) ใช้ในความหมายว่า ประเสริฐ ตั้ง
คำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

มหาปุริสสฺสาติ ชาติโคตฺตกุลปเทสาทิวเสน มหนตสฺส ปุริสสฺส.^{๘๐}

“คำว่า มหาปุริสสฺส (มหาบุรุษ) หมายความว่า บุรุษผู้ประเสริฐโดยเนื่องด้วยชาติ โคตร
สกุล และสถานที่เป็นต้น”

มหตา ภิกษุสงฺฆเณ สหฺนินฺติ เอตฺถ มหฺตาทิ คุณมฺหตฺเตนปิ มหฺตา สงฺขยามฺหตฺเตนปิ. โส หิ ภิกษุสงฺฆโม คุณฺเหปิ มหฺตา อโหสิ. ยสฺมา โย ตตฺถ ปจฺฉิมโก โส โสตาปนโน, สงฺขยายปิ มหฺตา ปญฺจสฺต-
สงฺขยตฺตา.^{๘๑}

“ในคำว่า มหฺตา ภิกษุสงฺฆเณ สหฺนินฺติ นี้ คำว่า มหฺตา หมายความว่า [ภิกษุสงฆ์]ผู้ประเสริฐ โดยความประเสริฐแห่งคุณบ้าง หรือ[ภิกษุสงฆ์]หมู่ใหญ่โดยความมากแห่งจำนวนบ้าง โดยแท้จริง แล้วภิกษุสงฆ์นั้นเป็นผู้ประเสริฐโดยคุณบ้าง เพราะภิกษุผู้มีคุณธรรมน้อยที่สุดในภิกษุสงฆ์นั้นเป็น พระโสตาบัน ทั้งเป็นกลุ่มใหญ่โดยจำนวนบ้าง เพราะมีจำนวน ๕๐๐ รูป”

มหนฺตสทฺโท อุตฺตมตฺโถ, พหฺวตฺโถ จ อิทฺธิปฺเปตฺติ อาห มหฺตาทิอาทิ.^{๘๒}

“มหนฺต ศัพท์ในคำนี้หมายเอาความหมายว่า ประเสริฐ และความหมายว่า มาก ฉะนั้น จึงกล่าวว่า มหฺตา เป็นต้น”

อีกอย่างหนึ่ง มหนฺต ศัพท์ ใช้ในความหมายว่า ผู้ควรยกย่อง คำว่า มหาปุริโส จึงแปลว่า บุรุษผู้ควรยกย่อง ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาว่า

อถ วา มหฺตี ปสฺตถา กรฺุณา อสฺส อตฺถิตฺติ มหฺตาการฺุณโก. ปุชฺชาวจโน เหตฺถ มหนฺตสทฺโท มหาปุริโสติอาทิสฺส วีย.^{๘๓}

“อีกอย่างหนึ่ง ความมกรฺุณาที่ควรยกย่องมีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เหตุฉะนั้น พระองค์จึงชื่อว่า มหฺตาการฺุณกะ (ผู้มี ความมกรฺุณาที่ควรยกย่อง) โดยแท้จริงแล้ว มหนฺต ศัพท์ในคำนี้ แสดงการบูชา ดังคำว่า มหาปุริโส เป็นต้น”

ปุชฺเชตฺตพฺพญฺเณ มหนฺโต จ โส ปุรฺณญฺเณ ปุริโส จาติ มหาปุริโส.^{๘๔}

“ทั้งผู้ควรยกย่องนั้นเพราะอรรถว่าผู้ควรบูชา ก็เป็นบุรุษด้วยเพราะอรรถว่ายังจิตของ มารดาบิดาให้เต็ม ชื่อว่า มหาบุรุษ”

ดังนั้น คำว่า มหาปุริโส จึงไม่ควรแปลว่า “บุรุษผู้ใหญ่” เพราะบุรุษผู้มีร่างกายใหญ่มากใช้ เป็นรูปว่า ภูคาโย

อนึ่ง ในภาษาสันสกฤตใช้เป็น มหาปุรุษ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ บุรุษผู้ประเสริฐอาจหาญ และพระนารายณ์ ดังข้อความในคัมภีร์ศัพทัทธมมหานิธิว่า

มหาปุรุษ ปุ. กรฺุณฺม. สฺวเรศฺรฺเจ นารายเณ จ. วนฺเท มหาปุรุษ เต จรฺณารวินฺทมิติ ภควตฺม.^{๘๕}

“มหาปุรุษ ปุณฺลิทฺ กรรมธารยสมาส ย่อมเป็นไปในความหมายว่า บุรุษผู้ประเสริฐอาจหาญ

และพระนารายณ์ คัมภีร์ภควตกล่าวว่า วนเท มหาบุรุษ เต จรณารวิณฑม (เข้าแต่พระมหาบุรุษ หม่อมฉันขอนมัสการบวบาทของพระองค์)”

ความหมายของ มหนต์ ศัพท์มี ๖ ประการ กล่าวไว้ในคัมภีร์นริชิตสارณัฐสาเป็นคาถาว่า

บุชตุตมปจฺเรสุ

สมปตฺติสฺสริเยสุ จ

วฺจฺจเต เจวาทิ อตฺเตสุ

มหนโต ฉสุ วตฺตติ.^{๔๖}

“มหนต์ ศัพท์ย่อมปรากฏในความหมาย ๖ อย่าง คือ การบูชา, ประเสริฐ, จำนวนมาก, ความถึงพร้อม, ความเป็นใหญ่ และผู้ใหญ่”

ตัวอย่างของอรรถเหล่านี้ คือ

๑. การบูชา เช่น มหาปรีโส (บุรุษผู้ควรยกย่อง)

๒. ผู้ประเสริฐ เช่น มหาปรีโส (บุรุษผู้ประเสริฐ), มหตา ภิกษุสงฺฆเมน สทฺธิ (กับด้วยภิกษุสงฆ์ผู้ประเสริฐ)

๓. จำนวนมาก เช่น มหตา ภิกษุสงฺฆเมน สทฺธิ (กับด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่)

๔. ความถึงพร้อม พบในคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตตนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๑๑๐) ว่า อาวาสทาน นามตํ มหาราช มหนต์ (ตุกรมหาบพิตร ขึ้นชื่อว่าการถวายอาวาสนี้เป็นบุญอันไพบูรณ์) ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาของสังยุตตนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๔๐๐) ว่า มหนต์นติ วิปุลํ อุพารุญญํ (คำว่า มหนต์ แปลว่า บุญอันไพบูรณ์ คือ บุญอันยิ่งใหญ่)

๕. ความเป็นใหญ่ เช่น อตฺตํ มหนเต จเปตฺตํ น สกกา (ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ได้) พบในคัมภีร์ชาดกว่า

เนกนตมฺพฺพนา สกกา

เอกนตฺติชฺเณน วา

อตฺตํ มหนเต จเปตฺตํ

ตสฺมา อุภยมาจเร.^{๔๗}

“พระราชารู้ก่อนโดยนัยเดียวหรือผู้แข่งก้าวอย่างเดียว ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ได้ เพราะเหตุนั้น พึงประพฤติดัง ๒ ประการ”

อตฺตํ มหนเต จเปตฺตนฺติ เอวํวโป อนุปฺปนฺเน โภเค อุปฺปาเทวฺวา อุปฺปนฺเน ถาวเร กตฺวา อตฺตานํ มหนเต อุพารเ อิสฺสริเย จเปตฺตํ น สกโกตฺติ อตฺโถ.^{๔๘}

“บาทคาถาว่า อตฺตํ มหนเต จเปตฺตํ (ไม่สามารถจะดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ได้) หมายความว่า

ว่า ไม่สามารถจะยังสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น ทำสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วให้คงที่ ดำรงตนอยู่ในความเป็นใหญ่ คือ ในอิสสริยยศอันใหญ่หลวง”

๖. ผู้ใหญ่ เช่น ทหรา มหนตา อถวาปี มชฺฌิมา (คนหนุ่ม คนแก่ หรือคนปานกลาง) ข้อความนี้พบในคัมภีร์วิมานวัตถุ (หน้า ๑๔๘) ดังคัมภีร์อรรถกถาของวิมานวัตถุ (หน้า ๔๑๑) อธิบายว่า มหนตาคติ วุฑฺฒา (คำว่า มหนตา แปลว่า คนแก่)

โดยทั่วไปคำว่า มหาบุรุษ นี้เป็นคำไวพจน์ของพระโพธิสัตว์เหมือนคำว่า โพธิสตุต (บุคคลผู้ชั่งในโพธิญาณ), มหาสตุต (บุคคลผู้ประเสริฐ) เพราะพระโพธิสัตว์เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสร้างบารมี อันนำไปสู่การบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดชาวโลกให้รู้แจ้งธรรมเหมือนพระองค์ ในบางที่ก็หมายถึงบุคคลผู้หมดสิ้นกิเลสแล้ว คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธานุตร ดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า

อิทํ ปน อานาปานสสติกรรมฐานํ ครุกํ ครุกภาวนํ พุทธปัจเจกพุทธพุทธบุตตานํ มหาบุรุษานํยว มนสิการภูมิกฺขุตํ, น เจว อิตฺตํ, น จ อิตฺตรสตฺตสมาเสวิตํ.^{๕๙}

“ส่วนอานาปานสติกรรมฐานนี้ยิ่งใหญ่ มีการภาวนายิ่งใหญ่ เป็นภูมิแห่งมนสิการของมหาบุรุษเท่านั้น คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระพุทธานุตร มิใช่กรรมฐานอันธรรมดา และมีสิ่งใดที่คนธรรมดาจะชองเสพได้”]

เอวํ มหาวีโร, มหามุณี,

อุทาหรณ์ว่า

มหาวีโร (พระผู้มีความเพียรใหญ่) = มหฺนโต จ โส วีโร จาติ มหาวีโร.

มหามุณี (พระผู้ประเสริฐ) = มหฺนโต จ โส มุณี จาติ มหามุณี.

ก็เช่นเดียวกันนี้

มหนตญฺจ ตํ พลญฺจาติ มหาพลํ, มหฺพญํ.

ทั้งสิ่งอันใหญ่นั้นก็เป็นพลังด้วย จึงชื่อว่า มหาพละ

มหฺพญํ (ภัยใหญ่) = มหฺนโต จ ตํ ภัย จาติ มหฺพญํ.

มหาอาเทโส.

มีการแปลง [มหนต ศัพท์] เป็น มห

สนโต จ โส ปุริโส จาติ สปปุริโส.

ทั้งคนตินั้นก็เป็นบุรุษด้วย จึงชื่อว่า สปปุริสะ

“สนตสททสส โส เภ โพ จนเต”ติ เอตถ จสทเทน สนตสททสส สมาเส อภกาเรปิ
สาเทโส.

แปลง สนต ศัพท์เป็น ส แม้ในสมาสที่มีได้มี ภ อักษรด้วย จ ศัพท์ใน
สูตรว่า สนตสททสส โส เภ โพ จนเต (แปลง สนต ศัพท์เป็น ส ในเพราะ ภ และลง พ
อาคมในที่สุด) นี้

ดถา ปุพพปุริโส, ปรปุริโส, ปจมปุริโส, มชฺฌิมปุริโส, อุตฺตมปุริโส, ทนฺตปุริโส,
ปรมปุริโส, วีรปุริโส, เสตหตฺถิ, กณฺหสโป, นีลุปปลํ, โลหิตจนฺทนํ.

อุทาหรณ์ว่า

ปุพพปุริโส (บุรุษข้างหน้า) = ปุพฺโพ จ โส ปุริโส จาติ ปุพพปุริโส.

ปรปุริโส (บุรุษข้างหลัง) = ปโร จ โส ปุริโส จาติ ปรปุริโส.

ปจมปุริโส (บุรุษคนแรก) = ปจโม จ โส ปุริโส จาติ ปจมปุริโส.

มชฺฌิมปุริโส (บุรุษคนกลาง) = มชฺฌิโม จ โส ปุริโส จาติ มชฺฌิมปุริโส.

อุตฺตมปุริโส (บุรุษคนสุดท้าย) = อุตฺตโม จ โส ปุริโส จาติ อุตฺตมปุริโส.

ทนฺตปุริโส (บุรุษผู้ฝึกตนแล้ว) = ทนฺโต จ โส ปุริโส จาติ ทนฺตปุริโส.

ปรมปุริโส (บุรุษผู้ยิ่งใหญ่) = ปรโม จ โส ปุริโส จาติ ปรมปุริโส.

วีรปุริโส (บุรุษผู้กล้า) = วีโร จ โส ปุริโส จาติ วีรปุริโส.

เสตหตฺถิ (ช้างเผือก) = เสโต จ โส หตฺถิ จาติ เสตหตฺถิ.

กณฺหสโป (งูดำ, งูเห่า) = กณฺโห จ โส สโป จาติ กณฺหสโป.

นีลุปปลํ (ดอกอุบลสีขาบ) = นีลํ จ ตํ อุปปลํ จาติ นีลุปปลํ.

โลหิตจนฺทนํ (ไม้จันทน์แดง) = โลหิตํ จ ตํ จนฺทนํ จาติ โลหิตจนฺทนํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[อุทาหรณ์ว่า ปุพฺพปุริโส เป็นต้น พบในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๕๘) ว่า ปุพฺพปาปรปจมจริมชฌณสมานมชฺฌมชฺฌิมวีรจ (ปุพฺพ, อปร, ปจม, จริม, ชฌณ, สมาน, มชฺฌ, มชฺฌิม และ วีร ศัพท์ ย่อมถูกย่อกับศัพท์นามที่มีเนื้อความเสมอกัน และชื่อว่าตปฺปุริสสมาส) เช่น ปุพฺพปุริโส (บุรุษข้างหน้า), อปรปุริโส (บุรุษข้างหลัง), ปจมปุริโส (บุรุษคนแรก), จริมปุริโส (บุรุษคนสุดท้าย), ชฌณปุริโส (บุรุษคนหลัง), สมานปุริโส (บุรุษผู้เสมอกัน), มชฺฌปุริโส (บุรุษคนกลาง), มชฺฌิมปุริโส (บุรุษคนกลาง), วีรปุริโส (บุรุษผู้กล้า) [มีรูปสันสกฤตว่า ปุรวาปรปรถมจรมชฌนย-สมานมชฺฌมชฺฌิมวีรจ. ปุรวปุรุษะ, อปรปุรุษะ, อปถมปุรุษะ, จรมปุรุษะ, ชฌนยปุรุษะ, สมานปุรุษะ, มชฺฌยปุรุษะ, มชฺฌมปุรุษะ, วีรปุรุษะ]

ส่วนคำว่า นิลุปฺปลํ และ โลหิตจหนฺทํ พบในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๕๗) ว่า กวจิ วิภโว. นิลมุปลํ, นิลุปลํ (ในบางที่มีความไม่แน่นอน เช่น นิลมุปลํ, นิลุปลํ) [มีรูปสันสกฤตว่า กวจิวิภวปะ. นิลมุตฺปลมฺ, นีโลตฺปลมฺ] และในอุทาหรณ์ของคัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๓) ว่า กวจิ นิจฺจสมาโส. กณฺหสฺสโป, โลหิตสาลิ (ในบางที่เป็นนิจฺจสมาส เช่น กณฺหสฺสโป, โลหิตสาลิ) [มีรูปสันสกฤตว่า กวจินินิยฺยสมาสะ. กณฺษณสฺรปะ, โลหิตสาลิ] ส่วนคัมภีร์สิทธิธานต-เกามุที (สูตร ๗๓๖) กล่าวว่า พหุลคฺคหฺณา กวจิ นิจฺจํ. กณฺหสฺสโป (มีรูปสมาสแน่นอนในบางที่ด้วย พหุล ศัพท์ เช่น กณฺหสฺสโป) [มีรูปสันสกฤตว่า พหุลคฺคหฺณาทฺ กวจินินิยฺยม. กณฺษณสฺรปะ]

อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๑) กล่าวว่าไว้ตามข้อความในคัมภีร์กาตันตระนั้นว่า กวจิ วุตฺติเยว. กณฺหสฺสโป, โลหิตสาลิ (เป็นเพียงสมาสเท่านั้นในบางที่ เช่น กณฺหสฺสโป = กุเห่า, โลหิตสาลิ = ข้าวสาลีแดง) คำว่า กณฺหสฺสโป ไม่ใช่หมายถึงงูที่มีสีดำทุกชนิด แต่หมายถึง กุเห่าเท่านั้น ถ้าประสงค์จะกล่าวถึงงูชนิดอื่นว่ามีสีดำ ต้องใช้เป็นวากยะว่า กณฺโห สฺสโป (งูดำ) ดังคำอธิบายในคัมภีร์โมคคัลลานปัญญิกาวา

กณฺหสฺสโป, โลหิตสาลีติ สมุทฺยา เอเวเต วิสิญฺจชาตฺวาจนา.^{๔๐}

“คำว่า กณฺหสฺสโป, โลหิตสาลิ เหล่านั้นเป็นสมาสเท่านั้น จึงกล่าวถึงประเภทเฉพาะได้”]

กวจิ วิภาสาธิการโต น ภวติ. ยถา ปุณฺณเณ มนฺตานิปฺปโต, จิตฺโต คหฺปติ, สกฺโก เทวราชาติ.

[การประกอบรูปศัพท์อย่างนั้น]ไม่เป็นสมาสในบางที่ เพราะ วิภาสา ศัพท์ ติดตามมาในสูตรต่างๆ เช่น อุทาหรณ์ว่า

ปุณฺโณ มนฺตานิปฺตุโต (บุตรนางมันตานีชื่อปุณณะ)

จิตฺโต คหปติ (คหบดีชื่อจิตตะ)

สกุโก เทวราชา (จอมเทพพระนามว่าท้าวสักกะ)

[ในอุทธารณ์แรก บทว่า ปุณฺโณ และ มนฺตานิปฺตุโต ทั้งสองบทนี้ไม่ได้เข้าเป็นสมาสเป็นรูปว่า ปุณฺณมนฺตานิปฺตุโต แม้สองอุทธารณ์หลังก็ไม่มีรูปสมาสว่า จิตฺตคหปติ, สกุเทวราชา ถึงแม้ว่าบทสองบทมีความเสมอกันทางความหมายอยู่ก็ตาม แต่ก็ต้องรวมกันเป็นสมาสเสมอไป เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ กล่าวคือ ถ้าเข้าสมาสแล้วอาจทำให้เนื้อความไม่ชัดเจนโดยมีความหมายว่า ปุณฺณมนฺตานิปฺตุโต (บุตรนางมันตานีผู้สมบูรณ์), จิตฺตคหปติ (คหบดีผู้วิจิตร), สกุเทวราชา (จอมเทพผู้สามารถ) ดังนั้น บทเหล่านั้นจึงเข้าสมาสไม่ได้ ที่จริงแล้วสูตรว่า ทูวิปเท ตูลฺยาทิกฺรณกมฺมธารโย นั้นมี วิชาสา ศัพท์กำกับอยู่โดยติดตามมาจากสูตรว่า วิชาสา รุกฺขติณ เป็นต้น ทำหน้าที่ห้ามการเข้าสมาสในบางที่ ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปทรุปสิทธิฎีกาว่า

ปุณฺโณ มนฺตานิปฺตุโตติอาทิสฺส อนภิธานโต สมาสโน โหติ. เกวลํ อนฺนโยเคน ปุพฺพปทตฺถนฺนิโยโม โหติ.^{๙๑}

“สมาสย่อมไม่มีในอุทธารณ์ว่า ปุณฺโณ มนฺตานิปฺตุโต เป็นต้น เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ การกำหนดเนื้อความของบทหน้าย่อมมีได้โดยการประกอบตามสมควรอย่างเดียว”]

ปุมมา จ โส โกกิโล จาติ อตุเถ สมาสเส กเต-

เมื่อสมาสถูกกระทำแล้วในความหมายว่า “ทั้งนกตัวผู้นั้นก็เป็นนกดูเหว่าด้วย” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“โลปนุ”ติ วตตเต.

บทว่า โลป (การลบ) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๒. ปุมสฺส ลิงคาสฺส สมาสเส.

สละท้ายของ ปุม ย่อมถึงการลบ ในเพราะสมาสที่มี ลิงค ศัพท์เป็นต้นอยู่เบื้องหลัง

อนโต อ.ที่สุด ปุมสฺส ของ ปุม ศัพท์ อาปชฺชเต ย่อมถึง โลป ซึ่งการลบ สมาสเส ในเพราะบทสมาส ท. ลิงคาสฺส อันมี ลิงค ศัพท์เป็นต้น ฯ

ปุมอิจฺเจตสฺส อนโต อกาโร โลปมาปชฺชเต ลิงคาสฺส ปรบเทสฺส สมาสเส.

อ อักษรท้ายศัพท์ว่า ปุม นี้ย่อมถึงการลบ ในเพราะสมาสที่มีบทหลังเป็น ลิงค ศัพท์เป็นต้น

“อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ”ติ มการสฺส นิคฺคหิตํ.

แปลง ม อักษรเป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ (แปลง อ และ ม ท้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคคหิต)

ปุมโกกิโล.

เช่น ปุมโกกิโล (นกดูเหว่าผู้)

เอว ปุนฺนาโค.

อุทาหรณ์ว่า

ปุนฺนาโค (ช้างพลาย, ต้นปุนนาโค) = ปุมมา จ โส นาโค จาติ ปุนฺนาโค.

ก็เช่นเดียวกันนี้

การประกอบรูปศัพท์ ปุงโกกิโล

ศัพท์เดิมเป็น ปุม จ ต โกกิล จ

ลง สி ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ในเพราะ สิ วิภัตติ แปลงสระ อ ของ ปุม เป็น อา ด้วยสูตรว่า “ปุมนตฺสสา สิมฺหิ”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปฺ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปุม่า

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ในเพราะ สิ วิภัตติ แปลง ต เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เอตเตสํ โต”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โส

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โกกิล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โกกิโล

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปุม่า จ โส โกกิโล จ (ทั้งตัวผู้นั้นก็เป็นนกดุเหว่าด้วย) อิติ อดฺเถ

ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๕เปฯ กम्मธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาส ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

ลบ อ ของ ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาสฺสุ”

ให้ อุ ชื่อ ล ด้วยสูตรว่า “อิวันฺณวณฺณนา ฉลา”

แปลง มุ ท้าย ล เป็นนิกคหิตด้วยสูตรว่า “อโม นิคคหิตํ ฌลเปหิ”

แปลงนิกคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรคด้วยสูตรว่า “วคฺคนฺตํ วา วคฺเค”

สำเร็จรูปเป็น ปุ่โกกิล

ตั้งชื่อเป็นตปฺปรีสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเม ตปฺปรีสา”

ตั้ง ปุ่โกกิล ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺพิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง ลี ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุ่โกกิล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง ลี วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุ่โกกิโล

ขตติยา จ สา กณฺเฒา จาติ วิคฺคยห สมาสเ กเต-

เมื่อสมาสถูกกระทำแล้วโดยวิเคราะห์ว่า ขตติยา จ สา กณฺเฒา จ (ทั้งหญิง กษัตริย์ผู้นั้นก็เป็นหญิงสาวด้วย) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[คำว่า ขตติยา (หญิงกษัตริย์) ที่ลง อา อิตถิปัจจย มีคำไวพจน์อีกอย่างหนึ่งว่า ขตติยานี ลง อานี ปัจจยด้วยสูตรย่อย (สูตร ๑๗) ว่า อภริยาย ขตติยา วา (ลง อานี ปัจจยท้าย ขตติย ศัพท์ ที่ไม่เป็นไปในความหมายว่า ภรรยา ได้บ้าง) ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๓๓) ว่า มาตุลาทิตฺวานี ภริยาย (ลง อานี ปัจจยท้าย มาตุล ศัพท์เป็นต้นที่เป็นไปในความหมายว่า ภรรยา) ดังนั้น ความหมายว่า นางกษัตริย์ จึงใช้เป็น ขตติยา, ขตติยานี ส่วนความหมายว่า ภรรยาของกษัตริย์, พระมเหสี ใช้เป็นรูปว่า ขตติยี้ โดยลง อี ปัจจย เพราะนับเข้าในนทาทิคณะที่ลง อี ปัจจย

ส่วนท้าย อาจริย ศัพท์ท่านให้ลง อา และ นี ปัจจยเป็นรูปว่า อาจริยา, อาจรินี (อาจารย์ หญิง) โดยลง นี ปัจจยและลง ย อักษรใน อาจรินี ด้วยสูตรย่อย (สูตร ๑๖) ว่า อาจริยา วา ยโลโป จ (ลง นี ปัจจยท้าย อาจริย ศัพท์ และลง ย อักษรได้บ้าง) ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๓๒) ว่า ชรณฺยาทโย (ศัพท์ว่า ชรณฺ เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) ส่วนความหมายว่า ภรรยาของ อาจารย์ ใช้เป็นรูปว่า อาจริยานี โดยลง อานี ปัจจย

สรุปความได้ดังนี้ คือ

อาจริยา, อาจรินี แปลว่า อาจารย์หญิง ส่วน อาจริยานี แปลว่า ภรรยาของอาจารย์
ขตติยา, ขตติยานี แปลว่า หญิงกษัตริย์ ส่วน ขตติยี้ แปลว่า ภรรยาของกษัตริย์, พระมเหสี]

“ตุลฺยาธิกรณ, ปเท, อิตฺถิยํ ภาสิตปฺมุติถิ ปุมาว เจ”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า ตูลฺยาธิกรณ (มีเนื้อความเสมอกัน), บทว่า ปเท (ในเพราะบท) และ สูตรว่า อิตฺถิยํ ภาสิตปฺมุติถิ ปุมาว เจ (ในเพราะบทที่เป็นอิตถิลิงค์ ถ้านามศัพท์อิตถิลิงค์ ที่เคยกล่าวปุงลิงค์ปรากฏอยู่ พึงทราบเหมือนปุงลิงค์) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๓. กุมฺภารยสณฺเฒ จ.

ถ้ามีศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน พึงทราบเหมือนปุงลิงค์ ในเพราะ บทหลังอันเป็นตุลฺยาธิกรณะที่เป็นไปในอิตถิลิงค์ ในสมาสที่มีชื่อว่ากรรมธารยะและอื่นๆ

เจ หากว่า อิตถิ อ.ศัพท์อิตถิลิงค์ ภาสิตปุมาเป็นศัพท์ที่มีปุงลิงค์ที่อันตนกล่าวแล้ว
โหด ย่อมเป็นไชรั ๗ โส สหุโท อ.ศัพท์นั้น ทฎจพโพ อันท่าน พึงกำหนด ปุมา อิว รวากะ
อ.ปุงลิงค์ ปเท ในเพราะบท ตุลยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน วตุตมาเน อัน
เป็นไปอยู่ อิตถิย ในอิตถิลิงค์ กมมธารยสมยเย समाเส จ ในสมาสที่มีชื่อว่า กรรมธารยะ
ด้วย ๗

[สูตรนี้เป็นอติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะวิธีที่กระทำ ไม่ใช่วิธีสูตรที่บังคับให้กระทำ ดังนั้น
สูตรนี้จึงเรียกว่า ตังสภาวะติเทสสูตร คือ สูตรชี้แนะให้ใช้รูปศัพท์เดิม คำว่า ตสภาว มีรูปวิเคราะห์ว่า
ตสส ปุพเพ ภาสิตลึงค์ตสส สภาโว ตสภาโว (สภาวะของลิงค์ที่เคยกล่าวมาก่อนนั้น) หมายความว่า
แม้ศัพท์หน้าจะประกอบด้วยอิตถิปัจจัยแล้วกล่าวถึงอิตถิลิงค์ ก็เปลี่ยนสภาพเป็นปุงลิงค์ตามลิงค์ที่
เคยกล่าวมาก่อน ความจริงสูตรนี้มิได้แสดงการลบอิตถิปัจจัยไว้โดยตรง แต่ชี้แนะให้เปลี่ยนจาก
อิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ แม้สูตรว่า อิตถิย ภาสิตปุมติถิ ปุมาว เจ (ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอ
กันอันเป็นไปในอิตถิลิงค์ ถ้ามีนามศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยแสดงปุงลิงค์[เป็นบทหน้า] บทนั้นพึงเป็น
เหมือนปุงลิงค์) ก็เป็นตังสภาวะติเทสสูตรเช่นเดียวกัน แต่เป็นวิสัยของพหุพพิหสสมาส ซึ่งต่างจาก
สูตรที่เป็นวิสัยของกรรมธารยสมาส

ความเห็นที่กล่าวว่าสูตรนี้เป็นตังสภาวะติเทสสูตร กล่าวไว้ในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๓๓๑)
แต่คัมภีร์กัจจันตทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๒๙) กล่าวว่าตามคำอธิบายในไวยากรณ์สันสกฤต สูตรนี้
เป็นตังรูปาติเทสสูตร โดยแสดงรูปปุงลิงค์ที่เคยเป็นมาก่อน มีรูปวิเคราะห์ว่า ตสส ปุพเพ ภูตสส
ปุลลึงค์ตสส รูปิ ตรูปิ (รูปของปุงลิงค์ที่เคยเป็นมาก่อนนั้น) และอ้างข้อความจากฎีกาของสันสกฤตชื่อ
สรลาฎีกาและกวีราชฎีกายืนยันเป็นหลักฐานในเรื่องนี้ตามลำดับว่า

ปุมาวจากสส ปุมาวภาวสส สหุทสส ปโยคนุตเร ปุม่ สมาจิขณสสายํ รูปิ, ตเทว
ภาตติยตุถโต รูปาติเทโสยิ.

“สูตรนี้เป็นรูปของศัพท์ที่กล่าวปุงลิงค์ คือ ถึงความเป็นปุงลิงค์ กล่าวคือ แสดงปุงลิงค์ใน
อุทาหรณ์อื่น รูปนั้นนั่นแหละย่อมมีได้ ดังนั้น สูตรนี้จึงเป็นรูปาติเทสสูตรโดยเนื้อความ”

กมมธารยสมยวาติเทสสส อสมภาว รูปาติเทโสยิ.

“สูตรนี้เป็นรูปาติเทสสูตร เพราะไม่มีการแสดงชื่อกรรมธารยสมาส”

โดยเหตุที่ผู้แปลไม่มีฎีกาของสันสกฤตทั้งสองฉบับข้างต้น จึงขอฝากให้ผู้รู้สืบทอดต่อไป

พระมหากษัตริย์ให้ทำศัพท์หน้าเป็นปุงลิงค์ตามเดิมด้วยสูตรนี้ โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ ซึ่งศัพท์อิตถิลิงค์นั้นเป็นวิเศษณะที่มีรูปเป็นไตรลิงค์โดยปกติ ไม่ใช่ศัพท์ที่เป็นอิตถิลิงค์แน่นอน ความหมายก็คือ ลบ อา หรือ อี อิตถิปัจจัยในบทหน้านั้นเอง ดังนั้นรูปว่า ขตติยกณฺญา จึงลบ อา อิตถิปัจจัยท้ายบทหน้าคือ ขตติยา ศัพท์ ส่วนรูปว่า พุราหฺมณี จ สา ทาริกา จาติ พุราหฺมณทาริกา (เด็กหญิงวรรณะพราหมณ์) ลบ อี อิตถิปัจจัยในบทหน้าคือ พุราหฺมณี เมื่อลบอิตถิปัจจัยแล้วให้ทำเป็นปกติด้วยสูตรว่า ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส สระเดมิก็กลับมามีใหม่ เปลี่ยนเป็นบทที่มีสระอยู่ท้ายเหมือนบททั่วไป

คัมภีร์นิรุตติที่ปนี (สูตร ๓๖๒) กล่าวว่า การเปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ในบทหน้า มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ

๑. บทหน้ามีรูปเป็นอิตถิลิงค์ในรูปวิเศษณะ

๒. บทหน้าเคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน คือ มีรูปเป็นปุงลิงค์หรืออิตถิลิงค์ในบางที่ เช่น ทีฆะ มคโค (หนทางไกล) ทีฆา รตติ (ราตรีนาน), คโต บุริโส (บุรุษไปแล้ว) คตา อิตถิ (สตรีไปแล้ว), กุมารโ (เด็กชาย) กุมาริ (เด็กหญิง), พุราหฺมโณ (พราหมณ์) พุราหฺมณี (นางพราหมณี) ถ้าบทหน้ามีรูปเป็นอิตถิลิงค์แน่นอน ก็เปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ไม่ได้ ดังอุทาหรณ์ในกรรมธารยสมาสว่า กุมาริ จ สา รตนํ จาติ กุมาริรตนํ (นางแก้ว), สมณิ จ สา ปทุมํ จาติ สมณิปทุมํ (นักบวชสาวงาม ดังดอกปทุม) หรืออุทาหรณ์ในพหุพหิสมาสว่า สทฺธา ฐุํ อสฺสาติ สทฺธาฐุโร (ผู้มีศรัทธาเป็นใหญ่), สทฺธา ปกติ อสฺสาติ สทฺธาปกติโก (ผู้มีศรัทธาเป็นปกติ)

๓. บทหลังมีรูปเป็นอิตถิลิงค์แน่นอน

๔. บทหลังมีเนื้อความเป็นอันเดียวกันกับบทหน้า โดยเป็นวิเศษณะของบทหน้าแน่นอน ดังนั้น การเปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ในบทหน้าจึงมีได้ในตุลยาธิกรณพหุพหิสมาสเท่านั้น เช่น ทีฆา ชงฺฆา ยสฺสาติ ทีฆชงฺโฆ (ผู้มีแข้งยาว) ส่วนภินนาธิกรณพหุพหิสมาสไม่มีวิธีดังกล่าวนี้ เช่น สมณิสฺส ภตฺติ อสฺสาติ สมณิภตฺติโก (ผู้ภักดีนางภิกษุณี), กุมาริสฺส ภตฺติ อสฺสาติ กุมาริภตฺติโก (ผู้ภักดีเด็กหญิง)

อนึ่ง องค์ประกอบที่ ๔ นี้ไม่เกี่ยวกับการทำเป็นปุงลิงค์ในกรรมธารยสมาส เพราะสมาสประเภทนี้มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันแน่นอน คัมภีร์นิรุตติที่ปนีได้ยกตัวอย่างการลบอิตถิปัจจัย คือ อา, อี, ตี และ อุ ท้ายบทหน้าในกรรมธารยสมาส ดังนี้

[ลบ อา ปัจจัย] ทีฆา จ สา ชงฺฆา จาติ ทีฆชงฺฆา (แข้งยาว), ขตติยา จ สา กณฺญา จ ขตติยกณฺญา (หญิงสาววรรณะกษัตริย์)

[ลป อี ปัจจัย] กุมารี จ สา ภริยา จาติ कुमारภริยา (ภรรยาสาว), พราหมณี จ สา ภณณา จาติ พราหมณภณณา (หญิงสาววรรณะพราหมณ์)

[ลป ทิ ปัจจัย] ยวติ จ สา ภริยา จาติ ยวภริยา (ภรรยาสาว)

[ลป อุ ปัจจัย] พรหมพณฺฐ จ สา ภริยา จาติ พรหมพณฺฐภริยา (ภรรยาวรรณะพราหมณ์)

ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ ลง ทิ ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยวาทิ (ลง ทิ ปัจจัยท้าย ยว ศัพท์) และลง อุ ปัจจัยด้วยสูตรว่า อุปมาสํหิตสทิตสณฺณตสทสพวามลกฺขณาทิตฺตฺว (ลง อุ ปัจจัยท้าย อรุ ศัพท์ที่มี อุปมา, สंहิต, สทิต, สณฺณต, สท, สพ, วาม และ ลกฺขณ ศัพท์เป็นต้น เช่น กรโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนเหมือนสันมือ), สหิโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนแนบสนิทกัน), สทโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนแนบแน่น), สณฺณโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนกลมกลิ้ง), สโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนสมบูรณ์), สโพรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนเหมือนกีบม้า), วาโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนงาม), ลกฺขโอรุ (หญิงผู้มีขาอ่อนเพียบพร้อมด้วยลักษณะ) และด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือสองส่วนว่า อุ ในสูตรนั้น จึงลง อุ ปัจจัยท้าย พรหมพณฺฐ มีรูปว่า พรหมพณฺฐ (นางพราหมณี)]

กมฺมธารยสณฺณเ จ สมาเส อิตฺถิยํ วตฺตมาเน ตฺถยาธิกรณเ อุตฺตรปเท ปเร ปุพฺพภูโต อิตฺถิवाจโก สทโท ปุพฺเพ ภาสิตปฺมา เจ, โส ปฺมา อิว ทฏฺฐพฺโพติ ปุพฺพปเท อิตฺถิปปจฺจยสฺส นีวตฺติ โหติ.

ถ้ามีศัพท์ที่แสดงอิตถิลิงค์ที่เคยกล่าวปungลิงค์มาก่อน ศัพท์นั้นพึงทราบเหมือนปungลิงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตฺถยาธิกรณะที่เป็นไปในอิตถิลิงค์ ในสมาสที่มีชื่อว่า กรรมธารยะและอื่นๆ การห้ามอิตถิปัจจยในบทหน้าย่อมมีด้วยสูตรนี้

[คำว่า กมฺมธารยสณฺณ มีรูปวิเคราะห์ว่า กมฺมธารโย อิติ สณฺณา เอตฺตฺสชาติ กมฺมธารยสณฺโณ (กัมมธารยสณฺณเ คือ มีชื่อว่า กรรมธารยะ)

พระมหากัจจายนะไม่ตั้งสูตรว่า กมฺมธารเย จ โดยเพิ่ม สณฺณา ศัพท์เข้ามา ในคัมภีร์ สุตตนิเทศ (สูตร ๓๓๒) กล่าวว่า สณฺณา ศัพท์ที่เกินมาทำหน้าที่รวบรวมการแสดงเป็นปungลิงค์ใน ตปฺปฺริสสมาสได้บ้าง ดังคำว่า ตสฺสา อิตฺถิยา มฺหํ ตมฺมฺหํ (ใบหน้าของหญิงนั้น), กุกฺกุณฺธิยา อณฺทํ กุกฺกุณฺธํ (ไข่ของแม่ไก่) ส่วนปทรูปสิทธิฎีกากล่าวว่าเพื่อให้ปรากฏชื่อกรรมธารยสมาส ดังปรากฏข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

เอตถ สมฺมาคหณํ สุโพรตถ.^{๙๒}

“สมฺมา คัปปิโนทนี มีประโยชน์เพื่อความรู้ง่าย”

ที่จริงแล้วแม้ไม่มี สมฺมา คัปปิโนทนีก็เป็นที่รู้ได้ง่ายเช่นกัน เพราะเป็นข้อเฉพาะทางไวยากรณ์ จะเห็นได้ว่า สูตรว่า

- ทวนทฎจา วา (โย ปฐมาวิภคิตถายสรพนาม อ การันตฺที่ตังอยู่ในทวันทสมาสย่อม ถึงความเป็น เอ ได้บ้าง)

- พหุพพิหิมหิ จ (วิธีของสรพนามอย่างอื่นย่อมไม่มีในพหุพพิหิมหิได้บ้าง)

ก็ไม่มี สมฺมา คัปปิโนทนีแต่อย่างใด ดังนั้น คำอธิบายของคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาจึงเป็นคำกล่าว ให้เหมาะสมไม่ขัดแย้งกันเท่านั้น ความจริงแล้วสูตรนี้ตั้งตามข้อความในคัมภีร์กาทันตระที่แต่งเป็น คาถา (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๗๘) ว่า กมฺมธารยสมฺมเย ตู, บัวพภาโว วิริยเต (ส่วนในกรรม-ธารยสมาส ความเป็นเหมือนปงฺลึงค์ย่อมกระทำได้) [มีรูปสันสกฤตว่า กรรมธารยสฺมเย ตู, บัวพภาโว วิริยเต] และท่านกล่าว สมฺมา คัปปิโนทนีเพื่อให้ครบ ๘ พยางค์ในบาทคาถา คัมภีร์ปทวินิจนยสังคหะ (หน้า ๓๑)วิจารณ์ท่านผู้แต่งก็จายนสูตรว่ามีได้สังเกตข้อความในคัมภีร์กาทันตระว่าแต่งเป็นคาถาจึงประกอบ สมฺมา คัปปิโนทนีตามคัมภีร์กาทันตระ

จ คัปปิโนทนีสูตรนี้ทำหน้าที่รวบรวมการแสดงเป็นปงฺลึงค์ในนาม อาชยาด และตัทธิต เช่น

[ตัวอย่างนาม] = ยโต อิตถียา (จากหญิงโต), ยตฺร อิตถีย (ในหญิงโต)

[ตัวอย่างอาชยาด] = สา อิตถิ วิย อตฺตานมาจฺรติ ตทายติ (ย่อมประพฤติเหมือนหญิงนั้น)

[ตัวอย่างตัทธิต] = ตสฺส อิตถียา ภาโว ตตฺต (ความเป็นแห่งหญิงนั้น), อิตถียา ภาโว อิตถตฺต (ความเป็นผู้หญิง)

ข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์สุตตันนิเทศ (สูตร ๓๓๒) ส่วนคัมภีร์กัจจันตกถาที่ปนี (เล่ม ๒ หน้า ๑๓๘) อธิบายเพิ่มเติมว่า จ คัปปิโนทนียังรวบรวมการแสดงเป็นปงฺลึงค์ในศัพท์ที่ลง ตร, ตม บัจจย, ศัพท์ที่ลงภาวบัจจยอันแสดงถึงคุณลักษณะ และ อณฺฐ ศัพท์เป็นต้น เช่น

[ตัวอย่างศัพท์ที่ลง ตร, ตม บัจจย] = พยตฺตานํ อติสฺเยน พยตฺตา พยตฺตตฺตรา (หญิงผู้ฉลาดกว่า), พยตฺตตฺตมา (หญิงผู้ฉลาดที่สุด)

[ตัวอย่างศัพท์ที่ลงภาวบัจจยอันแสดงถึงคุณลักษณะ] = สุกกาย ภาโว สุกกตฺต (ความเป็นผ้าขาว)

[ตัวอย่าง อณฺท ศัพท์เป็นต้น] = กุกฺกุณฺฐิยา อณฺทํ กุกฺกุณฺฐณฺทํ (ไขของแม่ไก่), มิคฺคิยา ปทํ มิคฺคปทํ (รอยเท้าของแม่เนื้อ), มิคฺคิยา ขีรํ มิคฺคขีรํ (นมของแม่เนื้อ)]

ขตฺติยกณฺณมา ขตฺติยกณฺณมาโย อิจฺจาติ.

มีอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ขตฺติยกณฺณมา ขตฺติยกณฺณมาโย (หญิงสาววรรณะกษัตริย์)

[บทสมาสว่า ขตฺติยกณฺณมา วิเคราะห์ว่า ขตฺติยา จ สา กณฺณมา จ บทว่า ขตฺติยา เคยเป็น
บุคลิคว่า ขตฺติย มาก่อน เมื่อนำมาประกอบเป็นสมาสให้กระทำเป็นบุคลิควด้วยสูตรนี้]

การประกอบรูปศัพท์ ขตฺติยกณฺณมา

ศัพท์เดิมเป็น ขตฺติยา จ สา กณฺณมา จ

ลง สิ ปฐมาวินฺทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ขตฺติยา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ขตฺติยา

ลง สิ ปฐมาวินฺทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินฺทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ตา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ในเพราะ สิ วิภตฺติ แปลง ต เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เอตเตสํ โต”

สำเร็จรูปเป็น สา

ลง สิ ปฐมาวินฺทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กณฺณมา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น กณฺณมา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ขตฺติยา จ สา กณฺณมา จ (ทั้งหญิงกษัตริย์นั้นก็เป็นผู้หญิงสาวด้วย) อิตฺติ
อตุเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๒เปช กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภตฺติท้ายศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำ ขตติยา เป็นปุงลิงค์โดยการลบ อา อิธิปัจจัยด้วยสูตรว่า “กมุทธารยสมเย จ”

ทำปกติสละท่ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น ขตฺติยกณฺญา

ตั้งชื่อเป็นตปฺปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”

ตั้งเป็นนามด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “ตฺหุธิตฺตสมาสกิตฺตา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย ขตฺติยกณฺญา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺคเถ ปจฺจมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสฺปิ”

สำเร็จรูปเป็น ขตฺติยกณฺญา

เอวํ รตฺตลตฺตา, หุติยภิกฺขา, พฺราหฺมณี จ สา ทาริกา จาติ พฺราหฺมณทาริกา,
นาคมาณฺวิกา.

อุทาหรณ์ว่า

รตฺตลตฺตา (เถววัลย์แดง) = รตฺตา จ สา ลตฺตา จาติ รตฺตลตฺตา.

หุติยภิกฺขา (ภิกษามือที่สอง) = หุติยา จ สา ภิกฺขา จาติ หุติยภิกฺขา.

ทั้งพราหมณ์ผู้นั้นก็เป็นเด็กหญิงด้วย จึงเรียกว่า พราหมณทาริกา (เด็กหญิง
วรรณะพราหมณ์)

นาคมาณฺวิกา (หญิงสาวนาค) = นาคา จ สา มาณฺวิกา จาติ นาคมาณฺวิกา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ศัพท์ปุงลิงค์ว่า ขตฺติโย, รตฺโต และ หุติโย มักไม่เข้าสมาสกับบทหลัง จึงปรากฏรูปว่า
ขตฺติโย กุมารโ (เด็กชายวรรณะกษัตริย์), รตฺโต โสภาโส (แสงสีแดง), หุติโย กณฺโฑ (กัณฑ์ที่ ๒)]

ปุพฺพปทสฺสเวายํ ปุณฺณาวาติเตโส.

การแสดงความเป็นปุงลิงค์นี้ย่อมมีแก่บทหน้าเท่านั้น

[คำว่า ปุพฺพปทสฺสเวายํ ตັดบทเป็น ปุพฺพปทสฺส + เหว + อย]

เตน “ขตติยกุมาริ กุมารสมณิ ตรุณพราหมณิ” ตีอาทิสฺส อุตฺตรปเทสฺส อิตฺถิปฺปจฺจยสฺส น นีวตฺติ โหติ.

เพราะฉะนั้น จึงไม่ห้ามอิตถิปัจจยในบทหลัง ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า
ขตติยกุมาริ (เด็กหญิงวรรณะกษัตริย์) = ขตติยา จ สา กุมาริ จาติ ขตติย-
กุมาริ.

กุมารสมณิ (นักบวชสาว) = กุมาริ จ สา สมณิ จาติ กุมารสมณิ.

ตรุณพราหมณิ (นางพราหมณีสาว) = ตรุณิ จ สา พราหมณิ จาติ ตรุณ-
พราหมณิ.

[ข้อความนี้ท่านต้องการย้ำว่า สูตรนี้เป็นเรื่องของการทำบทหน้าเป็นปunglingค์เท่านั้น ไม่
เกี่ยวกับบทหลัง จึงมีอุทาหรณ์ที่ลบ อา และ อี อิตถิปัจจยในบทหน้าว่า ขตติยกุมาริ = ขตติยากุมาริ,
กุมารสมณิ = กุมาริสมณิ, ตรุณพราหมณิ = ตรุณิพราหมณิ

การแสดงความเป็นปunglingค์นี้มีความเห็นต่างกัน คือ คัมภีร์นยาสะเห็นว่าให้แสดงบทหลัง
เป็นปunglingค์ แต่ปทรูปสิทธิปกรณ์กล่าวว่าให้แสดงบทหน้าเท่านั้น ส่วนคัมภีร์อรรถพยาขยานกล่าวว่า
ทำได้ทั้งสองบท ดังคำสรุปความในคัมภีร์กัจจายนสูตรตัตตะว่า

นฺยาเส ปฺรสุส ปุมภาโว	ปุมพฺภาโว รูปสิทธิโย
อุภยภาโว พฺยาขยาเน	มชฺฌเภาโว สุนฺทโร. ^{๓๓}

“ความเป็นปunglingค์ของบทหลัง กล่าวไว้ในคัมภีร์นยาสปกรณ์ ความเป็น
ปunglingค์ของบทหน้า กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณ์ ความเป็นปunglingค์ของทั้งสอง
บท กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถพยาขยาน ความเห็นในท่ามกลางดีกว่าความเห็นอื่น”

อนึ่ง คัมภีร์พาลาวตาร (ฉบับวัดท่ามะโอ หน้า ๕๐) ที่ชำระตามฉบับพม่าและฉบับสิงหล
กล่าวถึงการแสดงเป็นปunglingค์ทั้งในบทหน้าและบทหลังว่า

ปฺหุตตา ชิวหา ยสฺส โส ปฺหุตชิวฺโห, มหนฺติ ปญฺญา ยสฺส โส มหฺยาปญฺโณ. ทฺวีสฺส อิตฺถิปฺป
ภาสิตปุมิตฺถิปุมาว เจติ ปุมภาวาทิเทสา ปุมพฺพุตฺตรปเทสฺส อาอีปจฺจยานมภาโว.^{๓๔}

“ชีวหาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยาว เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงชื่อว่า
ปหุตชีวหะ (มีชีวหายาว), ปัญญาของบุคคลนั้นยิ่งใหญ่ เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า มหาปัญญาะ (ผู้มี

ปัญญายิ่งใหญ่) ความไม่มีแห่ง อา และ อี ปัจจัยย่อมมีในบทหน้าและบทหลังทั้งสอง เพราะแสดงความเป็นปungลิงค์ด้วยสูตรว่า อิตถิยั ภาสิตปุมิตถิปุมาว เจ”

ตามข้อความข้างต้นท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวตารแสดงถึงการแสดงเป็นปungลิงค์ในบททั้งสอง แต่คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๓) กล่าวว่าปาฐะข้างต้นเกิดจากการจารใบลานผิด ควรมีปาฐะว่า ปุพฺพปทสฺส อาอีปัจจยฺยอนมภาโว (ความไม่มีแห่ง อา และ อี ปัจจัยย่อมมีในบทหน้า) ผู้แปลเห็นว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวตารมิได้เอ่ยถึงการทำรัสสะในบทหลังด้วยสูตรว่า กุจาทิมชฺชุตฺตรานํ เป็นต้น จึงน่าจะกล่าวถึงการแสดงเป็นปungลิงค์ในบทหน้าและบทหลังทั้งสองนั้น นอกจากนี้ คำว่า ทวีสุ (ทั้งสอง) ก็เป็นวิเสสณะของ ปุพฺพตฺตรปทสฺส (ในบทหน้าและบทหลัง) ถ้าท่านผู้แต่งต้องการจะให้แปล ทวีสุ เป็นนิทธารณะว่า “ในบรรดาบททั้งสอง” ก็ควรประกอบใช้บทว่า เอตถ (ในบทเหล่านี้) มากกว่า ทวีสุ ขอฝากให้ท่านผู้พิจารณา

อย่างไรก็ตามไวยากรณ์สันสกฤตได้กล่าวถึงความเป็นปungลิงค์ของบทหน้าเหมือนมติของปทรูปสิทธิปกรณ์ ดังข้อความในคัมภีร์มฺคฺคโพรฎีกาว่า

อตฺร สมาสนตคตปุพฺพปทสฺสเสว สพฺพนามสฺส ปุมภาโว วีย ลียา, น ตฺว ปรปทสฺส.^{๔๕}

“ความเป็นเหมือนปungลิงค์พึงมีแก่สรรพนามที่เป็นบทหน้าซึ่งอยู่ท้ายสมาสในเรื่องนี้ มิใช่มีแก่บทหลัง”]

อิตถิยมิจฺเจว กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า อิตถิย (ในอิตถิลิงค์) นี้

กุมาริรตนํ, สมณิปทุมํ.

บทว่า อิตถิย (ในอิตถิลิงค์) นี้ มีประโยชน์เพื่อการปฏิเสธวิธีการแปลงเป็นปungลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า

กุมาริรตนํ (นางแก้ว) = กุมาริ จ सा रतनं जाति कुमारीरतनं.

สมณิปทุมํ (นักบวชสาวงามดังดอกปทุม) = สมณิ จ सा पतुम् जाति समन-
ิปทุมं.

[สองอุทาหรณ์เหล่านี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสูตร กล่าวคือ ศัพท์หลังมิได้เป็นอิตถิลิงค์ จึงไม่เปลี่ยนบทหน้าเป็นรูปปungลิงค์ว่า กุมาริรตนํ, สมณิปทุมํ]

ภาสิตปุมาติ กี.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า ภาสิตปุมา (ซึ่งเคยกล่าวปุงลิงค์)

คงฺคานที, ตณฺหณที, ปถวีธาตุ.

บทว่า ภาสิตปุมา (ซึ่งเคยกล่าวปุงลิงค์) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธรวีสั่งกล่าวในอุทาหรณ์ว่า

คงฺคานที (แม่น้ำชื่อว่าคงคา) = คงคา จ สา นที จาติ คงฺคานที.

ตณฺหณที (แม่น้ำคือตณหา) = ตณหา เอว นที ตณฺหณที.

ปถวีธาตุ (ธาตุคือดิน) = ปถวี เอว ธาตุ ปถวีธาตุ.

[ในที่นี้บทหน้าคือ คงคา, ตณหา และ ปถวี เป็นอิตถิลิงค์แน่นอน (นิตยอิตถิลิงค์) จึงไม่มีการแปลงเป็นรูปว่า คงฺคานที, ตณฺหณที, ปถวีธาตุ]

“นฺนทาโปกฺขรณิ, จนฺทาเทวี”ติอาทิสฺส ปน สญฺญาสทฺทตฺตา น โหติ.

แต่ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า นนฺทาโปกฺขรณิ (สระโปกฺขรณิชื่อว่า นนฺทา) และ จนฺทาเทวี (พระเทวีนามว่า จันฺทา) ไม่แปลงเป็นปุงลิงค์เพราะเป็นศัพท์แสดงชื่อ = นนฺทา จ สา โปกฺขรณิ จาติ นนฺทาโปกฺขรณิ, จนฺทา จ สา เทวี จาติ จนฺทาเทวี.

[ศัพท์แสดงชื่อที่เรียกว่านามศัพท์หรือสญฺญาศัพท์ว่า นนฺทา และ จนฺทา ไม่นิยมเปลี่ยนลิงค์เพราะอาจทำให้ชื่อเดิมเปลี่ยนแปลงไป (ชาติศัพท์ คือ ขตฺติย, คุณศัพท์ คือ มหฺนต, กิริยาศัพท์ คือ ปาจก และทัพพศัพท์ คือ ทณฺที อาจเปลี่ยนลิงค์ได้ตามเนื้อความที่บุคคลกล่าวถึง) ดังนั้น นนฺทาศัพท์แม้เคยกล่าวถึงปุงลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า นนฺโท กุมารโ (กุมารชื่อว่านันทะ) ก็ไม่เปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ในรูปว่า นนฺทาโปกฺขรณิ เป็น นนฺโทโปกฺขรณิ เพราะเป็นศัพท์แสดงชื่อนั่นเอง แม้รูปว่า จนฺทาเทวี ก็เช่นเดียวกัน

อนึ่ง คำว่า กายคตาสติ ไม่แปลงเป็นปุงลิงค์ว่า กายคตสติ เพราะเป็นศัพท์แสดงชื่อเหมือนศัพท์ข้างต้น ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาของอังคุตตรนิกายว่า

กายคตา จ สา สติ จาติ กายคตสตีติ วุตฺตพฺเพ รสฺสํ อกฺตฺวา กายคตาสตีติ วุตฺตา.^{๗๖}

“ทั้งสภาวะที่เป็นไปในกายก็เป็นสติด้วย เหตุฉะนั้น เมื่อควรกล่าวว่า กายคตสติ ได้กล่าวว่า กายคตาสติ โดยไม่ทำรัสสะ”

คำว่า รัสสะ ออกดวา (โดยไม่ทำรัสสะ) ก็คือการแปลงเป็นบุลงคินั่นเอง ท่านกล่าวไว้ตามรูปศัพท์ที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย แต่ความจริงเป็นการลบ อา อิตถิปัจจย แม้ในคัมภีร์อรรถกถาจะมีได้ระบุมเหตุในการไม่แปลงเป็นบุลงคิไว้ ก็พึงทราบตามกฎไวยากรณ์ที่กล่าวมานี้

จะเห็นได้ว่า คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาได้อธิบายหลักภาษาไว้ในบางที่ ผู้ที่มีความรู้หลักภาษาจะสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของคัมภีร์จนอาจารย์ที่เรียกว่า อาโณกะ ได้ชัดเจน เหมือนนักกฎหมายที่อ่านหนังสือกฎหมายแล้วย่อมมีความเข้าใจชัดเจนกว่าคนทั่วไป]

ตถา ปุรตถิมโ จ โส กาโย จาติ ปุรตถิมกาโย.

ทั้งส่วนที่อยู่ข้างหน้านั้นก็ป็นร่างกายด้วย จึงเรียกว่า ปุรตถิมกายะ (ร่างกายส่วนหน้า) พึงทราบเหมือนอย่างนั้น [คือ เป็นวิเสสนบุรพบทเหมือนกับ มหาปุริโส]

เอตถ จ กาเยกเทโส กายสทโท.

อนึ่ง ศัพท์ว่า กาย ในที่นี้ คือส่วนหนึ่งของร่างกาย

[คำว่า กาเยกเทโส ดัดบทเป็น กาย + เอกเทโส

ตามปกติ กาย ศัพท์หมายถึงร่างกายทั้งหมด แต่ในที่นี้หมายถึงอวัยวะคือร่างกายส่วนหน้าเท่านั้น เช่น หน้าอก เป็นต้น การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า เอกเทสุปปจาระ (ดู สูตร ๓๔๔)]

เอวํ ปจฺฉิมกาโย, เภฏฺฉิมกาโย, อุปริมกาโย, สพฺพกาโย, ปุราณวิหาโร, นวาวาโส, กตฺรณิกาโย, กตฺมนิกาโย, เหตุปจฺจโย, อพฺหุลํ พฺหุลํ กตฺนติ พฺหุลีกตํ, ชีวิตปฺปธานํ นวํ ชีวิตนวกํ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ปจฺฉิมกาโย (ร่างกายด้านหลัง) = ปจฺฉิมโ จ โส กาโย จาติ ปจฺฉิมกาโย.

เภฏฺฉิมกาโย (ร่างกายด้านล่าง) = เภฏฺฉิมโ จ โส กาโย จาติ เภฏฺฉิมกาโย.

อุปริมกาโย (ร่างกายด้านบน) = อุปริมโ จ โส กาโย จาติ อุปริมกาโย.

สพฺพกาโย (ร่างกายทั้งหมด) = สพฺโพ จ โส กาโย จาติ สพฺพกาโย.
 ปุราณวิหาโร (วิหารเก่า) = ปุราณโณ จ โส วิหาโร จาติ ปุราณวิหาโร.
 นวาวาโส (อาวาสใหม่) = นโว จ โส อาวาโส จาติ นวาวาโส.
 กตรนิกาโย (นิกายไหน) = กตโร จ โส นิกาโย จาติ กตรนิกาโย.
 กตมิกาโย (นิกายไหน) = กตโม จ โส นิกาโย จาติ กตมิกาโย.
 เหตุปจฺจโย (ปัจจัยที่เป็นเหตุ) = เหตุ จ โส ปจฺจโย จาติ เหตุปจฺจโย.
 สิ่งที่ไม่มากถูกกระทำให้มากแล้ว ชื่อว่า พหุสํกตะ (สิ่งที่ถูกทำให้มากแล้ว)
 รูปทั้ง ๘ มีชีวิตรูปเป็นหลัก ชื่อว่า ชีวิตนวกะ (รูปทั้ง ๘ มีชีวิตรูปเป็นหลัก)
 ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในรูปวิเคราะห์ว่า ชีวิตปฺปธานํ นวกํ ชีวิตนวกํ ลบ ปธาน ศัพท์ในท่ามกลางสมาส คำนี้จึงเรียกว่า มัชฌะโลปสมาส คือ สมาสที่ลบในท่ามกลาง และจัดเป็นการลบบทหลังบางส่วนในบทหน้า ดังคำว่า อุเปกฺขาสติ มาจาก อุเปกฺขาชนิตสติ ลบ ชนิต ศัพท์โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปกฺขาชนิตา สติ อุเปกฺขาสติ แล้วจึงทำรูปวิเคราะห์ต่อมาว่า อุเปกฺขาสติยา ปาริสฺสุติ ยสฺสาติ อุเปกฺขาสติปาริสฺสุติ (มีความหมดจดแห่งสติอันอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้ว) ดังข้อความในคัมภีร์สารัตถที่ปนีว]

อุเปกฺขาสติปาริสฺสุตินติ ปุริมปเท อุตฺตรปทโลเปเนตํ สมาสพทนต์ อาห อุเปกฺขาย ชนิต- สติปาริสฺสุตินติ.^{๙๗}

“คำว่า อุเปกฺขาสติปาริสฺสุติ นี้เป็นบทสมาสโดยการลบบทหลังในบทหน้า ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า อุเปกฺขาย ชนิตสติปาริสฺสุติ (มีความหมดจดแห่งสติอันอุเบกขาให้เกิดขึ้นแล้ว)”

คำว่า พหุสํกต ลง อี ปัจจัยในที่ประกอบด้วย กร ธาตุในอรรถอุกตศัพท์ภาวะ คือ ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยสูตรว่า ปจฺยยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตนิสูตร) ดังคำว่า อพฺยयीถาว (สมาสที่เป็นอภัยยะ) ส่วนคัมภีร์พาลาวดารกล่าวว่าลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยทฺนุปฺปนา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตนิสูตร) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

อมลีนํ มลีนํ กโรตฺติดยาทฺยตฺเถ อฏฺฐตฺตพฺภาเว คมฺยมาเน กรฺภูโยเค สติ นามโต ยทาทีนา

อัมปจโย. มลินีกรโรติ เสตํ, อภสมโน อภสมโน กรณนติ ภสมีกรณํ ภูฏสฺส, อมลินโน มลินโน ภวตติ มลินีภวติ เสโต.^{๙๘}

“ในความหมายว่า อมลินโน มลินโน กรโรติ (ย้อมทำผ้าที่ไม่สกปรกให้สกปรก) เป็นต้น เมื่อปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมีการประกอบด้วย กร และ ภู ชาติลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยทนุปนนา เป็นต้น เช่น

- มลินีกรโรติ เสตํ (ย้อมทำผ้าขาวให้สกปรก)

- อภสมโน ภสมโน กรณนติ ภสมีกรณํ ภูฏสฺส (การทำฟืนที่ไม่ใช่เชื้อให้เป็นเชื้อได้ มีรูปว่า ภสมีกรณํ ภูฏสฺส = การทำฟืนให้เป็นเชื้อได้)

- อมลินโน มลินโน ภวตติ มลินีภวติ เสโต (ผ้าที่ไม่สกปรกเป็นผ้าสกปรก มีรูปว่า มลินีภวติ เสโต = ผ้าขาวย้อมเป็นผ้าสกปรก)”

ความหมายของอภุตตัพภาวะปรากฏในคัมภีร์ไวยากรณ์เหล่านี้ คือ

ปุพฺพวาทถาโต อวตถนตเรน อภุตตฺส อชาติตฺส อนนฺตรํ ตสฺสรูปโต อวตถนตเรน ภวนํ อภุตตพฺภาโว.^{๙๙}

“ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นจากสภาพนั้นโดยไม่มีระหว่างของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยระยะอื่นจากระยะเดิม ชื่อว่า อภุตตัพภาวะ”

อวตถาโตวตถายา-

ภุตตสฺสณฺณาย วตถโน

ตายาวตถาย ภวนํ

อภุตตพฺภาวํ วิทฺ.^{๑๐๐}

“ผู้มีปัญญาเห็นว่า ความมีอยู่ด้วยระยะกาลนั้นของสิ่งอันมีระยะกาลที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยระยะกาลอื่น ชื่อว่า อภุตตัพภาวะ”

โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๙) กล่าวว่าให้ลง จี ปัจจัย (อี ปัจจัยที่มี จ เป็นอนุพันธ์) ในที่ประกอบด้วย กร, อส และ ภู ชาติในอรรถอภุตตัพภาวะด้วยสูตรว่า อภุตตพฺภาเว กราสฺสโยเค วิการา จี (เมื่อปรากฏความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเมื่อมี กร, อส และ ภู ชาติ ให้ลง จี ปัจจัยท้ายศัพท์ที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลง) ตัวอย่างของอภุตตัพภาวะนั้นเป็นได้ทั้งอาชยาดและกิตก์ เช่น

- ธวลิกรโรติ (ย้อมทำให้เป็นสีขาว)

- พหุลิกรโรติ (ย้อมทำให้มาก)

- ธวลีสียา (พึงเป็นสีขาว)

- พหุลีสียา (พึงเป็นของมาก)

- ชาลีภวติ (ย่อมเป็นสีขาว)
- พหุสีภวติ (ย่อมเป็นของมาก)
- ชาลีกาโร (การกระทำให้เป็นสีขาว)
- พหุสีกตัม (การทำให้มาก)
- ชาลีภูโต (เป็นสีขาวแล้ว)
- พหุสีภูโต (เป็นของมากแล้ว)

คำว่า อภุตตพภาว แปลว่า “ความมีอยู่ด้วยระยะอื่นนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน” โดยมีรูปวิเคราะห์ตามคัมภีร์พาลาวตารคณฺฐิปทตถวินิจนยสวระ (เล่ม ๑ หน้า ๒๕๗) ว่า

- ภวนํ ภาวโ (ภฺ ฐาตุ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ)
- เตน อวตถนตเรน ภาวโ ตพภาโว (ตติยัตปฺปริสสมาส)
- อภุตสส ตพภาโว อภุตตพภาโว (ฉฺฉฐีตปฺปริสสมาส)

อีกอย่างหนึ่ง คำนี้แปลว่า “ความมีอยู่ด้วยสภาพนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน” โดยมีรูปวิเคราะห์ตามคัมภีร์มฺฤคโพรฏีกา (คำอธิบายสูตร ๔๘๕) ว่า

- ภวนํ ภาวโ (ภฺ ฐาตุ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ)
- เตน รูปเนน ภาวโ ตพภาโว (ตติยัตปฺปริสสมาส)
- อภุตสส ตพภาโว อภุตตพภาโว (ฉฺฉฐีตปฺปริสสมาส)

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า อภุตสย อชาตสย ตพรูปเนน ภาว อุตฺปตฺติรภุตตพภาวส ซึ่งปริวรรตเป็นบาลีว่า อภุตสส อชาตสส ตฺรูปเนน ภาวโ อุตฺปตฺติ อภุตตพภาโว (ความมีอยู่ คือ ความเกิดขึ้น ด้วยสภาพนั้นของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ ที่ยังมีได้เกิดขึ้น)

อีกอย่างหนึ่ง คำนี้แปลว่า “ความมีอยู่ของสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นด้วยสภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน” มีรูปวิเคราะห์ตามคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (คำอธิบายสูตร ๑๑๙) ซึ่งอธิบายตามไวยากรณ์สันสกฤตชื่อสีทธานุปิปนินว่า

- ภวนํ ภาวโ (ภฺ ฐาตุ + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ)
- อภุตสส ภาวโ ตพภาโว (ฉฺฉฐีตปฺปริสสมาส)
- อภูเตน ตพภาโว อภุตตพภาโว (ตติยัตปฺปริสสมาส)]

วิเสสนุตตรบทกรรมธารยสมาส

วิเสสนุตตรบท ชินวจนานุปโรโต เถราชจริยปณฺฑิตาติ วิเสสนํ ปรมฺจ ภวติ.

ในกรรมธารยสมาสที่มีวิเสสนะเป็นบทหลัง บทวิเสสนะมี เถร, อาจริย และปณฺฑิต เป็นต้นเป็นบทหลังได้ โดยไม่ขัดกับพระชินพจน์

[คำว่า ชินวนานุปโรโต ตัตตบเป็น ชินวณ + อนุปโรโต (น + อุปโรโต) คัมภีร์ ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่มีรูปว่า ชินวนานุปโรโต ตามรูปนี้แปลว่า โดยคล้ายตามพระชินพจน์ เพราะ อนุปโร แปลว่า คล้ายตาม ส่วน อุปโรธ, วิโรธ แปลว่า ขัดแย้ง

ตามปกติบทวิเสสนะมักอยู่หน้าวิเสสยะ เพราะชาวมคธจะเข้าใจบทขยายก่อนแล้วจึงรับรู้ สิ่งที่ถูกขยายในภายหลัง อย่างไรก็ตาม บทวิเสสนะอาจอยู่หลังวิเสสยะได้บ้างในบางที่ ตามอุทาหรณ์ ในพระไตรปิฎกโดยคล้ายตามปริกาสสูตรว่า ตทนุปโรธ (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น)

กรรมธารยสมาสประเภทนี้มีบทหลังเป็นวิเสสนะ จึงไม่มีเนื้อความของบทหลังเป็น ประธานตามลักษณะของตปฐิสสมาส แต่มีการลบปฐมวิภัติคำยบทหน้าและบทหลังเหมือนวิเสสน- บुरพทกรรมธารยสมาส ดังนั้น จึงได้ชื่อว่าตปฐิสสมาสโดยสทิสูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงสิ่งที่ คล้ายคลึงกัน ดังคำว่า สีโห คายติ (นายสีหะย่อมขบรับ้อง) ซึ่งเรียกบุรุษผู้อาจเหมือนราชสีห์ว่า เป็นนายสีหะ แม้วิเสสนภยบทที่จะกล่าวต่อไปก็มีนัยเดียวกัน

คัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๓) กล่าวถึงสมาสประเภทนี้ว่า

อุตุตมปุริโส. ปุริสุตโตโม อิติ วิเสสนํ วา ปรั ลียา.^{๑๐๑}

“อุตุตมปุริโส (บุรุษผู้สูงสุด) หรือวิเสสนะพึงเป็นบทหลังว่า ปุริสุตโตโม ได้บ้าง”]

ยถา สาริปุตุโต จ โส เถโร จาติ สาริปุตุตตเถโร.

เช่น

ทั้งพระสารีบุตรนั้นก็เป็นผู้เถระด้วย จึงเรียกว่า สาริปุตุตเถระ (พระ สารีบุตรผู้เถระ)

[ในที่บางแห่งแปล สาริปุตุตเถโร ว่า พระเถระชื่อว่าสารีบุตร ตามนัยนี้จัดเป็นวิเสสนบุรพท แต่ไวยากรณ์บางทีทุกฉบับกล่าวถึงบทนี้เป็นวิเสสนสูตรบท จึงควรแปลว่า พระสารีบุตรผู้เถระ นอกจาก นั้น คำว่า สาริปุตุโต ให้ทำรัสสะสะระ อี ใน รี เป็น อี ดังอุทาหรณ์ว่า หตฺธิปํ (รอยเท้าของช้าง) เป็นต้น พึงเทียบดูเรื่องฉฬฐิตปฐิสสมาส]

เอว มหาโมคคัลลานตเถโร, มหากัสสปตเถโร, พุทฺธโฆสาจริโย, ฐมฺมปาลาจริโย, อาจริยคุตฺติโลติ วา, มโหสโธ จ โส ปณฺหิโต จาติ มโหสธปณฺหิโต.

อุทาหรณ์ว่า

มหาโมคคัลลานตเถโร (พระมหาโมคคัลลანะผู้เถระ) = มหาโมคคัลลานโน
จ โส เถโร จาติ มหาโมคคัลลานตเถโร.

มหากัสสปตเถโร (พระมหากัสสปะผู้เถระ) = มหากัสสป จ โส เถโร จาติ
มหากัสสปตเถโร.

พุทฺธโฆสัจริโย (พระพุทฺธโฆสผู้อาจารย์) = พุทฺธโฆโส จ โส อัจริโย
จาติ พุทฺธโฆสัจริโย.

ธมฺมปาลาจารย์โย (พระธมฺมपालผู้อาจารย์) = ธมฺมปาโล จ โส อัจริโย
จาติ ธมฺมปาลาจารย์โย.

อาจารย์คฤติโล (พระคฤติละผู้เป็นอาจารย์) [มีวิเสสนะเป็นบพหน้า] =
อาจารย์ จ โส คฤติโล จาติ อาจารย์คฤติโล.

ทั้งพระมโหสถนั้นก็สันนิษฐานด้วย จึงเรียกว่า มโหสถบัณฑิตะ (มโหสถ
ผู้บัณฑิต)

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

เอวํ วิรูปณฺทิตฺโต, วตฺถุวิเสโส.

อุทาหรณ์ว่า

วิรูปณฺทิต (วิรูปะผู้บัณฑิต) = วิรูปโร จ โส ปณฺทิต จาติ วิรูปณฺทิต.

วตฺถุวิเสโส (วัตถุพิเศษ, ของมีค่า) = วตฺถุ จ ตํ วิเสโส จาติ วตฺถุวิเสโส.

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

[วิเสสนุตตรปทกรรมธรรยสมาสนี้แม้จะมีบพหน้าเป็นประธาน เพราะบทหลังทำหน้าที่
ขยายบพหน้า ก็จัดว่าเป็นตปฐิสมาสโดยอ้อม เนื่องจากมีวิภัตติเดียวกันทั้งสองบท แม้วิเสสนอกย-
ปทกรรมธรรยสมาสก็มีนัยเดียวกัน

คำว่า วตฺถุวิเสโส มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺถุ จ ตํ วิเสโส จาติ วตฺถุวิเสโส โดยมีวิเสสนะอยู่หลัง
อีกอย่างหนึ่งอาจถือว่าเป็นวิเสสนบุรพทกรรมธรรยสมาสก็ได้ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า วิเสโส จ โส วตฺถุ

จาติ วตถุวิเสโส แล้วสลับบทหน้าหลังดังอุทาหรณ์ว่า อุตฺตโม จ โส คโณ จาติ คณฺตุตฺตโม (คณฺตุตฺตมะ คือ หมู่สงฆ์ผู้สูงสุด) ดังข้อความในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี^{๑๑}ว่า

อิธ ปน อุตฺตเมหิ สีลาทิกฺุณฺเห ยุตฺโต ภควโต สาวกสฺสโม อุตฺตโม จ โส คโณ จาติ อตฺเถน อุตฺตมคโณ นาม. โสเยว อิธ คณฺตุตฺตโมติ วุจฺจติ ยถา มุนิเสฏฺโฐ มุนิวโรติ.^{๑๒}

“ส่วนในที่นี้ หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ก่อปรด้วยศีลคุณเป็นต้นอันสูงสุดได้ชื่อว่า อุตฺตมคณฺ (หมู่สงฆ์ผู้สูงสุด) โดยความหมายว่า ทั้งผู้สูงสุดนั้นก็เป็นผู้สงฆ์ด้วย หมู่สงฆ์ผู้สูงสุดนั้นนั่นเองกล่าวว่า คณฺตุตฺตมะ ในคานานี้ เหมือนคำว่า มุนิเสฏฺโฐ (มุนิผู้ประเสริฐ) มุนิวโร (มุนิผู้เลิศ) [โดยสลับคำว่า อุตฺตมคณ เป็นรูปที่มีบทวิเสสนะอยู่ท้ายว่า คณฺตุตฺตม = คณ + อุตฺตม]”

ที่จริงแล้ววิเสสนุตฺตรบทอาจตั้งรูปวิเคราะห์เหมือนวิเสสนบุรพบท แล้วสลับบทหน้าและบทหลังด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺธิ เป็นต้น นอกจากนั้น กรรมธารยสมาสบางศัพท์ก็เป็นนิจจสมาสเหมือนอมาทิปรตปฺปริสสมาสมีรูปว่า อจฺจนฺต เป็นต้น ดังอุทาหรณ์ในคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๗๕๔) ว่า อยฺโย ราชา ราชนฺตร (พระราชอื่น), จิตฺตเมว จิตฺตมตฺต (เพียงความนึกคิด) [มีรูปสันสกฤตว่า อนโย ราชา ราชานฺตรม, จิเทว จิตฺมาตฺตรม] อุทาหรณ์เหล่านี้เป็นนิจจสมาสที่ใช้อัญญาบท คือ อนฺย แทน อนฺตร และ เอว แทน มาตฺร ในรูปวิเคราะห์ ดังคัมภีร์ตตฺตวโรหิณี (คำอธิบายสูตร ๗๕๔) กล่าวว่า อนฺตรมตฺตสทฺเทหิ สห นิจจสมาโส อิจฺจุยตฺร อสฺสพทวิคฺคโห ทสฺสิโต (นิจจสมาสย่อมมีกับด้วยอนฺตร และ มตฺต ศัพท์ ดังนั้น จึงแสดงการวิเคราะห์ด้วยบทอื่นในบททั้งสอง) [มีรูปสันสกฤตว่า อนฺตรมาตฺรศทฺพทาญฺยา สห นิยฺยสมาโส อิตฺยฺยตฺร อสฺวพทวิคฺครโห ทฺรติตฺตะ]

วิเสสโนภยบทกรรมธารยสมาส

วิเสสโนภยปโท ยถา- สัตถฺว จ ตํ อุกฺกุหนฺจจาติ สัตถฺวหํ, สนิทฺโธ จ โส อุกฺกุโห จาติ สนิทฺธฺวหํ, มาโส. ขณฺโฆ จ โส ขุขฺโฆ จาติ ขณฺขขุขฺโฆ.

กรรมธารยสมาสที่มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ เช่น

อาหารนั้นเป็นของทั้งเย็นและร้อน จึงเรียกว่า สัตถฺวหะ (ทั้งเย็นและร้อน) [คือ เย็นน้อยและร้อนมาก]

ถั่วนั้นเป็นของทั้งเหนียวและร้อน จึงเรียกว่า สนิทฺธฺวหะ (ทั้งเหนียวและร้อน) คือ ถั่ว [กระยาสาต]

บุคคลนั้นเป็นผู้ย่อเปลี่ยนและคนค่อม จึงเรียกว่า ชัณฺฐชฺชชชะ (ทั้งย่อและค่อม)

[วิเสสโนภยบทกรรมธารยสมาสนี้มีข้อแตกต่างกับกรรมธารยสมาสชนิดอื่น คือ ต ศัพท์มิได้คล้อยตามบทหน้า แต่หมายถึงสิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึง เพราะบทหน้าและบทหลังเป็นวิเสสณะเหมือนกัน]

เอวํ อนฺธพริโร, กตากตํ, นิทฺทาวนิทฺทํ, อุจฺจาวจํ, นิมนฺนินฺนํ, สิตฺตสมฺมกฺกํ, คตปจฺจาคตํ.

อุทาหรณ์ว่า

อนฺธพริโร (ทั้งบอดและหนวก) = อนฺโธ จ โส พริโร จาติ อนฺธพริโร. [อนฺธ = บอดทั้งสองข้าง, กาณ = บอดข้างเดียว]

กตากตํ (ทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ) = กตํ จ ตํ อกตํ จาติ กตากตํ.

นิทฺทาวนิทฺทํ (ทั้งช่อน้อยและช่อใหญ่) = นิทฺทํ จ ตํ อวนิทฺทํ จาติ นิทฺทาวนิทฺทํ.

อุจฺจาวจํ (ทั้งสูงและต่ำ) = อุจฺจํ จ ตํ อวจํ จาติ อุจฺจาวจํ.

นิมนฺนินฺนํ (ทั้งขาดและแตกแล้ว) = นิมนฺนํ จ ตํ นิมนฺนํ จาติ นิมนฺนินฺนํ.

สิตฺตสมฺมกฺกํ (ทั้งรดและกวาด) = สิตฺตํ จ ตํ สมฺมกฺกํ จาติ สิตฺตสมฺมกฺกํ.

คตปจฺจาคตํ (ทั้งไปและกลับแล้ว) = คตํ จ ตํ ปจฺจาคตํ จาติ คตปจฺจาคตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สิตฺตสมฺมกฺกํ (ทั้งรดและกวาด) หมายถึง จานํ คือ สถานที่ซึ่งพระภิกษุได้รดน้ำและกวาดแล้ว กล่าวคือ ตามพระวินัยถ้ากวาดวัดโดยทำให้ฝุ่นกระจายไปต้องเสนาสนะ จะทำให้ต้องอาบัติทุกกฏ จึงต้องรดน้ำก่อนแล้วจึงกวาด เรื่องนี้พบในคัมภีร์มหาวรรคว่า

สเจ อกตา โหติ ภูมิ, อุทเกน ปริปิเฬสิตฺวา สมฺมชฺชิตฺวา มา วิหาโร รเชน อุทฺถณฺณิตี. สกฺการํ วิจิณฺตีวา เอกมนฺตํ ฉนฺทเตตฺตพฺพ.^{๑๐๓}

“ถ้าพื้นขามีได้ทำ ฟังเอาน้ำประพรมแล้วกวาดโดยดำริว่าวิหารอย่าได้เปื้อนธุลี ฟังกวาดหยากเยื่อแล้วทั้งไปในด้านหนึ่ง”

คำว่า สิตตสมมัญจ พบในคัมภีร์อัฐสาลินี่ว่า

ยถา หิ อหิ นาม พหิ สิตตสมมัญจญาณ นาภิรมติ, สงฺการญฺจานติณฺณคณฺหณฺมิกานิ-
เยว ปน ปวิสิตฺวา นิปนฺนกาเล อภิรมติ, เอกคฺคตํ อาปชฺชติ, เอวเมว จกฺขุเปตํ วิสมชฺฌาสยํ มญฺเญสุ
สฺวณฺณภิตฺติอาทิสฺส นาภิรมติ, โอลฺเลเกตุํปิ น อิจฺฉติ. รูปจิตฺตปุพฺพลตาทิจิตฺเตสุเยว ปน อภิรมติ.^{๑๐๔}

“ขึ้นชื่อว่างูย่อมไม่ชอบใจในที่ทั้งรดและกวาดแล้วในภายนอก จึงเข้าไปที่ทั้งชยะ ใบหญ้า
ชัฏ และจอมปลวก ย่อมชอบใจในเวลานอน ย่อมถึงความป็นสัตว์มีจิตสงบ ฉะนั้น แม้จักชุนนี้ก็ฉุนนั้น
มีความพอใจในสิ่งไม่ราบเรียบ ย่อมไม่พอใจไม่ปรารถนาแม้จะแลดูผนังทองคำเป็นต้นที่ราบเรียบ แต่
ย่อมชอบรูปอันวิจิตรและสิ่งที่มีลวดลายหลากสีมีดอกไม้และเครือเถาเป็นต้น”

คำว่า คตปจจาคตํ (ทั้งไปและกลับแล้ว) หมายถึง วัตรที่ภิกษุผู้เจริญกรรมฐานได้เจริญ
กรรมฐานเมื่อไปบิณฑบาตและกลับมาจากบิณฑบาต]

อุปมานุตตรบทกรรมธารยสมาส

อุปมานุตตรบท อภิธานานุโรโต อุปมานภูตํ วิเสสนํ ปรี ภาติ.

ในกรรมธารยสมาสที่มีบทหลังเป็นอุปมานะ วิเสสนะที่เป็นอุปมานะย่อม
เป็นบทหลังโดยคล้อยตามอุทาหรณ์

[คำว่า อุปมานุตตรบท ตັดบทเป็น อุปมาน + อุตตรบท

คำว่า อภิธานานุโรโต ตັดบทเป็น อภิธาน + อนุโรโต

โดยทั่วไปคำว่า อภิธาน แปลว่า ชื่อ แต่ในที่นี้แปลว่า อุทาหรณ์ ดังปทฺรปฐิทธิกาทธิบายว่า
อภิธานานุโรโตติ ปโยคานุกุลโต.^{๑๐๕}

“คำว่า อภิธานานุโรโต แปลว่า โดยคล้อยตามอุทาหรณ์”]

ยถา สีโห วีย สีโห, มฺนิ จ โส สีโห จาติ มฺนิสีโห.

ผู้เป็นเหมือนราชสีห์ ชื่อว่า สีหะ ทั้งพระมุนีนั้นก็เหมือนราชสีห์ด้วย
จึงเรียกว่า มฺนิสีหะ (พระมุนีตั้งราชสีห์)

[คำว่า สีโห วีย สีโห แสดงรูปวิเคราะห์ของ สีห เป็นอุปมาตัทธิต โดยลง ณ ปัจจัยในอรรถ
อุปมาด้วยสูตรว่า ณ ราคา ตสฺสเทมณฺณตฺถสฺส จ (เมื่อลง ณ ปัจจัยแล้วให้เปลี่ยนลิงค์ตามข้อความ
ที่ศัพท์สื่อถึง) ดังอุทาหรณ์ว่า ปุณฺณทริภิมว ปุณฺณทริโก ซึ่งเปลี่ยนจากนปฺงสกลิงค์เป็นปฺงลึงค์ เมื่อตั้ง
วิเคราะห์ สีห เป็นอุปมาตัทธิตแล้วจึงตั้งวิเคราะห์เป็นอุปมานุตตรปทกรรมธรรยสมาสต่อมาว่า มฺนิ
จ โส สีโห จาติ มฺนิสีโห

คำว่า มฺนิสีโห เป็นต้นที่เป็นอุปมานุตตรปทนี้ อาจตั้งวิเคราะห์เป็นวิเสสนุตตรปทตามปกติ
โดยถือว่าบทหลังมี สีห, วสภ, ปุญฺคว, นาค, กุญฺชร และ สทฺทูล เป็นต้น เมื่ออยู่เป็นบทหลังในสมาส
มักแสดงความหมายว่า ประเสริฐ มิได้แสดงความหมายเดิมของศัพท์ว่า ราชสีห์, โค, ช้าง หรือ
เสือดาว เช่น มฺนิสีโห, มฺนิวสภ, มฺนิปุญฺคว (มฺนิผู้ประเสริฐ), สกยสีโห (เจ้าศากยะผู้ประเสริฐ),
พุทฺธนาโค (พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ), กวิกุญฺชร (จอมกวี), ปุริสสทฺทูล (บุรุษผู้ประเสริฐ), ปุริสวราโห
(บุรุษผู้ประเสริฐ), ดังคัมภีร์อภิธานปทปิปกากล่าวว่า

สีหกุญฺชรสทฺทูลา- ที่ ตฺ สมาสคา ปุเม.^{๑๐๖}

“ศัพท์มี สีห, กุญฺชร และ สทฺทูล เป็นต้น ซึ่งอยู่ในบทสมาส [แสดง
ความหมายว่า ประเสริฐ] ย่อมเป็นไปในปฺงลึงค์”

ข้อความข้างต้นกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์อมรโกษาว่า

อุตฺตรสฺมี ปเท พยฺยคม- ปุญฺควสภกุญฺชรา
สีหสทฺทูลนาคาที ปุเม เสฏฺฐตฺถโคจรา.^{๑๐๗}

“พยฺยคม, ปุญฺคว, อุสภ, กุญฺชร, สีห, สทฺทูล และ นาค เป็นต้น ที่มี
ความหมายว่า ประเสริฐ เป็นที่ตั้ง ย่อมเป็นไปในปฺงลึงค์”

ข้อความในสันสกฤตต้นฉบับ มีดังนี้

สยฺยตฺตรปเท วฺยาฆร- ปุญฺควรชภกุญฺชรา
สีหสทฺทูลนาคาทยะ ปุสิ เศรษฐาจรฺโคจรา.

อาทิ ศัพท์ในบาทที่ ๓ คัมภีร์ฎีกาของอมรโกษาชื่อจินตามณิกกล่าวว่าหมายถึง หสฺติ, วราห,
วฤษภ, สวิตร, โสม, ธฤชฺษ, เหาเรย, ปทุม, จนฺทฺร, ปุณฺณทริภ, กल्प เป็นต้น ในบาลีก็คือ หตฺถิ (ช้าง),
วราห (ช้าง), อุสภ (วัว), สวิตร (พระอาทิตย์), โสม (พระจันทร์), โธเรยฺห (วัว), โธเรยฺย (วัว), ปทุม
(ดอกปทุม), จนฺท (พระจันทร์), ปุณฺณทริภ (บัวขาว), กปฺป (กัป) เป็นต้น

คัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๖๙๗) ปวิวรรตบาทที่ ๓ ว่า สีสหสทูล-
นาคาทยา แต่ศัพท์ว่า อาทิ มีรูปพหูพจน์ว่า อาที, อาทโย ไม่มีรูปว่า อาทยา ซึ่งคล้ายกับสันสกฤต
ที่มีรูปว่า อาทยา ในที่นี้จึงปวิวรรตเป็น สีสหสทูลนาคาทิ

ในสัททนีติปกรณ์ (ปทมมลา) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

เตन สกยปุงคโวติอาทิสฺ นิสกสงขาโต ปุงคโว วียาติ ปุงคโว, สกยานํ สกเยสุ วา ปุงคโว
สกยปุงคโวติอาทินา สมาสพทโต คเหตุพโฟ. อถ วา อุตฺตรปทเต จิตานํ สีหพฺยคฺชนาคาทิสฺสทฺทานํ
เสฏฺฐจางคตฺตา สกยปุงคโวติอาทินํ สกยเสฏฺฐจิตฺอาทินา อตฺถโก คเหตุพโฟ.^{๑๐๘}

“ดังนั้น จึงควรถือเอาเนื้อความของบทสมาสในคำว่า สกยปุงคโว เป็นต้นโดยนัยว่า ‘คำว่า
ปุงควะ คือ ผู้คล้ายกับวัวที่เรียกว่าโค คำว่า สักยปุงควะ คือ ผู้คล้ายกับวัวแห่งเจ้าศากยะหรือ
ในเจ้าศากยะ’ เป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง พึงถือเอาเนื้อความของคำว่า สกยปุงคโว เป็นต้นโดยนัยว่า
เจ้าศากยะผู้ประเสริฐ เพราะศัพท์ว่า สีห, พยคชน และ นาค เป็นต้นที่ดำรงอยู่ในความเป็นบทหลัง
แสดงถึงความประเสริฐ”

นอกจากนั้น คำอธิบายข้างต้นก็กล่าวถึงวิธีใช้โดยมาก ในบางที่ สีห ศัพท์เป็นต้นอยู่หน้า
สมาส หรืออยู่ในรูปปกติที่ได้เชื่อมสมาสกับบทอื่น ก็อาจแสดงความหมายว่า ประเสริฐ ได้เช่นกัน
ดังอุทาหรณ์ว่า สีหนาท (เสียงบันลืออันประเสริฐ) พบหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาว่า

สีหนาทนฺติ เสฏฺฐนาทํ อภิตนาทํ อปฺปณฺฑินาทํ.^{๑๐๙}

“คำว่า สีหนาท แปลว่า เสียงบันลืออันประเสริฐ คือ เสียงบันลือที่ไม่ครั่นคร้าม กล่าวคือ
เสียงบันลือที่ไม่มีเสียงต่อต้าน”

ในบางที่ กุณฺชร ศัพท์ที่ได้เชื่อมสมาสกับบทอื่น ก็ใช้ในความหมายว่า ประเสริฐ เช่น

อภิชาโต นาโค กามํ เปเสหิ กุณฺชรํ ทนฺตี
เอตฺตาวตฺตา ปเทโส สกฺกา นาเคน มุปคฺนตฺ.^{๑๑๐}

“ข้างพระที่นั่งนี้เกิดแล้วในตระกูลอุโบสถอันสูงส่งโดยแท้ ถึงกระนั้นก็ไม่
อาจจะเข้าไปใกล้ประเทศมีประมาณเท่านั้นได้ [ถ้าพระองค์ยังทรงสงสัยอยู่] ก็
จงทรงใส่ช้างตัวประเสริฐเข้าไปเถิด

กุณฺชรนฺติ อุตฺตมํ.^{๑๑๑}

“คำว่า กุณฺชร แปลว่า ประเสริฐ”

ในคัมภีร์อภิธานนิสสัยใหม่ ฉบับต้องปก รจนาโดยพระจกกपालะ อัครมหาบัณฑิต ได้
ประพันธ์คำาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

สีหาทโย ตุ ปุพฺพภูจฺจา

วากฺยภูจฺจาปิ กทาจนํ

อฏฺฐกถาสฺ อมฺเหติ

ทิจฺจาสฺ เสฏฺฐตฺถวาทกา.^{๑๑๒}

“สีห ศัพท์เป็นต้นที่อยู่บทหน้าบ้าง อยู่ในประโยค[ที่ไม่ใช่สมาส]ในที่

บางแห่งบ้าง ข้าพเจ้าพบในคัมภีร์อรรถกถาว่าแสดงความหมายว่า ประเสริฐ”]

เอวํ มุนิวสโก, มุนิปฺจฺจโว, พุทฺธนาโค, พุทฺธาทิจฺโจ, รํสี วีย รํสี, สทฺธมฺโม จ
โส รํสี จาติ สทฺธมฺมรํสี.

อุทาหรณ์ว่า

มุนิวสโก (มุนีตั้งพญาโค) = มุนิ จ โส วสโก จาติ มุนิวสโก.

มุนิปฺจฺจโว (มุนีตั้งพญาโค) = มุนิ จ โส ปฺจฺจโว จาติ มุนิปฺจฺจโว.

พุทฺธนาโค (พระพุทธเจ้าตั้งพญานาค) = พุทฺธ จ โส นาโค จาติ พุทฺธนาโค.

พุทฺธาทิจฺโจ (พระพุทธเจ้าตั้งพระอาทิตย์) = พุทฺธ จ โส อาทิจฺโจ จาติ
พุทฺธาทิจฺโจ.

เหมือนรัศมี ชื่อว่า รังสี ทั้งพระสัทธรรมนั้นก็เหมือนรัศมีด้วย จึงชื่อว่า
สัทธัมมรังสี (พระสัทธรรมดั่งรัศมี)

ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ วินยสาครอ, ปุณฺณทริกมิว ปุณฺณทริโก, สมณอ จ โส ปุณฺณทริโก จาติ สมณ-
ปุณฺณทริโก, สมณปทฺโท. จนฺโท วีย จนฺโท, มุขญจ ตํ จนฺโท จาติ มุขจฺจนฺโท.

อุทาหรณ์ว่า

วินยสาครอ (พระวินัยตั้งมหาสมุทร) = วินโย จ โส สาครอ จาติ วินยสาครอ.

ผู้ที่เหมือนดอกบุณฑริก ชื่อว่า ปุณฺณทริกะ ทั้งพระสมณะนั้นก็เหมือน
ดอกบุณฑริกด้วย จึงชื่อว่า สมณปุณฺณทริกะ (พระสมณะดั่งดอกบุณฑริก)

สมณปทุมโม (พระสมณะดั่งดอกปทุม) = สมโน จ โส ปทุมโม จาติ สมณปทุมโม.

สิ่งที่เหมือนดวงจันทร์ ชื่อว่า จันทะ ทั้งพระพักตร์นั้นก็เหมือนดวงจันทร์ ด้วย จึงชื่อว่า मुखจันทะ (พระพักตร์ดั่งดวงจันทร์)

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

เอว มุขปทุมม อิจจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า มุขปทุมมะ (พระพักตร์ดั่งดอกบัว) = ปทุมม วีย ปทุมม, มุขณจ ตัม ปทุมม จาติ มุขปทุมม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[สมาสบางศัพท์ประกอบด้วยคำอุปมาอยู่หน้า เช่น สตุธิสามา (หญิงผิวสีทองผู้เปรียบดั่งมิดน้อย) คือ ผู้ฉลาดหลักแหลมเหมือนมิดน้อยนั่นเอง สมาสประเภทนี้มีชื่อว่า อุปมาบุรพบท-กรรมธารยสมาส ไม่นับเข้าในกรรมธารยสมาส ๔ ประเภท (เหมือนดัดภาววृตติกรรมธารยสมาสที่จะกล่าวต่อไปในตอนท้ายของกรรมธารยสมาส) มีอุทาหรณ์ว่า สตุธิสามา ดังคำอธิบายในคัมภีร์ กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๓) ว่า กวจิ อุปมานภูต วิเสสน สตุถิว สามา สตุธิสามา (วิเสสนะเป็นอุปมานะได้ในที่บางแห่ง เช่น สตุถิว สามา สตุธิสามา) [มีรูปสันสกฤตว่า กวจิอุปมานภูต วิเศษณม- ศสตุริว ศยามา ศสตุริศยามา] แม้คัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๔๖) ก็กล่าวว่า

สตุถิว สตุถิ, สตุถิ จ सा सามา จาति สตุธิสามา.^{๑๑๓}

“ผู้[ฉลาด]ดจมีดน้อย ชื่อว่า สัตถิ ทั้งผู้[ฉลาด]ดจมีดน้อยนั้นก็เป็นผู้หญิงผิวสีทองด้วย เหตุนี้จึงชื่อว่า สตุธิสามา (หญิงผิวสีทองผู้[ฉลาด]ดจมีดน้อย)”

คำว่า สตุถิ มีความหมายว่า มิดน้อย ส่วน สามา คือ หญิงผิวสีทอง ลักษณะของหญิงที่ชื่อว่า สามา กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาใหม่ของพาลาวตารว่า

สีตกาเล ภเว อุณฺหา

คิมเห จ สุขสีตลา

ตตถ กณฺจนวณฺณาภา

สา ถี สาเมติ กิตฺติตา.^{๑๑๔}

“หญิงใดมีกายอยู่ในเวลาหนาวเย็นและมีกายเย็นสัมผัสเป็นสุขในเวลาร้อน ผิวพรรณสีทองย่อมมีในหญิงนั้น หญิงนั้นได้ชื่อว่า สามา”

คำแปล สามา ศัพท์ว่า “สีทอง” คือ สีขาวเหลือง กล่าวตามคัมภีร์พาลาวตารคัมภีร์ปัทท-
วินิจนยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๑๕๓) และคัมภีร์กัจจานทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๖๗) แต่คัมภีร์อภิธานัปทปิภา
(คาถา ๙๖) แปล สามา ว่า “สีคล้ำ” แม้ในคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๗๓๔) ก็พบรูปว่า ฆนสาโม
(ผู้มีสีผิวคล้ำเหมือนเมฆ) [มีรูปสันสกฤตว่า ฆนศยามะ] ตามนัยนี้คำว่า สตติสามา ควรแปลว่า “หญิง
ผิวสีคล้ำผู้ฉลาด]ดูจะมีदनอย” ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา

นอกจากคำว่า สตติสามา แล้ว ยังมีศัพท์อื่น คือ กุมุทเสนี (หญิงผิวขาวเหมือนดอกกุมุท),
หัสตคฤทา (หญิงผู้พูดไม่ขัดเหมือนหงส์), นิโครธปริมณฑลา (หญิงผู้มีร่างกาย]เสมอกันเหมือน
ต้นไทร) พบในคัมภีร์ปาณินิ (อริยาเย ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๕๕) ว่า อุปมานานิ สามณญวจนะ (บท
อุปมานะย่อมถูกย่อยกับศัพท์นามที่แสดงเนื้อความสามัญทั่วไป และชื่อว่าตปฺปริสสมาส) [มีรูปสันสกฤต
ว่า อุปมานานิ สามานญวจนะ. ศสฺตริวศยามา ศสฺตริศยามา เทวทตฺตา, กุมุทเศยนี, หัสตคฤทา,
นยโครธปริมณฑลา]

สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส

สมภาวนาบุพพุทโธ ยถา- ธมฺโม อิติ พุทฺธิ ธมฺมพุทฺธิ.

กรรมธารยสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทยกขึ้นแสดง เช่น

ความรู้ว่าธรรม ชื่อว่า ธัมมพุทธิ

[อติ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์นี้ให้ลบเสียด้วยปริภาสาว่า วุตฺตตฺตานมปฺโยโค เหมือน จ ศัพท์
และ ต ศัพท์ในวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส

คัมภีร์ปทฐปสิทธิภาสากฎีกาอธิบายว่า สัมภาวนา คือ การยกขึ้นแสดงให้เป็นสิ่งเดียวกัน เช่น
ในอุทาหรณ์ว่า ธมฺโม อิติ พุทฺธิ ธมฺมพุทฺธิ (ความรู้ว่าธรรม) คำว่า ธมฺโม หมายถึง ธรรม คำว่า พุทฺธิ
หมายถึง ความรู้ ทั้งสองอย่างเหล่านี้เป็นคนละอย่างกัน แต่เมื่อนำมาประกอบเป็นสัมภาวนาว่า
“ความรู้ว่าธรรม” ทำให้ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งเดียวกันโดยเป็นความรู้ที่รับเอาธรรมเป็นอารมณ์ หรือใน
อุทาหรณ์ว่า อนิจฺจํ อิติ สญฺญา อนิจฺจสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่เที่ยง) สิ่งที่ไม่เที่ยง คือ ชนฺธ ๕ ส่วน
ความสำคัญเป็นสัญญาชนฺธ ทานประกอบ อติ ศัพท์เพื่อแสดงองค์ธรรมของศัพท์ทั้งสองให้เป็นสิ่ง
เดียวกัน ดังนั้นเป็นต้น

ในรูปวิเคราะห์ของสมาสประเภทนี้ ท่านอนุญาตให้ลบศัพท์ ๕ ศัพท์ คือ อิติ, หุตฺวา, สงฺขาต, ญุต และ เอว ศัพท์ ดังอุทาหรณ์ตามลำดับว่า

- อนิจฺจํ อิติ สญฺญา อนิจฺจสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่เที่ยง)
- เหตุ หุตฺวา ปจฺจโย เหตุปจฺจโย (ปัจจัยเป็นเหตุ)
- อโลภสงฺขาตํ กุสลมฺมูลํ อโลภกุสลมฺมูลํ (กุศลมูลคืออโลภะ)
- ฌาณญุตํ ทสฺสนํ ฌาณทสฺสนํ (การเห็นอันเป็นญาณ)
- รูปเมว อายตน์ รุปายตน์ (อายตนะคือรูป)

แม้ในสมาสประเภทนี้จะลบ เอว ศัพท์เหมือนอวธารณบุรพท แต่มีลักษณะต่างกัน คือ อวธารณบุรพทมีการห้ามข้อความอื่น แต่สัมภาวนาบุรพทเป็นการย้ำความเท่านั้น โดย เอว ศัพท์ ในอวธารณบุรพททำหน้าที่วิัตตูปนาถารณะ (ตัดสิ้นด้วยการห้าม) ส่วนในสัมภาวนาบุรพททำหน้าที่สันนิษฐานาถารณะ (ตัดสิ้นด้วยการย้ำความ) เช่น ในอุทาหรณ์ว่า รูปเมว อายตน์ รุปายตน์ (อายตนะคือรูป) อุทาหรณ์นี้กล่าวย้ำว่าอายตนะเป็นรูปได้ มิได้ห้ามรูปนามอย่างอื่นว่าไม่ใช่อายตนะ

ส่วนในคัมภีร์ปทรูปสิทธิบัญญัติอธิบายว่า สัมภาวนา คือ การยกขึ้นแสดงให้ปรากฏความประเสริฐหรือความมาก เช่น อุทาหรณ์ว่า ฐมฺโม อิติ พุทฺธิ ฐมฺมพุทฺธิ (ความรู้ว่าธรรม) เป็นการกล่าวถึงความประเสริฐของความรู้นั้น หรืออุทาหรณ์ว่า อตฺตา อิติ สญฺญา อตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่าตัวตน) ก็กล่าวถึงความสำคัญของตนจำนวนมาก ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

อนตฺตนิ ขนฺธปญฺจเก อตฺตาติ วิปลลาสวเสน อุปฺปนฺนา สญฺญา อตฺตสญฺญา.^{๑๑๔}

“สัญญาที่เกิดขึ้นโดยเนื่องด้วยวิปลลาสว่าเป็นอัตตาในชั้น ๕ ที่เป็นอนัตตา จึงชื่อว่า อัตตสัญญา”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์นิรุตติที่ปนี (สูตร ๓๔๖) เห็นว่าตัวอย่างข้างต้นเป็นปฐมาตปปริส-สมาสที่ลบ อิติ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ ดังคำว่า สรณํ อิติ คโต สรณคโต (ผู้ถึงแล้วว่าเป็นสรณะ) และแสดงความเห็นว่า สัมภาวนา คือ การยกย่องโดยย้ำเนื้อความสามัญทั่วไปของบทหลัง มิใช่เพียงการแสดงคุณลักษณะเหมือนวิเสสนบุรพท มี อิติ, อิติ สงฺขาต, หุตฺวา และ ญุต ศัพท์ ประกอบร่วมกับบทในรูปวิเคราะห์ เช่น

- ฐมฺโม อิติ สงฺขาโต ฐมฺมสงฺขาโต (คำที่กล่าวว่าธรรม) คือ มิใช่กล่าวว่านอธรรม
- เอว อิติ สงฺขาโต สทฺโท เอวสทฺโท (ศัพท์ที่กล่าวว่า เอว) คือ มิใช่กล่าวว่านาศัพท์อื่น

- เหตุ หุตฺวา ปจฺจโย เหตุปจฺจโย (ปัจจัยเป็นเหตุ) คือ มิใช่ปัจจัยที่เป็นอารมณ์เป็นต้น
- อริยภูโต สโฆ อริยสโฆ (สงฆ์ผู้เป็นอริยะ) คือ มิใช่สงฆ์ปุถุชน

ตั้งข้อความในคัมภีร์นिरुตตีปนีว

เอตฺถ จ สมฺภาวนา นาม สามณฺณภูตสฺส อุตฺตรปทตฺถสฺส ทพฺหิ กตฺวา โภจนา สฺรูปวิเสส-
ทีปนา, น कुณฺมตฺตทีปนาติ อธิปฺปาโย.^{๑๑๖}

“อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าสมภาวนาในเรื่องนี้ เป็นการยกย่องโดยทำให้เนื้อความสามัญทั่วไปของ
บทหลังมั่นคง คือ การแสดงลักษณะพิเศษ มิใช่การแสดงคุณลักษณะเท่านั้น”

แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาก็อธิบายตามความเห็นนี้ว่า

ธมฺโม อิติ พุทฺธิ ธมฺมพุทฺธิ. ตตฺถ ปุริมปทฺถเถน ปรปทฺถโถ สมฺภาวโถ โหติ.^{๑๑๗}

“ความรู้ว่าธรรม ชื่อว่า ธัมมพุทธิ ในพากย์นั้น เนื้อความของบทหลังย่อมเป็นอันยกย่อง
ไว้โดยเนื้อความของบทหน้า”]

การประกอบรูปศัพท์ ธัมมพุทธิ

ศัพท์เดิมเป็น ธมฺม ศัพท์, อิติ ศัพท์ และ พุทฺธิ ศัพท์

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ธมฺม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โธ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ธมฺโม

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย พุทฺธิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ธมฺโม อิติ พุทฺธิ (ความรู้ว่าธรรม) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ยฺเปยฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถโถ”

ลบวิภตฺติท้าย ธมฺโม ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท่าย ฌมม ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อิติ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตถานมปโยโค”

ตั้งชื่อเป็นดับปฐิสสมาสด้วยสูตรว่า “อุภะ ตปฐิสสา”

ตั้ง ฌมมพุทธิ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย ฌมมพุทธิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ฌมมพุทธิ

เอวํ ฌมมสญฺญา, ฌมมสงฺขาโต, ฌมมสมฺมโต, ปาณสญฺญิตา, อสฺสภสญฺญา,
อนิจฺจสญฺญา, อนตฺตสญฺญา, ฐาตุสญฺญา, ฐิตฺตสญฺญา, อตฺตสญฺญา, อตฺถิสญฺญา, อตฺตทิกฺขุจิ
อิจฺจาที.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ฌมมสญฺญา (ความสำคัญว่าธรรม) = ฌมฺโม อิติ สญฺญา ฌมมสญฺญา.

ฌมมสงฺขาโต (ซึ่งกล่าวว่าธรรม) = ฌมฺโม อิติ สงฺขาโต ฌมมสงฺขาโต.

ฌมมสมฺมโต (ความสมมุติว่าธรรม) = ฌมฺโม อิติ สมฺมโต ฌมมสมฺมโต.

ปาณสญฺญิตา (ความสำคัญว่าสัตว์) = ปาโณ อิติ สญฺญา ปาณสญฺญา,
ปาณสญฺญา อสฺส อตฺถิตฺติ ปาณสญฺญี, ปาณสญฺญินิ ภาโว ปาณสญฺญิตา.

อสฺสภสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่งาม) = อสฺสภํ อิติ สญฺญา อสฺสภสญฺญา.

อนิจฺจสญฺญา (ความสำคัญว่าไม่เที่ยง) = อนิจฺจํ อิติ สญฺญา อนิจฺจสญฺญา.

อนตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่ามีชีวิตตน) = อนตฺตา อิติ สญฺญา อนตฺตสญฺญา.

ฐาตุสญฺญา (ความสำคัญว่าธาตุ) = ฐาตุ อิติ สญฺญา ฐาตุสญฺญา.

ฐิตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่าลูกสาว) = ฐิตฺตํ อิติ สญฺญา ฐิตฺตสญฺญา.

อตฺตสญฺญา (ความสำคัญว่าตัวตน) = อตฺตา อิติ สญฺญา อตฺตสญฺญา.

อตฺถิสญฺญา (ความสำคัญว่ามีอยู่) = อตฺถิ อิติ สญฺญา อตฺถิสญฺญา.

อตฺตทิกฺขิ (ความเห็นว่ตน) = อตฺตา อิติ ทิกฺขิ อตฺตทิกฺขิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในอุทาหรณ์ว่า ปาณสณฺณิตา (ความสำคัญว่าสัตว์) ท่านต้องการกล่าวถึงข้อความว่า ปาณสณฺณิตา เป็นหลัก แต่รูปว่า ปาณสณฺณิตา เป็นตัวอย่างที่พบในคัมภีร์อรรถกถา จึงนำมาแสดงไว้ อย่างนี้ ที่จริงแล้วคำว่า ปาณสณฺณิ ลง อี ปัจจัยในอัสสัถิตัตถิต ส่วนคำว่า ปาณสณฺณิตา ลง ตา ปัจจัยในภาวตัตถิต]

อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส

อวธารณบุพพโท ยถา- คฺโน เอว ธนํ คุณธนํ.

กรรมธารยสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทห้าม เช่น

ทรัพย์คือคุณ ชื่อว่า คุณธนะ

[อวธารณะ คือ การตัดสินด้วยการห้ามข้อความอื่น (นัทเขตัพพะ) ดังคำว่า คฺโน เอว ธนํ คุณธนํ (ทรัพย์คือคุณ) แสดงการห้ามทรัพย์คือเงินทอง ดังนั้นเป็นต้น ในภาษาไทยแปล เอว ศัพท์ว่า “คือ”]

การประกอบรูปศัพท์ คุณธน

ศัพท์เดิมเป็น คุณ ศัพท์, เอว ศัพท์ และ ธน ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิถิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คฺโน

ลง สิ ปฐมาวิถิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิถิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ธน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ธน

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า คุณเณ เอว ธน (ทรัพย์สินของคุณ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทุวิปเท ๕เปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ เอว ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺตานมฺบโยโค”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”

สำเร็จรูปเป็น คุณธน

ตั้ง คุณธน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณธน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภัติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คุณธน

เอวํ สทฺธานํ , สีลธํ , ปญฺณธํ ,

อุทาหรณ์ว่า

สทฺธานํ (ทรัพย์สินคือศรัทธา) = สทฺธา เอว ธนํ สทฺธานํ .

สีลธํ (ทรัพย์สินคือศีล) = สีลํ เอว ธนํ สีลธํ .

ปญฺณธํ (ทรัพย์สินคือปัญญา) = ปญฺญา เอว ธนํ ปญฺณธํ .

ก็เช่นเดียวกันนี้

จกฺขุ เอว อินฺทริยํ จกฺขุณฺทริยํ .

อินฺทริยํคือจักขุ ชื่อว่า จักขุณฺทริยํ

เอวํ จกฺขายตํ , จกฺขุธาตํ , จกฺขุทวารํ , รูปารมฺมณฺมิจฺจาติ .

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

จกฺขายตํ (อายตนะคือจักขุ) = จกฺขุ เอว อายตํ จกฺขายตํ.

จกฺขุธาทู (ธาทูคือจักขุ) = จกฺขุ เอว ธาทู จกฺขุธาทู.

จกฺขุทวารํ (ทวารคือจักขุ) = จกฺขุ เอว ทวารํ จกฺขุทวารํ.

รูปารมฺมณํ (อารมณฺ์คือรูป) = รูปิ เอว อารมฺมณํ รูปารมฺมณํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนี้

นินิบาทบุรพบทกรรมธารยสมาส

นินิบาทบุรพปโท ยถา- น พุราหฺมโณติ อตฺเถ กมฺมธารยสมาเส วิภตฺติโลปาติมฺหิ
จ กเต “อุภะ ตปฺปฺริสา”ติ ตปฺปฺริสสญฺญา.

กรรมธารยสมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้า เช่น

เมื่อกรรมธารยสมาส[ที่เป็นไป]ในอรรถว่า “ผู้มีใช้พราหมณ์” และเมื่อวิธีมี
การลบวิภตติเป็นต้นถูกกระทำแล้ว ชื่อว่าตปฺปฺริสสมาสย่อมมีด้วยสูตรว่า อุภะ ตปฺปฺริสา
(กรรมธารยสมาสและทikusสมาสทั้งสอง ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส)

๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปฺริเส.

แปลง น เป็น อ ในเพราะตปฺปฺริสสมาส

อตฺตํ อ.ความเป็น อ นสฺส ของ น โหติ ย่อมมี ตปฺปฺริเส ในเพราะตปฺปฺริสสมาส ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง น เป็น อ ในเพราะบทหลังที่เป็นตปฺปฺริสสมาส เช่น น พุราหฺมโณ
= อพุราหฺมโณ แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรนี้

กรรมธารยสมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้านี บทหลังเป็นหลักของสมาสเช่นเดียวกับ
ตปฺปฺริสสมาสดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจัดเป็นตปฺปฺริสสมาสด้วย เพราะมีส่วนหนึ่ง คือ มีบทหลังเข้า
เกณฑ์ของตปฺปฺริสสมาส ส่วนเนื้อความของบทหน้านั้นไม่ได้หายไป แต่ยังคงปรากฏอยู่ในสมาสนั้น
โดยเป็นคำขยายของบทหลัง

แม้สูตรจะไม่มี ว่า ศัพท์ปรากฏในสูตรหรือติดตามมาจากสูตรอื่น แต่ก็มีบางคำที่ไม่
แปลง น เป็น อ พบในคำเฉพาะบางคำ ดังอุทาหรณ์ว่า

- นมาตาภุตฺตปฺปฺโ (ผู้ไม่เคยเป็นมารดา)
- นปีตาภุตฺตปฺปฺโ (ผู้ไม่เคยเป็นบิดา)
- นภาตาภุตฺตปฺปฺโ (ผู้ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชาย)
- นภคินีภุตฺตปฺปฺโ (ผู้ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิง)

- นปุตโตฏตพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นบุตร)

- นริตาฏตพุโพ (ผู้ไม่เคยเป็นธิดา)

อุทาหรณ์ข้างต้นพบในสังยุตตนิกาย นิทานวรรคว่า

น โส ภิกขเว สโตโต สุลลวโป, โย นมาตาฏตพุโพ อิมินา ทีเเมน อทฐนา ขเปย โย นปิตาฏตพุโพ ขเปย โย นภาตาฏตพุโพ ขเปย โย นภคินีฏตพุโพ ขเปย โย นปุตโตฏตพุโพ ขเปย โย นริตาฏตพุพา.^{๑๑๘}

“สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตรโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่ายเลย ฯลฯ”

อุทาหรณ์อื่นก็เป็นคำเฉพาะเหมือนอุทาหรณ์ข้างต้น เช่น

- นจิสฺเสว (ต่อกาลไม่นานนั้นเทียว) = น + จิสฺส + เอว

- นจิเรเนว (โดยกาลไม่นานนั้นเทียว) = น + จิเรน + เอว

- นมพฺพลกรณโต (โดยไม่กระทำผลมาก) = น + มพฺพลกรณโต

- นปฺสํ (ผู้มีใช้สตรีและบุรุษ) = น + ปฺสํ

- นกุลโล (สัตว์ที่ไม่มีตระกูล, พังพอน) = น + กุลโล

คำว่า นปฺสํ มีรูปวิเคราะห์ว่า น อิตฺถิ น ปฺมาติ นปฺสํ = น ศัพท์ + อิตฺถิ ศัพท์ + ปฺม ศัพท์ แปลง อิตฺถิปฺม เป็น ปฺสํ หรือมาจาก น ศัพท์ + ถิ ศัพท์ + ปฺม ศัพท์ แปลง ถิปฺม เป็น ปฺสํ

คำว่า นกุลโล มีรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ กุลฺ เอตฺสสชาติ นกุลโล แม้พังพอนจะเป็นสัตว์ที่มีตระกูลเหมือนสัตว์อื่น ก็ได้ชื่อนี้ตามคำเรียกขานที่สืบทอดต่อกันมา การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า รูปหิณฺย คือ นัยที่ยกขึ้นกล่าวเป็นสำนวน ดังคำว่า อสฺสกณฺโณ ที่แปลว่า ต้นหูกวาง แต่มีรูปวิเคราะห์ตามศัพท์ว่า อสฺสสฺส กณฺโณ อสฺสกณฺโณ (ต้นหูกว้าง) หรือคำว่า โค (วัว) ที่มีความหมายตามรูปวิเคราะห์ว่า คจฺจตฺติ โค (โค คือ สัตว์ผู้ไปได้) แต่ไม่ใช่หมายรวมถึงสัตว์ที่ไปได้ทุกประเภท หรือคำว่า หตฺถิ (สัตว์มีดวง, ช้าง) ที่มีความหมายตามรูปวิเคราะห์ว่า หตฺถิโก อสฺส อตฺถิตฺติ หตฺถิ (หัตถิ คือ สัตว์มีดวง) แต่ไม่ใช่หมายรวมถึงสัตว์มีดวงทุกประเภท ดังหลักฐานในคัมภีร์ สัททตถกถาจินตาวา

ยถากถณฺจิ พฺยุปฺปตฺติ

รฺุพฺหิยา อตฺถนิจฺจโย

อิตฺติ รฺุพฺหิ ปสฺสฺทเธน

พฺยุปฺปตฺติ เยน เกณฺจิ.^{๑๑๙}

“การตั้งชื่อย่อมมีตามความปรากฏชัด ส่วนรูปวิเคราะห์ย่อมมีได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อความว่า ‘รูปวิเคราะห์ย่อมมีได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตัดสินใจความย่อมมีตามความปรากฏชัด’”]

นสส นิบาตปทสส ตปฺปริเส อุตฺตรปเท ปเร สพฺพสเสว อตฺตํ โหติ.

การแปลง น นิบาตบททั้งบทนั้นเที่ยวเป็น อ ย่อมมีในเพราะบทหลังอันเป็น ตปฺปริสสมาสที่อยู่ท้าย

[คำว่า อุตฺตรปเท ปเร (ในเพราะบทหลังที่อยู่ท้าย) เป็นปักขิปนวุตติ คือ คำอธิบายที่อธิบายเพิ่มเข้ามาให้เนื้อความที่เป็นวุตติกระจ่างชัดเจนมากขึ้น โดยใช้อธิบาย ตปฺปริเส (ในเพราะ ตปฺปริสสมาส) ในสูตรนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำ ตปฺปริเส มาแปลร่วมกับ อุตฺตรปเท ปเร ก็แปลเป็น วิเสสนะของ อุตฺตรปเท ดังนั้น คำว่า ตปฺปริเส อุตฺตรปเท ปเร จึงแปลว่า “ในเพราะบทหลังอันเป็น ตปฺปริสสมาสที่อยู่ท้าย”

คำว่า สพฺพสเสว (ทั้งบทนั้นเที่ยว) กล่าวถึงการแปลง น ทั้งบทเป็น อ มิใช่แปลงเพียงสระหรือพยัญชนะใน น บทหน้า เพราะถ้าแปลงเพียง น พยัญชนะเป็น อ ก็ต้องลบสระ อ ใน น อีก หรือถ้าแปลงสระ อ ใน น เป็น อ สูตรนี้ก็หาประโยชน์ไม่ได้ จึงต้องแปลง น ทั้งบทเป็น อ

บทหลังที่เป็นพยัญชนะให้แปลง น นิบาตเป็น อ แต่ในสูตรนี้ท่านยังมิได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ แต่พึงทราบว่าเป็นพยัญชนะ เพราะท่านจะกล่าวสูตรต่อไปว่า สเร อนฺ (แปลง น เป็น อนฺ ในเพราะสระอันเป็น ตปฺปริสสมาส) เช่น อนสฺโส = น + อสฺโส, อนริโย = น + อริโย การใช้คำในลักษณะนี้เรียกว่า ปาริเสสนัย คือ นัยที่หลีกเลี่ยงข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือจกกล่าวต่อไป ดังอุทาหรณ์ว่า มโนปุพฺพคฺมา ฐมา (สภาพธรรม[คือเจตสิก] มีใจเป็นผู้นำ) คำว่า ฐมา (สภาพธรรม) จัดเป็นปาริเสสนัย เพราะแม้คำนี้จะหมายถึงนามชั้น ๔ โดยทั่วไป แต่ในที่นี้หมายถึงเอานามชั้น ๓ นอกจากวิญญานชั้นที่กล่าวมาไว้ในคำว่า มโน (ใจ)]

ตปฺปริเสกเทสฺตดา ตปฺปริโส.

[บทหลังคือ พุราหุมน] ชื่อว่า ตปฺปริสสมาส เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ตปฺปริสสมาส

[แม้ตปฺปริสสมาสจะเป็นชื่อของบททั้งสอง คือ นพฺราหฺมโณ แต่ท่านหมายถึงบทหลังคือ นพฺราหฺมโณ ว่าเป็นตปฺปริสสมาสในคำว่า ตปฺปฺริเส (อันเป็นตปฺปริสสมาส) โดยเอกเทศยฺยปจาระ คือ ส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงหมู่ แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน (หมู่ = บทสมาสทั้งสองบทที่เป็นตปฺปริสสมาส, ส่วน = บทหลัง) ดังตัวอย่างว่า รุกฺโข จินฺโน (ตัดต้นไม้แล้ว), สมฺพุทฺโท ทิฏฺฐโ (เห็นมหาสมุทรแล้ว), ปญฺญทฺทฺโ (ไฟไหม้ผ้าแล้ว) ซึ่งหมายความว่าถึงต้นไม้บางส่วน, มหาสมุทรบางส่วน และผ้าบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ท่านจึงอธิบายไว้ในจุดที่ว่า ตปฺปฺริเส อุตฺตรปเท ปเร (ในเพราะบทหลังอันเป็นตปฺปริสสมาสที่อยู่ท้าย) โดยใช้ อุตฺตรปเท ปเร (ในเพราะบทหลังที่อยู่ท้าย) ขยาย ตปฺปฺริเส (อันเป็นตปฺปริสสมาส)

คัมภีร์นิสสัยพม่าบางฉบับอธิบายเรื่องนี้ก็อย่างหนึ่งว่า ตปฺปริสสมาสที่บทหน้าลงทุติยาวิภคติเป็นต้น ชื่อว่า สุทฺธตปฺปริสสมาส ส่วนตปฺปริสสมาสที่ผสมกับกรรมธารยสมาส ชื่อว่า มิสฺสกตปฺปริสสมาส แต่สูตรนี้มีความเกี่ยวข้องกับมิสฺสกตปฺปริสสมาสเท่านั้น ไม่พบในสุทฺธตปฺปริสสมาส พระพุทธปียะจึงกล่าวว่า ตปฺปฺริเสกเทศฺตฺตา (เพราะเป็นส่วนหนึ่งของตปฺปริสสมาส) เพื่อหมายถึงมิสฺสกตปฺปริสสมาสเท่านั้น ตามความเห็นนี้คำว่า ตปฺปฺริเส แปลว่า ในตปฺปริสสมาส ลง สมฺ วิภคติ ในอาธารสัจตมฺมิ แต่คำอธิบายข้างต้นไม่สอดคล้องกับข้อความในสัททพินิติปกรณ์ (สูตรมालา สูตร ๗๐๗) ว่า

อิมเ จ สมาสา กมฺมธารยภาเว ทิกฺกาเว จิตฺตาเยว นสฺส ปทสฺส อุตฺตรปทตฺถปฺปชานตา โชตฺกภาเวน ตปฺปฺริเสกเทศฺตฺตา ตปฺปฺริสาติ วุตฺตา, น ราชนฺชฺชิตฺโตติอาทโย วีย คุณฺดาติวตฺตฺนวเสน.^{๑๒๐}

“อนึ่ง สมาสเหล่านี้ดำรงอยู่ในความเป็นกรรมธารยสมาสและทิกฺสฺมาสนั้นเทียว ย่อมได้ชื่อว่า ตปฺปริสสมาส เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของตปฺปริสสมาส โดยแสดงว่า น บทมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน มิใช่โดยเนื่องด้วยการข้ามพ้นนรรธของบทหน้าที่เป็นวิเสสนะ ดังคำว่า ราชนฺชฺชิตฺโต (ผู้อันพระราชาบูชาแล้ว) เป็นต้น”

อนึ่ง ต้นฉบับสันสกฤตคือคัมภีร์กาดันตระ ได้กล่าวถึงการลบ น อักษรในเพราะบทหลังอันเป็นตปฺปริสสมาส มีข้อความในสูตรและวุตติดังนี้

นสฺส ตปฺปฺริเส โลปโย. นสฺส สมฺพฺนฺนิ ตปฺปฺริเส นสฺส สมฺพฺนฺนิ นกาโร โลปโย ภวติ.^{๑๒๑}

“พึงลบ น พยัญชนะในเพราะตปฺปริสสมาส น อักษรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ น ศัพท์ ในเพราะตปฺปริสสมาสที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ น ศัพท์ พึงลบได้”

จะเห็นได้ว่า คำว่า ตปฺปฺริเส (ในเพราะตปฺปริสสมาส) ในสูตรนี้ ท่านอธิบายว่า นสฺส สมฺพฺนฺนิ ตปฺปฺริเส (ในเพราะตปฺปริสสมาสที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ น ศัพท์) ซึ่งก็คือบทหลังที่อยู่ท้าย น

ศัพท์นั่นเอง อนึ่ง ในวุตติของคัมภีร์กาดันตระกล่าวไว้อีกว่า ตปฺปฺริโส อิโหฺปฺลฺกฺขณํ (ตปฺปฺริสสมาสในที่นี้เป็นอุปลักษณะนัย) [ตตฺปฺริโษ อิตุยฺปฺลฺกฺษณมฺ] ในคัมภีร์กาดันตรวฤตติฎีกาอธิบายได้เรื่องนี้โดยระบุดังบทหลังว่าเป็นตปฺปฺริสสมาส ดังนี้

ยชฺเชวํ ตปฺปฺริสคหณฺนาปิ กิมิจฺจาห ตปฺปฺริโส อิโหฺปฺลฺกฺขณํ อิติ. สมาสมตฺเต ภาวตีติ อตฺโถ. ตปฺปฺริสคหณํ ตฺ อุตฺตรตฺถเมว.^{๑๒๒}

“ท่านกล่าวว่า ตปฺปฺริโส อิโหฺปฺลฺกฺขณํ (ตปฺปฺริสสมาสในที่นี้เป็นอุปลักษณะนัย) เพื่อเฉลยคำถามว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ประโยชน์อะไรด้วย ตปฺปฺริส ศัพท์ ความหมายก็คือ [การลบ น อักษร] ย่อมมีได้ในสมาสเท่านั้น ส่วน ตปฺปฺริส ศัพท์เป็นเนื้อความของบทหลังอย่างเดียว”]

อพฺราหฺมโณ.

เช่น อพฺราหฺมโณ (ผู้มีใช้พราหมณ์)

การประกอบรูปศัพท์ อพฺราหฺมโณ

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์ และ พฺราหฺมณ ศัพท์

ลง สิ ปฺฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย น ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฺฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย พฺราหฺมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น พฺราหฺมโณ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น พฺราหฺมโณ (มิใช่พราหมณ์) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ๗เปช กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ समाโส ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภตฺติท้าย พฺราหฺมโณ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย พฺราหฺมณ ด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฺริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปฺริสา”

ในเพราะตปฺปฺริสสมาส แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อตฺตํ นสฺส ตปฺปฺริเส”

สำเร็จรูป อพราหฺมณ

ตั้ง อพราหฺมณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภคฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อพราหฺมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺตเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภคฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อพราหฺมโณ

[ในสูตร ๓๕๖ ท่านกล่าวถึงการแบ่งสูตรเป็นสองส่วนว่า อตฺตํ นสฺส (แปลง น เป็น อ) เพื่อให้ใช้วิธีของสูตรนี้ได้ในพหุพหิหสมาส เช่น

- อสโม (ผู้มีบุคคลเสมอเหมือนสามได้) = นตฺถิ เอตสฺส สโมติ อสโม.
- อปฺปปฏิปฺคฺคโล (ผู้ไม่มีใครเปรียบ) = นตฺถิ เอตสฺส ปฺปปฏิปฺคฺคโลติ อปฺปปฏิปฺคฺคโล.
- อปฺปุตฺตโก (ผู้ไม่มีบุตร) = นตฺถิ เอตสฺส ปฺปุตฺโตติ อปฺปุตฺตโก.
- อเหตุโก (ธรรมที่ไม่มีเหตุ) = นตฺถิ เอตสฺส เหตุติ อเหตุโก.

อนึ่ง ในบางแห่ง น ศัพท์ทำหน้าที่ปฏิเสธบทถัดมาซึ่งมิได้เข้าสมาสกัน โดยมีได้ปฏิเสธกริยาเหมือนในประโยคทั่วไป ดังอุทาหรณ์ว่า

กณฺณจ ภิกฺขุ อุเปกฺขาสหคเตน เจตฺสา เอกํ ทิสํ ฝรติวฺวา วิหฺรติ. เสยฺยถาปิ นาม เอกํ ปุคฺคัลลํ เหว มนาปํ น อมนาปํ ทิสฺวา อุเปกฺขโก อสฺส, เอวเมว สพฺเพ สตฺเต อุเปกฺขาย ฝรติ.^{๑๒๓}

“ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา ย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่อย่างไร เธอย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปในสัตว์ทั้งปวง เหมือนอย่างได้เห็นคนอื่นซึ่งไม่รักไม่ชังคนหนึ่งแล้วพึงเป็นผู้เฉยอยู่”

คำว่า เหว ใน เหว มนาปํ และ น ใน น อมนาปํ ทำหน้าที่ปฏิเสธบทถัดมา ไม่ปฏิเสธกริยาว่า ทิสฺวา (เห็น) หรือ อสฺส (พึงเป็น) จึงมีความหมายว่า เหว มนาปํ (ไม่รัก), น อมนาปํ (ไม่ชัง) มิได้มีความหมายว่า เหว ทิสฺวา, น ทิสฺวา (ไม่เห็น) หรือ เหว อสฺส, น อสฺส (ไม่พึงเป็น)

โย หิ ภิกฺขุ กามาทีนวปฺยจฺเจวณฺณาทิหิ กามจฺจนํ น สุญฺญํ วิขมฺเภตฺวา, กายปสฺสทฺธิวเสน กายทุญฺจลฺลํ น สุปฺปปฏิปสฺสทฺธํ กตฺวา, อารมฺภาตฺมณฺสิการาทิวเสน ถินมิทฺธํ น สุญฺญํ ปฏิวิโนทตฺวา, สมถนิมิตฺตมณฺสิการาทิวเสน อุทฺทจฺจกุกฺกจํ น สฺสมุหฺตํ กตฺวา, อณฺเณปิ สมาริ-
ปริพฺพนฺธ ฐมฺเม น สุญฺญํ วิโสธตฺวา ฌานํ สมารุชฺชติ, โส อวิโสธิตํ อาสยํ ปวิญฺจามโร วีย อวิสุทฺธํ
อุยฺยานํ ปวิญฺจจฺจราชา วีย จ ขิปปเมว นิขมฺติ.^{๑๒๔}

“ที่จริงแล้ว ภิกษุใดไม่ได้ข่มกามฉันทนิเวรณไว้เป็นอย่างดีด้วยการพิจารณาเห็นโทษของกามเป็นต้น ไม่ได้ทำความกระวนกระวายทางกายให้สงบลงเป็นอย่างดีด้วยกายปัสสัทธิ (ความสงบแห่งกาย) ไม่ได้บรรเทาถีนมิทธนิเวรณเป็นอย่างดีด้วยการใส่ใจถึงอาร์มภาตฺตุ (การเริ่มปรารภความเพียร) เป็นต้น ไม่ได้ถอดถอนอุทฺธจกุกุกุจนิเวรณออกเป็นอย่างดีด้วยการใส่ใจถึงสมณนิมิต (อารมณ์ของสมณะ) เป็นต้น ทั้งไม่ได้ชำระธรรมที่เป็นข้าศึกแก่สมาธิอื่นเป็นอย่างดีแล้วเข้ามานสมาบัติ ภิกษุนั้นย่อมออกจากมานสมาบัติโดยพลันนั้นเทียว เหมือนแมลงภู่ที่เข้าไปยังโพรงที่อยู่อาศัยที่ไม่สะอาด และเหมือนพระราชผู้เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานที่ไม่สะอาด”

คำว่า น ใน น สฺมุจฺ วิภฺชเมตฺวา, น สฺปฺปฏิปสฺสทฺธํ กตฺวา, น สฺมุจฺ ปฏฺวิโนเทตฺวา, น สฺมุสมฺมุตฺตํ กตฺวา, น สฺมุจฺ วิโสเธตฺวา ทำหน้าที่ปฏิเสธบทถัดมา คือ วิภฺชเมตฺวา (ข่ม), กตฺวา (กระทำ), ปฏฺวิโนเทตฺวา (บรรเทา), กตฺวา (กระทำ) และ วิโสเธตฺวา (ชำระ) ไม่ปฏิเสธกิริยาคุณพากย์ว่า สมาปชฺชติ (เข้า) ใน ฉานํ สมาปชฺชติ (เข้ามาน)

น นิเสธํ สโต ยุตฺโต

เทศาตินิยมํ วินา

อสโต จาผลํ ตสฺมา

กถํพฺราหฺมณฺเณ เจ.

“ถามว่า : การปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่ ยกเว้นการกำหนดด้วยสถานที่ เป็นต้น ย่อมไม่สมควร และการปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีย่อย่อมไม่มีผล เพราะฉะนั้น บทว่า อพฺราหฺมณฺ เป็นสมาสได้อย่างไร”

[คำถามนี้ท่านอธิบายว่า การปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆ ไป ย่อมไม่สมควรเพราะผิดความเป็นจริง เช่น โจโร นตฺถิ (ไม่มีโจร) ประโยคนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นๆ แต่กล่าวมาลอยๆ ว่าไม่มีโจร การกล่าวอย่างนี้ย่อมไม่สมควร เพราะโจรมีอยู่โดยทั่วๆ ไป ยกเว้นแต่การกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ คือ เทศะ (สถานที่) กาล (เวลา) อาการ (ลักษณะอาการแห่งสิ่งต่างๆ) ดังประโยคที่ว่า อิธ โจโร นตฺถิ (ในที่นี้ไม่มีโจร), อิทานิ โจโร นตฺถิ (เวลานี้ไม่มีโจร) และ น อยฺ โจโร (คนนี้มีไม่ใช่โจร) การปฏิเสธใน ๓ ประโยคอย่างนี้จึงจะสมควร

การปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีย่อย หมายถึง การปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีย่อยจริงๆ ในโลก เช่น สสฺวิสาณนฺนุ นตฺถิ (ไม่มีธนูที่ทำจากเขากระต่าย) ตามสามัญญปกติ เขากระต่ายก็ไม่มีย่อยในโลกอยู่แล้ว เมื่อปฏิเสธว่าไม่มีธนูที่ทำจากเขากระต่าย ก็เท่ากับบอกเรื่องที่คุณรู้กันอยู่แล้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควร]

นิเสธตถานวาทน

ปฏิเสธวิธี กุวจิ

ปรัสส มิจฺฉาณตต-

ขยาปนาโยปปชฺชเต.

“ตอบว่า : มีวิธีการปฏิเสธโดยการกล่าวตามเนื้อความของสิ่งที่ถูกปฏิเสธในบางที่ เพื่อแสดงความเข้าใจผิดของบุคคลอื่นให้ปรากฏย่อมสมควร”

[ถ้ามีบุคคลที่มีลักษณะเหมือนพราหมณ์ คนทั่วๆ ไปก็จะเข้าใจผิดว่าเป็นพราหมณ์ ผู้รู้จึงกล่าวคำว่า อพฺราหฺมโณ คือแสดงความจริงว่าผู้นี้มิใช่พราหมณ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าการที่คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพราหมณ์นั้นเป็นการเข้าใจผิด การกล่าวอย่างนี้จึงเป็นการกล่าวที่สมควร เพราะเป็นการกล่าวตามสภาพแห่งความเป็นจริงของผู้นั้น (นิเสธตถานวาทน) อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น คนเขลาในโลกเข้าใจผิดว่ารูปเป็นอัตตา เวทนาเป็นอัตตา ฯลฯ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า รูป อนัตตา (รูปเป็นอนัตตา), เวทนา อนัตตา (เวทนาเป็นอนัตตา) เป็นต้น เพื่อแสดงความเข้าใจผิดให้ปรากฏ

คำว่า นิเสธตถานวาทน ตัดบทเป็น นิเสธ + อตถ + อนวาทน ในปทรูปสัททฎีกาไข
นิเสธ = นิเสธเตตพ (สิ่งที่ถูกปฏิเสธ)

คำว่า มิจฺฉาณตตขยาปนาโยปปชฺชเต ตัดบทเป็น มิจฺฉาณตตขยาปนาย + อุป-
ปชฺชเต เพราะคัมภีร์ปทรูปสัททฎีกาอธิบายว่า มิจฺฉาคาหาวสส ขยาปนตถ์ แต่ฉบับพม่าบางฉบับ
มีรูปว่า มิจฺฉาณตตขยาปนาโยปปชฺชเต ซึ่งไม่ตรงกับคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกา]

ทวิโ จสฺสโต ปสฺซชปฺปฏิเสธปริยทาสวเสน.

อรรถของ น มี ๒ อย่างโดยจำแนกเป็นปัสซชปฏิเสธ และปริยทาสะ

ตตถ โย “อสุริยปสฺสา ราชทารา”ติอาทิสฺส วีย อุตฺตรปทตถสฺส สพฺพธา อภาวํ
ทีเปติ, โส ปสฺซชปฺปฏิเสธวาจี นาม.

ในบรรดาความหมายทั้งสองอย่างนั้น น นิบาตโดยย่อแสดงความไม่มีทั้งหมดของความหมายแห่งบทหลัง เหมือนในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า อสุริยปสฺสา ราชทารา (นางสนมของพระราชผู้ไม่เห็นพระอาทิตย์) น นิบาตนั้น ชื่อว่า ปัสซชปฏิเสธวาจี (น นิบาตที่กล่าวปฏิเสธโดยตรง)

[การปฏิเสธชนิดนี้เป็นการปฏิเสธกิริยาโดยตรง โดยไม่มีสิ่งอื่นใดมาเกี่ยวข้อง บทว่า อสุริยปสฺสา ขยาย ราชทารา โดย น นิบาตนี้ปฏิเสธ ปสฺสา (ผู้ไม่เห็น) ท่านว่าในตัวอย่างนี้เป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง คือ นางสนมไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยแม้แต่น้อย (คำนี้กล่าวเปรียบว่านางสนมไม่เห็นบุรุษอื่นนอกจากพระราชา เพราะแม้กระทั่งการเห็นดวงอาทิตย์ที่ห้ามไม่ได้ก็ยังถูกห้ามไม่ให้เห็น จะป่วยกล่าวไปไปถึงบุรุษอื่น) ท่านเรียกการปฏิเสธที่มีความหมายอย่างสิ้นเชิงอย่างนี้ว่า ปัสซชปฏิเสธ

ปทรูปสิทธิปกรณ์ ฉบับฉัฏฐสังคีติ และฉบับนิสสัยของปทรูปสิทธิปกรณ์ คือ ฉบับนิสสัยเก่า (หน้า ๓๒๑) ฉบับนิสสัยใหม่ (หน้า ๓๐๕), ฉบับภาสาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๘๐) มีรูปว่า อสุริยปสฺสา แม้สัททนต์ติกรณ์ (สูตร ๖๘๙) ก็กล่าวถึงรูปว่า อสุริยปสฺसानิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์) แต่ผู้แปลคิดว่ารูปว่า อสุริยปสฺสา และ อสุริยปสฺसानิ มุขานิ น่าจะถูกต้องกว่าตามหลักฐานดังนี้

๑. ปทรูปสิทธิคัณฐี (เล่ม ๑ หน้า ๗๑๕) กล่าวถึงรูปว่า อสุริยปสฺสา ตามพยายายของสิงหล และอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอรูปตตสมาสโดยไม่ลบหตุยาวิภคตินิพนทนา

๒. ในคัมภีร์สารัตถทีปนีพบรูปว่า อสุริยปสฺसानิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์) ดังข้อความว่า

อสพฺพคุณทายกตฺตาติ สพฺพคุณานํ อทายกตฺตา. สพฺพคุณํ น ททาตีติ हि อสพฺพคุณทายโก, อรูปตตสมาสโย คมกตฺตา ยถา อสุริยปสฺसानิ มุขานิติ.^{๑๒๕}

“คำว่า อสพฺพคุณทายกตฺตา แปลว่า เพราะไม่ให้คุณทั้งปวง โดยแท้จริงแล้ว อรหัตตมรรคย่อมไม่ให้คุณทั้งปวง จึงได้ชื่อว่า อสพฺพคุณทายกะ บทนี้เป็นอรูปตตสมาส เพราะยังให้รู้เนื้อความได้ดังคำว่า อสุริยปสฺसानิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เห็นพระอาทิตย์)”

๓. ในคัมภีร์มูลฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๗๔), วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๕๐๐), อังคุตตรฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๓๕ และเล่ม ๓ หน้า ๓๖๕) พบรูปว่า อสุริยปสฺสา ในฉบับฉัฏฐสังคีติ และฉบับมหาจุฬายา คาดว่าคงเป็นคำผิดที่เกิดจากการจารใบลานต่อมานานหลายร้อยปี ทำให้นึกคิดเห็นอ ย หายไป เพราะข้อความในคัมภีร์ข้างต้นมีอ้างอิงไว้ในปทรูปสิทธิคัณฐี (เล่ม ๑ หน้า ๗๑๕) และโมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๔๒๕) เป็นรูปว่า อสุริยปสฺสา จึงเข้าใจว่าฉบับพม่าเดิมคงมีรูปว่า อสุริยปสฺสา

๔. รูปว่า อสุริยมปศฺยา ราชทาระ ซึ่งบาลีก็คือ อสุริยปสฺสา ราชทารา พบในคัมภีร์ปาณินิ (อธิยาเย ๓ ปาทะ ๒ สูตร ๓๖) ว่า อสุริยลลาฏโยรทฤคิตโปะ (ลง ขช บัจจัยท่าย ทฤคิต ฐาตุ และ ตป ฐาตุที่มี อสุริย และ ลลาฏ ศัพท์อยู่หน้า) มีอุทาหรณ์ว่า อสุริยมปศฺยา ราชทาระ (นางสนมของพระราชารู้ไม่เห็นพระอาทิตย์), ลลาฏนุตป อาทิตฺยะ (พระอาทิตย์ที่เผาหน้าผาก)

คัมภีร์ตวโพรินี้ซึ่งเป็นคำอธิบายของสิทธิานตเกมุที่อ้างข้อความจากคัมภีร์นยาสะของ
ชินนทรพุทธิว่า “ถ้าผู้พูดต้องการสื่อถึงข้อความว่า ‘ผู้เห็นความไม่มีพระอาทิตย์’ หรือ ‘ผู้เห็นสิ่งที่
มิใช่พระอาทิตย์’ ก็ประกอบใช้รูปศัพท์เป็นยุตตสมาสว่า อสุรยปศยา (อสุรียปสฺยา) ได้ เพราะไม่ต้อง
ลง ขศ บัจจย ส่งผลให้ไม่ต้องลง มุมุ อาคมเนื่องจากไม่พบอุทาหรณ์ที่นิยมใช้เช่นนี้” ดังข้อความใน
คัมภีร์นั้นว่า

ยทา ตุ สุริยาภาวทสฺสนมตฺตํ สุริเยตรจนฺทาทิโน ทสฺสนํ วา วิวุกฺษิตํ, ตทา ขศฺ น ภาวตฺย-
นภิธานา อิติ นฺยาสการาทโย.^{๑๒๖}

“ส่วนในกาลใด ผู้พูดต้องการจะกล่าวถึงการเห็นความไม่มีแห่งพระอาทิตย์ หรือการเห็น
พระจันทร์เป็นต้นที่ไม่ใช่พระอาทิตย์ เมื่อนั้น ขศ บัจจยย่อมไม่มี เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ อาจารย์
ผู้แต่งคัมภีร์นยาสะเป็นต้นกล่าวไว้อย่างนี้”

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า

ยทา ตุ สุริยาภาวทสฺสนมาตฺรํ สุริเยตรจนฺทราเทรทสฺสนํ วา วิวุกฺษิตํ, ตทา ขศฺ น
ภาวตฺยนภิธานาติติ นฺยาสการาทये.

๕. รูปร่าง อสุรียปสฺยานิ พบในคัมภีร์กาดันตรวฤตติปัญชิกาว่า

อสมฺพุทธิยํ (อสมตฺฤเต) รมิ โกจิ สมาสํ ทิสฺสเต. สุริยํ น ปสฺสนนฺติ อสุรียปสฺยานิ มุขานิ, น
ปฺน คฺยณฺเต อปฺนเคยฺยา ลีโลกา, สทฺธํ น ภูฏชฺติ อสฺสทฺธโกชี.^{๑๒๗}

“สมาสบางอย่างย่อมปรากฏแม้ในบทที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน เช่น ใบหน้าที่ไม่เห็น
พระอาทิตย์ มีรูปร่าง อสุรียปสฺยานิ หมายถึง ใบหน้า, คางที่ไม่พึงสวดซ้ำ มีรูปร่าง อปฺนเคยฺยา
หมายถึง คาง ย่อมไม่บริโภคร่างเครื่องเช่น มีรูปร่าง อสฺสทฺธโกชี”

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า

อสมฺพุทฺธา (อสมรฺฤเต) รมิ กศฺจิจฺตํ สมาสํ ทฤศฺยเต. สุริยํ น ปศฺยนฺติ อสุรียมฺปศฺยานิ มุขานิ,
น ปฺนรฺคฺยณฺเต อปฺนรฺเคยฺยา โสฺลกา, ศฺราทฺธํ น ภูฏเต อศฺราทฺธโกชี.

แม้ในคัมภีร์มหาภษยะ (อธฺยายะ ๒ ปาทะ ๑ สุตฺร ๑) ก็พบรูปร่างว่า

อสุรียปสฺยานิ มุขานิ, อปฺนเคยฺยา ลีโลกา, อสฺสทฺธโกชี, อลวณโกชี พฺราหฺมณ.^{๑๒๘}

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความว่า

อสุรียปศฺยานิ มุขานิ, อปฺนรฺเคยฺยา โสฺลกา, อศฺราทฺธโกชี, อลวณโกชี พฺราหฺมณ.

๖. คำว่า อสุริยปัสสา หรือ อสุริยปัสสาณิ มุขานิ ไม่ใช่อุตตตสมาส แต่มีบทสำเร็จเหมือน อรินทโม ที่มาจาก อริ บทหน้า + ทมุ ธาตุ = ช่ม + อ ปัจจัย ลง อ ปัจจัยและ นุ อาคมด้วยสูตรว่า สมุณายม นุ (เมื่อปรากฏชื่อ[อสาธารณนาม] ให้ลง อ ปัจจัยท้ายธาตุที่มีกรรมอยู่หน้า และลง นุ อาคม) เมื่อลบ อุ อักษรใน นุ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้นแล้วให้แปลง นุ เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า นุ นิคคหิต ปทนต์ (นุ อาคมที่อยู่ท้ายอุปบทย้อมถึงความเป็นนิคคหิต) ต่อมาจึงแปลงนิคคหิตเป็น พยัญชนะที่สุตวรคือ นุ จึงมีรูปว่า อรินทโม ข้อนี้เทียบกับคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๓ ปาทะ ๒ สูตร ๒๖) ที่กล่าวถึงการลง มมุ อาคมและ อินุ ปัจจัยในสูตรว่า ผลศรหิราตมมฺภริศจ (ศัพท์ว่า ผลศรหิระ และ อาตมมฺภริศ บุคคลย้อมให้สำเร็จได้) รูปว่า ผลศรหิระ (ต้นไม้ถือเอาผล) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ผล บทหน้า + คฤห ธาตุ + อินุ ปัจจัย ลง อินุ ปัจจัยและแปลงสระ อ ใน ผล เป็น เอ ด้วยสูตรนี้ ส่วนรูปว่า อาตมมฺภริศ (ผู้เลี้ยงตน) ประกอบรูปศัพท์มาจาก อาตมมฺ บทหน้า + ภฤ ธาตุ + อินุ ปัจจัย ลง อินุ ปัจจัยและลง มมุ อาคม ด้วยสูตรนี้ ดังนั้น บทเหล่านั้นจึงไม่ใช่อุตตตสมาสตาม คำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสัททิมัญชรี

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรมีรูปว่า อสุริยปัสสา หรือ อสุริยปัสสาณิ มุขานิ ตามรูปสันสกฤต ที่เป็นอุตตตสมาส เพราะคัมภีร์ฎีกาและไวยากรณ์สันสกฤตแสดงถึงรูปเหล่านี้ไว้ในตัวอย่างของ อุตตตสมาสเท่านั้น]

โย ปน “อพราหมณ-อมนุสสา”ติอาทิสฺสู วีย อุตฺตรปทตฺถํ ปริยฺยทาสิตฺวา ตสฺมิเส วตฺถุมฺหิ การิยํ ปฏิปาทยติ, โส ปริยฺยทาสวาจี นาม.

แต่ น นิบาตใดห้ามความหมายของบทหลัง ยังสิ่งที่พึงกระทำในสิ่งที่ เหมือนกับสิ่งนั้นให้สำเร็จ เหมือนในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า อพราหมณ (ผู้มีเชื้อพราหมณ์) อมนุสส (ผู้มีเชื้อมนุษย์) น นิบาตนั้น ชื่อว่า ปริยฺยทาสวาจี (น นิบาตที่ยังมุ่งแสดงอรรถอื่น ที่เสมอกันกับสิ่งที่กล่าวปฏิเสธไว้)

[ในตัวอย่างว่า อพราหมณ (มิใช่พราหมณ์) นี้ มิใช่เป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเหมือน ปัสฺซชปฺภูเสธ กล่าวคือ เมื่อมีบุคคลที่มีลักษณะเหมือนพราหมณ์อยู่ แต่แท้จริงแล้วมิได้เป็นพราหมณ์ ท่านจึงกล่าวว่า อพราหมณ (มิใช่พราหมณ์) เป็นการปฏิเสธสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้น แต่ก็ยอมรับ บุคคลนี้มีลักษณะบางอย่างเหมือนพราหมณ์ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพราหมณ์

ข้อความว่า (ยังสิ่งที่พึงกระทำในสิ่งที่เหมือนกับสิ่งนั้นให้สำเร็จ) หมายความว่า ประกาศความจริงให้ปรากฏ เพราะบุคคลนั้นมีลักษณะคล้ายพราหมณ์ (ตัสสิเส วตฺถุมฺหิ)]

วุตตณฺจ-

“ปสฺซชปฺปฏิเสธสฺส ลกฺขณํ วตฺถุนตฺถิตา
วตฺถุโต อณฺณตฺร วตฺติ ปริยฺทาสลฺกฺขณฺห”ติ.

สมจริงดังคำกล่าววว่า

“ความไม่มีแห่งวัตถุเป็นลักษณะของปัสสชปฏิเสธ ส่วนการกล่าวถึงวัตถุอื่นนอกเหนือจากวัตถุ[ที่ปรากฏ]เป็นลักษณะของปริยฺทาสะ”

[คำว่า “ความไม่มีแห่งวัตถุ” หมายความว่า ปัสสชปฏิเสธเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง โดยไม่มีสิ่งที่ปฏิเสธนั้นเลย การปฏิเสธชนิดนี้จะเป็นการปฏิเสธกิริยา ส่วนปริยฺทาสะเป็นการปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏ (วตฺถุ คือ บุคคลนั้น) ว่า แท้จริงแล้วเป็นอีกสิ่งหนึ่ง (อณฺณตฺร คือ มิใช่พราหมณ์)

ท่านจำแนกการปฏิเสธไว้ ๒ ประเภท คือ

๑. ปัสสชปฏิเสธ การปฏิเสธกิริยา โดยมีได้มุ่งแสดงความหมายอื่นจากนั้น เช่น อสุริย-ปสฺสา ราชทารา (นางสนมของพระราชาผู้ไม่เห็นพระอาทิตย์) คำนี้กล่าวปฏิเสธการเห็นพระอาทิตย์

คำว่า ปสฺซชปฺปฏิเสธ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปสฺซช ปฺปฏิเสโธ ปสฺซชปฺปฏิเสโธ (การเข้าถึง[สิ่งที่พึงห้าม]แล้วปฏิเสธ ชื่อว่า ปัสสชปปฏิเสธ) คำว่า ปสฺซช มีความหมายเหมือน ปตฺวา)

๒. ปริยฺทาสะการปฏิเสธโดยยกขึ้นกล่าวอรรถที่เสมอกัน หมายถึง การปฏิเสธที่มีได้กล่าวห้ามไว้อย่างเดียว แต่ยังมุ่งแสดงอรรถอื่นที่เสมอกันกับสิ่งที่กล่าวปฏิเสธไว้ เช่น อพฺราหฺมโณ (ผู้มีไม่ใช่พราหมณ์) คำนี้ไม่เพียงกล่าวปฏิเสธความเป็นพราหมณ์เท่านั้น แต่ยังมุ่งแสดงว่าผู้ที่ถูกปฏิเสธมีลักษณะเหมือนพราหมณ์โดยมีเครื่องนุ่งห่มและสายสะพายเป็นสายสิญจ์เหมือนพราหมณ์ นอกจากนี้ ปริยฺทาสะยังหมายความว่าถึงสิ่งอื่นจากสิ่งที่ปฏิเสธ เช่น อพฺยาโกโต (ธรรมที่ไม่ควรกล่าวว่าเป็นกุศลและอกุศล) หมายถึง วิบากและกิริยาที่นอกเหนือไปจากกุศลและอกุศล พร้อมทั้งยังหมายความว่าถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสิ่งที่ปฏิเสธไว้ เช่น อกุสโล (ธรรมที่ไม่ใช่กุศล) หมายถึง อกุศลที่ตรงกันข้ามกับกุศล มิใช่วิบากและกิริยาที่ไม่ตรงกันข้ามกับกุศล

คำว่า ปริยฺทาส สำเร็จรูปมาจาก ปริ บทหน้า + อุ บทหน้า + อสุ ธาตุ (เขเป = ทิ้ง,

ปฏิเสธ) + ณ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า ปริตุลิต'มตถ'มคฺคยห อสนํ เขโป ปริยฺหาโส (การปฏิเสธโดย ยกขึ้นซึ่งอรรถที่เสมอกัน ชื่อว่า ปริยฺหาสะ) ตามนัยนี้ ปริ อุปสรรคมีอรรถว่า ปริตุลิต (เสมอกัน) ส่วน อุ อุปสรรคมีอรรถว่า อุคฺคยห (ยกขึ้น, แสดง)

กล่าวโดยสรุป ปลัซชปฏิเสธเป็นการปฏิเสธกิริยา ส่วนปริยฺหาสะเป็นการปฏิเสธทััพพะ คือ บุคคล วัตถุสิ่งของ หรือสภาวะธรรม อันเป็นทั้งบัญญัติและปรมาตถ์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

คัมภีร์สาहितยทรรปณะกล่าวถึงการปฏิเสธทั้งสองอย่างนี้ว่า

อปฺปธานยํ วิธิโน ยตฺร	ปฏิเสธเ ปธานตา
ปลซชปฏิเสโรยํ	กฺริยยา สห ยตฺร น.
ปธานตวํ วิธิโน ยตฺร	ปฏิเสธเ'ปฺปธานตา
ปริยฺหาโส ส วิญญะโย	ยตฺโรตฺตฺรปเทน น. ^{๑๒๘}

“ในการปฏิเสธใดมีความไม่เป็นประธานแห่งทััพพะ และมีความเป็นประธานในการปฏิเสธ การปฏิเสธนี้ชื่อว่า ปลัซชปฏิเสธะ อันมี น ศัพท์ ประกอบร่วมกับกิริยา

ในการปฏิเสธใดมีความเป็นประธานแห่งทััพพะ และมีความไม่เป็นประธานในการปฏิเสธ การปฏิเสธนั้นชื่อว่า ปริยฺหาสะ อันมี น ศัพท์ประกอบ ร่วมกับบทหลัง”]

นแหวํ สนฺเตปิ “อพฺราหฺมโณ”ติอาทิสฺส กถมุตฺตรปทตฺตปฺปธานตา สียาติ.

หากถามว่า เมื่อ[การปฏิเสธ]มีอยู่อย่างนี้ ความมีเนื้อความของบทหลัง เป็นประธานใน อุทาหรณ์เป็นต้นว่า อพฺราหฺมโณ (มิใช่พราหมณ์) ฟังมีได้อย่างไร

[ในคำว่า อพฺราหฺมโณ (ผู้มิใช่พราหมณ์) อ ทำหน้าที่ปฏิเสธ พฺราหฺมณ การปฏิเสธนี้ ทำให้ดูเหมือนว่า บทหน้าคือ น ทำหน้าที่เป็นหลักของสมาส ท่านจึงแสดงความสงสัยว่าจะถือว่าบท หลังเป็นประธานได้อย่างไร

คำว่า นนุ เป็นนิบาตใช้ในความหมายว่า โจทเม (ดังจะถามว่า)]

วูจเต. พราหมณาติสสุทานิ พราหมณาติอตุสเสว ตัสมิสาติอตุสสาปิ
วากกตุตา.

คำตอบมีว่า [เนื้อความของบทหลังเป็นประธานได้] เพราะศัพท์มี พราหมณ
เป็นต้นแสดงความหมายที่เหมือนกับสิ่งนั้นเป็นต้น เหมือนแสดงความหมายมี พราหมณ
เป็นต้น

[คำว่า พราหมณาติอตุสเสว ตัตถะเป็น พราหมณ + อาติอตุส + เอว

ข้อความนี้เป็นการกล่าวโดยสังเขป ท่านกล่าวโดยพิสดารในประโยคที่ตามมานี้ มีข้อความ
โดยย่อว่า บทว่า อพราหมณ เป็นสมาสที่มีบทหลังเป็นประธานได้ เพราะศัพท์หลัง คือ พราหมณ
แสดงความหมายว่าเหมือนกับบุคคลนั้น กล่าวคือ บุคคลนั้นมีสภาพบางอย่างเหมือนพราหมณ์ จึง
เรียกว่า อพราหมณ ได้]

พราหมณาติสสุทา हि केवा पुराह्मणातिอตุสเสว ปากฎา ภูสทุโท วีย สตุตตาย.
ยทา เต ปน อญเณน สติสชาติวากเกน นอติ นิปาเตน ยุชฺชนุตติ, ตทา ตัสมิสตทญญ-
ตพพิรุฑตทภาเวสุปี วุตตนติ ภูสทุโท วีย อนนุภียาติโยเค อนนุภวนอภิกวนาทีสุ. ตสฺมา
อตุตตรปทตโตชโตโกเยเวตถ นอติ นิปาโตติ น โทโส, เตन อพราหฺมโณติ พราหฺมณสทิโสติ
วุตตุ โหติ.

ดังจะกล่าวโดยพิสดาร ศัพท์มี พราหมณ เป็นต้นล้วนๆ [คือที่มีได้เป็น
ส่วนหนึ่งของสมาส] ปรากฏแล้วในความหมายว่า พราหมณ์ เป็นต้น เหมือน ภู ธาตุที่
เป็นไปในอรรถว่า “ความมี, ความเป็น” ในกาลใด ศัพท์เหล่านั้นประกอบกับบทอื่น คือ นิบาต
ว่า น ที่แสดงเนื้อความว่า เหมือน เป็นต้น ในกาลนั้น ศัพท์เหล่านั้นย่อมเป็นไปแม้ใน
ความเหมือนกับสิ่งนั้น, ความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งนั้น, ความตรงกันข้ามกับสิ่งนั้น และ
ความไม่มีแห่งสิ่งนั้น เหมือน ภู ธาตุที่เป็นไปในอรรถว่า อนนุภวะ (เสวย) หรือ อภิกวะ
(ครอบงำ) เป็นต้น เมื่อมีการประกอบรวมกับ อนุ อุปสรรค และ อภิ อุปสรรค เป็นต้น
เพราะฉะนั้น นิบาตว่า น ในที่นี้ เป็นศัพท์ส่องเนื้อความของบทหลัง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีโทษ
เพราะเหตุนี้ บทว่า อพราหฺมโณ (มิใช่พราหมณ์) ท่านจึงกล่าวว่า เหมือนพราหมณ์

[ตามปกติอุปสรรคเป็นศัพท์สองเนื้อความที่มีอยู่แล้วให้ปรากฏ ดังเช่น ภู ธาตุซึ่งใช้ในความหมายว่า สดุดาย (ความมี, ความเป็น) อาจแสดงอรรถอื่นคือ อนุภวนะ (เสวย) และอภิภวนะ (ครอบงำ) เป็นต้นเมื่อประกอบกับอุปสรรคคือ อนุ และ อภิ เป็นต้น อรรถดังกล่าวนี้มีใช้อุปสรรคเป็นศัพท์แสดงจริง ๆ เพียงแต่สองเนื้อความที่ไม่ปรากฏของ ภู ธาตุให้ประจักษ์เท่านั้น แม้นามศัพท์ว่า พราหมณ (พราหมณ์) ก็อาจหมายถึงพราหมณ์จริงหรือคนที่คล้ายพราหมณ์ได้ เมื่อประกอบกับ น นิบาต ทำให้อรรถหลังคือคนที่คล้ายพราหมณ์ประจักษ์ชัด นิบาตคือ น เป็นศัพท์สองเนื้อความหลังให้ชัดเจนเท่านั้น ตามนัยนี้คำว่า อพราหมโณ แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีใช้พราหมณ์” และยังหมายความว่าไปถึงบุคคลที่คล้ายกับพราหมณ์อีกด้วย

โดยทั่วไป ภู ธาตุใช้ในความหมายว่า มี, เป็น แต่ความหมายนี้เป็นอรรถที่พบโดยมาก ยังมีอรรถอื่นอยู่ในธาตุนี้ที่ปรากฏเมื่อมีอุปสรรคอยู่หน้า เช่น เมื่อมี อนุ อยู่หน้า ภู ธาตุย่อมเป็นไปในความหมายว่า เสวย เช่น อนุภวติ (ย่อมเสวย) เมื่อมี อภิ อยู่หน้า ภู ธาตุย่อมเป็นไปในความหมายว่า ครอบงำ เช่น อภิภวติ (ย่อมครอบงำ) เหมือน ชี ธาตุที่ใช้ในความหมายว่า แพ้, ชนะ ถ้าไม่มี ปรา อยู่หน้า ก็ปรากฏในความหมายว่า ชนะ เช่น ชินาติ, ชยติ (ย่อมชนะ) ถ้ามี ปรา อยู่หน้า ก็ปรากฏในความหมายว่า แพ้ เช่น ปราเซติ (ย่อมแพ้) ดังนี้ เป็นต้น (ความหมายของอุปสรรคชนิดที่เรียกว่า ธาตวัตถพาทกะ = เบียดเบียนอรรถของธาตุ จึงเป็นการเบียดเบียนอรรถที่ปรากฏโดยมากของธาตุ ไม่ใช่การแสดงอรรถใหม่ด้วยอำนาจของอุปสรรค เพราะอุปสรรคเป็นโชตกะคือศัพท์สองเนื้อความของบทหลังเท่านั้น)

สรุปความว่า น นิบาตสองอรรถที่มีอยู่แล้ว ๔ อย่าง คือ สทิสะ, อัญญะ, วิรุทธะ และ อภาวะ ของบทหลัง ดังนั้น บทหลังจึงเป็นประธานตามกฎของตปฐีสมาส]

เอว อมนุสโส, อสสมโณ.

อุทาหรณ์ว่า

อมนุสโส (ผู้มีใช้มนุษย์) = น มนุสโส อมนุสโส.

อสสมโณ (ผู้มีใช้สมณะ) = น สมโณ อสสมโณ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อมนุสโส หมายถึง ยักษ์หรือนาคที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ แต่มีใช้มนุษย์ คำว่า อสสมโณ หมายถึง บุคคลผู้ปลอมบวช มีใช้สมณะจริงๆ]

อณฺฏตเถ. น พุยากตา อพฺยากตา, อสํกิลฺลฺญา, อปริยาปนฺนา.

[อุทาหรณ์ของ น นิบาต]ในอรรถอื่น เช่น

ธรรมที่มีได้ตรัสไว้[โดยความเป็นกุศลและอกุศล] ชื่อว่า อัพฺยากตะ (วิบาก และกิริยา)

อสํกิลฺลฺญา (ธรรมที่ไม่เศร้าหมอง) = น สํกิลฺลฺญา อสํกิลฺลฺญา.

อปริยาปนฺนา (ธรรมที่ไม่นับเนื่อง[ในเตฏุมกธรรม]) = น ปริยาปนฺนา
อปริยาปนฺนา.

[อัพฺยากตะ คือ ธรรมอื่นที่นอกเหนือจากที่ท่านจัดไว้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ซึ่งได้แก่ วิบาก และกิริยา ก็จัดเป็นอัพฺยากตธรรมทั้งสิ้น

อสังกิลฺลฺญา คือ ธรรมอื่นที่นอกเหนือจากธรรมที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลกุตตร-
ธรรม ๘ ที่จำแนกเป็นมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑

อปริยาปนฺนะ คือ ธรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธรรมที่นับเนื่องในเตฏุมกธรรมหรือวัฏฏะ
๓ (กิเลสวัฏฏ กรรมวัฏฏ และวิปากวัฏฏ) ได้แก่ โลกุตตรธรรม ๘]

วิรุฑฺธเถ. น กุสลา อกุสลา. กุสลปฏฺธิปฺกฺขาติ อตฺโถ.

[อุทาหรณ์ของ น นิบาต]ในอรรถตรงข้าม เช่น ธรรมที่มีใช้กุศล ชื่อว่า อกุศล
ความหมายคือ ธรรมที่ตรงข้ามกับกุศล

เอวํ อโลโก, อมิตฺโต.

อุทาหรณ์ว่า

อโลโก (ความไม่โลภ, ความเอื้อเฟื้อ) = น โลโก อโลโก.

อมิตฺโต (ผู้มีใช้มิตร, ศัตรู) = น มิตฺโต อมิตฺโต.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อกุสลา แปลตามศัพท์ว่า ธรรมที่มีใช้กุศล เพราะ น ศัพท์แสดงความหมายโดยตรงคือ
นิเสธะ (ปฏิเสธ) จึงไม่แปลว่า ธรรมที่ตรงข้ามกับกุศล ที่จริงแล้ว ความหมายว่า สทิสะ, อัญญะ,

วิรูปะ และอภาวะ ไม่ใช่ความหมายโดยตรงของศัพท์ แต่เป็นความหมายโดยอ้อมซึ่งเรียกว่า ที่ปนัดทะ
ตั้งข้อความในคัมภีร์วิฎฐากของวิสุทธีมรรคและสี่ลักขณธรรคว่า

อญฺหิ อกาโร อเหตุกา ธมฺมา, อภิกฺขุโก อวาโสติอาทิสฺส ตโยคณิตฺติยํ ทิสฺสติ. อภาโว
เหตุกฺ ทิปีโต.^{๑๓๐}

“โดยแท้จริงแล้ว อ อักษร[ในคำว่า อวิชา (ความไม่รู้)] นี้ ย่อมปรากฏในการห้ามการ
ประกอบกับปัญญานั้น ดังคำว่า อเหตุกา ธมฺมา (สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุ), อภิกฺขุโก อวาโส (อวาสน
ไม่มีภิกษุ) เพราะในบทนี้แสดงถึงความไม่มี”

สห พุณฺณเนนาติ สพุณฺณโน, พุณฺณชนสมฺปนฺโนติ อตุโธ. สหปฺปวตฺติ หิ สมฺปนฺนตา
สมวายตา วิชฺชมานตาติอาทินา อนเภาวธา. อธิ ปน สมฺปนฺนตาเยว ตทณฺณสฺส อสมฺภาวโต. ตสฺมา
สห พุณฺณเนนาติ นิพฺพจนํ กตฺวาปิ พุณฺณชนสมฺปนฺโนติ อตุโธ อาจริเยน วุตฺตติ ทฎฺฐพฺพํ ยถา ตํ น
กุสลา อกุสลา, กุสลปฏฺธิปฺกฺขาติ.^{๑๓๑}

“ธรรมที่เป็นไปกับด้วยศัพท์ ชื่อว่า สพยัญชนะ หมายความว่า ธรรมที่พึงพร้อมด้วยศัพท์
ที่จริงแล้ว ความเป็นไปพร้อมกันมีหลายประการโดยนัยว่า ความพึงพร้อม การประจวบ การมีอยู่
เป็นต้น แต่ในที่นี้เป็นความพึงพร้อมเท่านั้น เพราะไม่มีความหมายอื่นนอกจากนั้น ดังนั้น แม้กระทำ
รูปวิเคราะห์ว่า สห พุณฺณเนน (ธรรมที่เป็นไปกับด้วยศัพท์) ก็พึงทราบว่าอาจารย์กล่าวถึงความหมายว่า
ธรรมที่พึงพร้อมด้วยศัพท์ ดังคำว่า น กุสลา อกุสลา, กุสลปฏฺธิปฺกฺขา (ธรรมที่มีไขกุศล ชื่อว่า อกุศล
คือ ธรรมที่ตรงข้ามกับกุศล)”

ปสฺซชฺชปฏฺธิเสธ. น กตฺวา ออกตฺวา, อกาตฺน, ปุณฺณํ ออกโรนฺโต.

[อุทาหรณ์ของ น นิบาต]ในอรรถว่า ปสฺซชฺชปฏฺธิเสธะ เช่น

ไม่กระทำแล้ว มีรูปว่า ออกตฺวา

อกาตฺน (ไม่กระทำแล้ว) = น กาทฺน ออกาตฺน.

ปุณฺณํ ออกโรนฺโต (ไม่กระทำบุญอยู่) = น กโรนฺโต ออกโรนฺโต.

[ตัวอย่างของ น ศัพท์ในอรรถอภาวะ ท่านแสดงเป็นปสฺซชฺชปฏฺธิเสธะที่ปฏฺธิเสธกิริยา แต่
อาจมีอุทาหรณ์ของบทนามได้อีกด้วย ดังคัมภีร์วิสุทธีมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๒๙๒) แสดง
ตัวอย่างว่า อเหตุกา ธมฺมา (สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุ), อภิกฺขุโก อวาโส (อวาสนไม่มีภิกษุ)

สรุปความว่าคัมภีร์ปทฐปสัทธิปกรณ์ระบุอรรถของ น ศัพท์ซึ่งทำหน้าที่ปฏิเสธนามและกริยาไว้ ๔ อย่าง คือ

๑. สติสะ เช่น อพราหมณ (ผู้มีใช้พราหมณ์), อมนุสโส (ผู้มีใช้มนุษย์), อสฺสมณ (ผู้มีใช้สมณะ)

๒. อัญญ เช่น อพยากตา (ธรรมที่มีได้ตรัสไว้[โดยความเป็นกุศลและอกุศล]), อสังิณฺญา (ธรรมที่ไม่เศร้าหมอง), อปริยาปณฺนา (ธรรมที่ไม่นับเนื่อง[ในเตฏฐกกรรม])

๓. วิรุทธะ เช่น อุกุสลา (ธรรมที่มีใช้กุศล), อโลภ (ความไม่โลภ, ความเอื้อเฟื้อ), อมิตฺโต (ผู้มีใช้มิตร, ศัตรู)

๔. อภาวะ เช่น ออกตฺวา (ไม่กระทำแล้ว)

ในคัมภีร์มุกคโพรกฏีกาได้รวบรวมอรรถของ น ศัพท์ไว้ ๖ ประการตามคัมภีร์ปาณินิ โดยประพันธ์เป็นคาถาว่า

ตสฺสทิส'มภาโว จ

ตทณฺณตตฺ ตทปปตฺตา

อปาสฺสยํ วิโรธो จ

นสฺสตฺถา ฉ ปกิตฺติตา.^{๑๓๒}

“อรรถของ น ศัพท์กล่าวไว้ ๖ ประการ คือ ความเหมือนกับสิ่งนั้น, ความไม่มีแห่งสิ่งนั้น, ความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งนั้น, ความน้อยของสิ่งนั้น, การดำเนิน และความตรงกันข้าม”

- อุทาหรณ์ของความน้อย เช่น อนุทรา กณฺณา, อนุทรี กณฺณา (สาวน้อยไม่มีท้อง = มีท้องน้อย)

- อุทาหรณ์ของการดำเนิน เช่น อราชา (ผู้มีใช้พระราช), อเกสฺสี (ผู้ไม่มีผม, ผู้ปราศจากผมงาม)

อนึ่ง ในคัมภีร์นยาสะได้กล่าวถึงอรรถของ น ศัพท์ไว้ ๑๐ ประการว่า

ปฏฺิเสธะ วุฑฺธิตพฺภาเว

อณฺณตฺเถ สทฺธิเสปี จ

วิรุฑฺเธ ครหะ สฺญญะ

อกาโร วิรหฺปฺปกะ.^{๑๓๓}

“๑ อักษร[ที่แปลงมาจาก น ศัพท์] ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ปฏิเสธ (ปฏิเสธ), วุฑฺธิ (เจริญ), ตพฺภาวะ (อรรถของบทที่ประกอบร่วมกันนั้น), อณฺณ (อื่น), สทฺธิสะ (เหมือน), วิรุฑฺเธ (ตรงกันข้าม), ครหะ (ดำเนิน), สฺญญะ (ว่างเปล่า), วิรหะ (ปราศจาก) และอัปฺปกะ (น้อย)”

- อุทาหรณ์ของความเจริญ เช่น อเสกขา ธมฺมา (เสกขธรรมที่ถึงความเจริญที่สุดแล้ว), ผลาผล (ผลน้อยผลใหญ่), วชชาวชฺช (โทษเล็กโทษใหญ่)

- อุทาหรณ์ของตัฬภาวะ เช่น อนวชฺช (ไม่มีโทษ), อนมตฺโค (มีขอบเขตอันบุคคลรู้ไม่ได้)

คำว่า อนวชฺช ตัดบทเป็น น + วชฺช มีรูปวิเคราะห์ว่า วชฺชเมว วชฺช, นตฺถิ วชฺชมสฺสาติ อนวชฺช (อนวัชชะ คือ ไม่มีโทษ)

คำว่า อนมตฺคฺ ตัดบทเป็น น + มต + อคฺค คำว่า มต มาจาก น ศัพท์ที่เป็นตัฬภาวะ + มน (ภาณ = รู้) + ต ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า มตฺ เอว มตฺ, น มตฺ อนมตฺ, อนมตฺ อคฺคฺ ยสฺสาติ อนมตฺโค (อนมตฺคชะ คือ มีขอบเขตอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้ว, ไม่ปรากฏเบื้องต้น)

ส่วนคัมภีร์เอกกัชรโกสะกล่าวถึงอรรถของ น ศัพท์ไว้ ๑๒ ประการว่า

วุฑฺฒิตพฺภาวสทิส-

นิเสธณฺณปฺเปกฺเรช

นินทาวิรุฑฺฒวิห-

สุญฺญเ อ ปทปฺปฺรณเ.^{๑๓๔}

“อ อักษรย่อเป็นไปในความหมายว่า วุฑฺฒิ (เจริญ), ตัฬภาวะ (อรรถของบทที่ประกอบรวมกันนั้น), สทิสะ (เหมือน) นิเสธะ (ปฏิเสธ), อัญญะ (อื่น), อัปปกะ (น้อย), อชะ (พระวิษณุ), นินทา (ตำหนิ), วิรุฑฺฒะ (ตรงกันข้าม), วิหะ (ปราศจาก), สุญฺญะ (ว่างเปล่า) และปทปฺปฺรณะ (ยังบทให้เต็ม)”

คำว่า นิเสธณฺณปฺเปกฺเรช ตัดบทเป็น นิเสธ + อณฺณ + อปฺเปก + อชะ

- อุทาหรณ์ของปทปฺปฺรณะ เช่น อมชฺชปา (นักเลงสุรา), อสฺมิณจติ (ย่อมรด), อปฺจุณฺติ (ย่อมถาม), อนนฺตํ (ที่สุด)

อช ศัพท์ แปลว่า พระวิษณุ มีรากศัพท์มาจากศัพท์สันสกฤตว่า อช พบในคัมภีร์ ศัพท์สโตมมหานิธิ (หน้า ๑๐) สำเร็จรูปจาก น บทหน้า + ชน ธาตุ = เกิด + กวิ ปัจจัย โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า น ชายดีติ อโช (ผู้ไม่เกิดขึ้น, พระวิษณุ) [มีรูปสันสกฤตว่า น ชายเต, ชน - ๗] ส่วน อ ศัพท์ที่แปลว่า พระวิษณุ เป็นรูปหิบทที่แยกรากศัพท์และตั้งรูปวิเคราะห์ไม่ได้เหมือนชื่อว่า ฌ, ล และ ป ในคัมภีร์ไวยากรณ์ คัมภีร์เอกกัชรโกสะฎีกา (คำอธิบายคาถา ๑๓) แสดงตัวอย่างของ อ ศัพท์ในเรื่องนี้ว่า กุมภีรมินมกราคมอ ทุคฺควาริ (พระวิษณุในมหาสมุทรอันเป็นที่อาศัยของกุมภีร์ ปลา และมังกร ผู้ปราบทุรคาเทวี)

คำว่า โอม ในภาษาสันสกฤต ประกอบรูปศัพท์มาจาก อ ศัพท์ + อุ ศัพท์ + ม ศัพท์ โดย อ ศัพท์มีความหมายว่า พระวิษณุ (พระนารายณ์), อุ ศัพท์มีความหมายว่า พระศิวะ (พระอิศวร)

ส่วน มุ ศัพท์ มีความหมายว่า พระพรหม เมื่อแปลง อุ เป็น โอ จึงสำเร็จเป็น โอมุ (ตรีเทพคือพระ
วิษณุ พระศิวะ และพระพรหม) ดังคัมภีร์มุกตโพธิกากล่าวว่า

อกาโร วิณฺหุ อุทฺทิกฺโข อกาโร ตฺ มหิสฺสโร
มกาเรโนจุเต พุรฺหฺมา ปณฺเวน ตโย มตา.^{๑๓๕}

“อ อักษรกล่าวว่าพระวิษณุ อุ อักษรกล่าวว่าพระศิวะ พระพรหม
กล่าวไว้ด้วย ม อักษร พึงทราบตรีเทพด้วยอักษรลับ[ว่า โอมุ]”

คำว่า โอมุ แปลว่า ข้าแต่พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม ชาวฮินดูถือว่าตรีเทพ
เหล่านี้เป็นที่พึงเหมือนพระรัตนตรัยของชาวพุทธ คำนี้จึงเป็นคำมงคลที่นิยมใช้เป็นเบื้องต้นแรกในการ
สวดมนต์และแต่งคัมภีร์

ในภาษาบาลีก็มีการใช้ศัพท์ว่า อุมุ ที่เปลี่ยนมาจาก อ อุ มุ โดยแปลง มุ อักษรเป็นนิคคหิต
และลบสระ อ ข้างหน้า คำนี้แสดงความเปรียบว่า ตรีเทพเหล่านั้นเหมือนพระรัตนตรัย จึงแปลว่า
“ข้าแต่พระรัตนตรัยผู้เปรียบดังพระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม”]

“นสฺส, ตปฺปริเส”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า นสฺส (แปลง น) และบทว่า ตปฺปริเส (ตปฺปริสสมาส) ย่อมตามมา
[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๕. สเร อนุ.

แปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระอันเป็นตปฺปริสสมาส

อนุ อ. อนุ อาเทศ นสฺส ของ น ศัพท์ โหติ ย่อมมี สเร ในเพราะสระ ตปฺปริเส
อันเป็นตปฺปริสสมาส ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระหลัง เช่น น อริโย = อนริโย แปลง น
เป็น อนุ ด้วยสูตรนี้]

นอิจฺเจตสฺส ปทสฺส ตปฺปริเส อุตฺตรปเท อนุ โหติ สเร ปเร.

แปลงบทว่า น นี้เป็น อนุ ในเพราะสระหลังที่เป็นบทหลังอันเป็นตปฺปริส-
สมาส

น อสฺโส อนสฺโส, น อริโย อนริโย.

สัตว์มีไช้มีว่า อนัสสะ (ลา), ผู้ไม่ประเสริฐ ชื่อว่า อนริยะ (ปุถุชน)

เอวํ อนิสฺสโร, อนิฏฺฐโ, อนุปวาโท, น อาทาย อนาทาย, อนโนโลเกตฺวา อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อนิสฺสโร (ผู้ไม่เป็นใหญ่, ลูกร้าง) = น อิสฺสโร อนิสฺสโร.

อนิฏฺฐโ (อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา) = น อิฏฺฐโ อนิฏฺฐโ.

อนุปวาโท (การไม่ว่าร้าย) = น อนุปวาโท อนุปวาโท.

ไม่ถือเอาแล้ว มีรูปว่า อนาทาย

อนโนโลเกตฺวา (ไม่แลดูแล้ว) = น โอลโลเกตฺวา อนโนโลเกตฺวา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า อนสฺโส, อนริโย, อนิสฺสโร, อนินฺนุโจ เป็นตัวอย่างของปริยทาสปฏิเสระ โดย น ศัพท์ใน อนสฺโส มีความหมายว่า สทิสะ ส่วน น ศัพท์ใน อนริโย, อนิสฺสโร, อนินฺนุโจ มีความหมายว่า อัญญะ อุทาหรณ์ต่อมา คือ อนุปวาโท, อนาทาย, อนโนโลเกตฺวา เป็นตัวอย่างของปัสซชปฏิเสระ]

การประกอบรูปศัพท์ อนสฺโส

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์ และ อสฺส ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย น ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วินิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อสฺส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสฺโส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น อสฺโส (มิใช่ฆ่า) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๗เปช กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตตฺตฺเถ”

ลบวินิตติท้าย อสฺโส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อสฺส ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปฺริสา”

ในเพราะสระหลัง แปลง น เป็น อน ด้วยสูตรว่า “สเร อน”

สำเร็จรูป อนสฺส

ตั้ง อนสฺส ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนสฺส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อนสฺโส

[คำว่า ตปฺปริเส จากสูตรว่า อตฺตํ นสฺส ตปฺปริเส ที่ติดตามมาสู่สูตรนี้ เป็นอุปลักขณนัย คือ สำนวนที่กล่าวไว้พอเป็นตัวอย่างแทนสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด จึงแปลง น เป็น อนฺ ได้ในพหุพพีหิสมาส ดังที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๕๖ เช่น

- นตฺถิ เอตสฺส อุตฺตโรติ อนฺตฺตโร (ผู้ไม่มีผู้ประเสริฐกว่า)
- นตฺถิ อนฺโต อสฺสาติ อนฺนํ (จิตอันไม่มีที่สุด)
- น วิชฺชนฺติ อาสวา เอเตสนฺติ อนาสวา (ผู้ปราศจากอาสวะ)]

กบุรพบทกรรมธารยสมาส

กบุรพบทโท ยถา. กุจฉิตมนุนนติ นิจจสมาสตดา อญญปเทน วิคฺคโห.

กรรมธารยสมาสที่มี กุ เป็นบทหน้า เช่น กุจฉิตฺ อนุํ (ข้าวนันนารังเกียจ) การวิเคราะห์ด้วยบทอื่นเพราะเป็นนิจจสมาสย่อมมีอย่างนี้

[กบุรพบทกรรมธารยสมาส ก็เป็นนิจจสมาสเช่นกัน จึงตั้งวิเคราะห์ด้วยบทของตนาว่า กุ อนุํ กทหนํ ไม่ได้ เพราะ กุ ศัพท์ไม่ปรากฏว่าแสดงอรรถอะไร จึงต้องใช้ กุจฉิตฺ แทน กุ ในรูปวิเคราะห์ว่า กุจฉิตฺ อนุํ กทหนํ แล้วแปลง กุ เป็น กท ด้วยสูตรต่อไป]

กมฺมธารยสมาสเ กเต-

เมื่อท่านกระทำเป็นกรรมธารยสมาสแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตปฺปฺริเส, สเร”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า ตปฺปฺริเส (ตปฺปฺริสสมาส) และบทว่า สเร (ในเพราะสระ) ย่อมตามมา [ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๖. กท กุสฺส.

แปลง กุ เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นตปฺปฺริสสมาส

กท อ. กท อาเทศ กุสฺส ของ กุ ศัพท์ โหติ ย่อมมี สเร ในเพราะสระ ตปฺปฺริเส อันเป็นตปฺปฺริสสมาส ๒

[ปทรูปสิทธิคันฐิ (เล่ม ๑ หน้า ๗๒๑) แสดงความเห็นว่ “สูตรนี้ควรมีรูปว่า กท กุสฺส (แปลง กุ เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นตปฺปฺริสสมาส) ตามฉบับสิงหล เพราะสอดคล้องกับคำว่า สร-โลโป (มีการลบสระ) ที่จะกล่าวไว้ในวุตติ และคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๓๕) ก็แสดงถึงรูปว่า กท ในวุตติ ว่า กุฉิเจตฺสฺส สเร ปเร กทมิตฺยาเทโส โหตีติ ฌาปนตฺถ (สูตรนี้มีประโยชน์เพื่อแสดงให้รู้ว่ามีการแปลงศัพท์ว่า กุ นี้เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นเบื้องหลัง) ส่วนฉบับพม่าทั่วไปมีรูปว่า กท กุสฺส

เพราะท่านผู้ชำระคงจะชำระให้เป็น กท ตามโมคคัลลานสูตร (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐๗) ว่า สเร กท กุสสุตตรตเถ (แปลง กุ เป็น กท ในเพราะสระอันเป็นเนื้อความของบทหลัง)”

อย่างไรก็ตาม คำว่า สรโลโป ไม่พบในฉบับพม่าและฉบับสิงหล นอกจากนั้น ระบุว่า กท กุสสุ ก็สอดคล้องกับสูตรในคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๘๒) ว่า กุสสุ กต [มีรูปสันสกฤตว่า โกะ กต] แม้สหทนีติปกรณ์ (สูตร ๗๑๙) ก็กล่าวถึงสูตรว่า กุสสุ กท เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงควรมี ระบุว่า กท กุสสุ]

กอุจิเจตสส นิปาตสส ตปฺปริเส อุตฺตรปเท กทฺ โหติ สเร ปเร.

แปลงนิบาตว่า กุ นี้เป็น กท ในเพราะสระหลังที่เป็นบทหลังอันเป็น ตปฺปริสสมาส

กทฺนํ.

เช่น กทฺนํ (ข้าวอันน่ารังเกียจ)

การประกอบรูปศัพท์ กทฺนํ

ศัพท์เดิมเป็น กุ ศัพท์ และ อนฺน ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินทติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วินทติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินทติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนฺน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วินทติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น อนฺนํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กุจฺฉิตํ อนฺนํ (ข้าวอันน่ารังเกียจ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ยฺเปยฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลงวินทติท้าย อนฺนํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินทติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อนฺน ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”

ในเพราะสระหลัง แปลง กุ เป็น กท ด้วยสูตรว่า “กท กุสฺส”

สำเร็จรูป กทนฺ

ตั้ง กทนฺ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กทนฺ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กทสนํ

เอวํ กทสนํ.

อุทาหรณ์ว่า กทสนํ (อาหารอันน่ารังเกียจ) = กุจฺฉิตํ อสนํ กทสนํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สเรติ กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า สเร (ในเพราะสระ)

กุทารา, กุปฺตุตา, กุทาสา, กุทิกฺกุจิ.

บทว่า สเร (ในเพราะสระ) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธวิธีการแปลงดังกล่าวใน
อุทาหรณ์ว่า

กุทารา (ภรรยาอันน่ารังเกียจ) = กุจฺฉิตา ทารา กุทารา.

กุปฺตุตา (บุตรอันน่ารังเกียจ) = กุจฺฉิตา ปฺตุตา กุปฺตุตา.

กุทาสา (ทาสอันน่ารังเกียจ, ทาสเลว) = กุจฺฉิตา ทาสา กุทาสา.

กุทิกฺกุจิ (ความเห็นอันน่ารังเกียจ, ความเห็นผิด) = กุจฺฉิตา ทิกฺกุจิ กุทิกฺกุจิ.

[สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๒) กล่าวถึง กุทารา ศัพท์เป็นพหูพจน์สมาสว่า
กุจฺฉิตา ทารา เยสนฺเต กุทารา (ภรรยาอันน่ารังเกียจมีอยู่แก่บุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่า กุทาระ = ผู้
มีภรรยาอันน่ารังเกียจ)]

“กุสุสา”ติ วุตตเต.

บทว่า กุสุส (แปลง กุ) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๗. กาปปตเถส จ.

แปลง กุ ในอรรถว่า น้อย เป็น กา ในเพราะตปปริสสมาส

กา อ. กา อาเทศ กุสุส ของ กุ ศัพท์ วุตตมานุสส อันเป็นไปอยู่ อปปตเถ ในอรรถว่าน้อย โหติ ย่อมมี ตปปริเส ในเพราะตปปริสสมาส ฯ

กุจิเจตสส อปปตเถ วุตตมานุสส กา โหติ ตปปริเส อุตฺตรปเท ปเร.

แปลงนิบาตว่า กุ นี้ ที่เป็นไปในอรรถว่า น้อย เป็น กา ในเพราะบทหลัง อันเป็นตปปริสสมาสที่อยู่ท้าย

[คัมภีร์นยาสะกล่าวว่า จ ศัพท์ในสูตรนี้มีความหมายเหมือน กุจิ (ในบางแห่ง) แต่ในวृตติของสูตรนี้มีได้ไซ จ ศัพท์ว่า กุจิ ดังนั้น คัมภีร์ก็จายนสฺสตัดตะ (สูตร ๕๐๘) จึงกล่าวว่า จ ศัพท์ทำหน้าที่อนุกัฏณะ โดยดึงศัพท์ว่า ตปปริเส จากสูตรว่า อตฺตํ นสฺส ตปปริเส มาไว้ในสูตรนี้ และไม่ให้ติดตตามไปสู่สูตรต่อไป คือสูตรว่า กุจิ สมาสนตคตตามการนฺโต]

พหุจณฺจจารณโต กุจจิตตเถ จ กุจิ ปริเส.

[แปลง กุ] ที่เป็นไปในอรรถว่า น่าเกลียด [เป็น กา] ในเพราะ ปุริส ศัพท์ เพราะกล่าวเป็นพหุพจน์

[การแปลง กุ ที่มีอรรถว่า น้อย เป็น กา นี้ มีได้แน่นอน เช่น อปปกํ ลวณํ กาลวณํ (เกลือน้อย น้อย ชื่อว่า กาลวณะ) ส่วนการแปลง กุ ที่มีอรรถว่า น่าเกลียด เป็น กา ในเพราะ ปุริส ศัพท์ มีได้ไม่แน่นอน เช่น กาปุริโส, กุปุริโส (บุรุษผู้นำรังเกียจ) ด้วยการกล่าวเป็นรูปพหุพจน์ที่เกินความจำเป็น โดยไม่กล่าวเป็นรูปเอกพจน์ว่า กาปปตเถ

ฉบับฉฏฐสังคีติมีรูปว่า ตปปริเส (ในเพราะตปปริสสมาส) แต่ในที่นี้ใช้ตามฉบับสิงหลว่า ปุริเส (ในเพราะ ปุริส ศัพท์) โดยคล้อยตามคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๘๔) ว่า ปุริเส

ตุ วิภาสยา (แปลง กุ เป็น กา ในเพราะ ปุริส ศัพท์ได้บ้าง) [มีรูปสันสกฤตว่า ปุรุเช ตุ วิภาสยา. กาปุรุชะ, กุปุรุชะ]

อปปกั ลวณั กาลวณั .

เกลือจำนวนน้อย ชื่อว่า กาลวณะ

การประกอบรูปศัพท์ กาลวณั

ศัพท์เดิมเป็น กุ ศัพท์ และ ลวณ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สิ วิกัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ลวณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิกัตติท้าย อ การันต์เป็น อัม ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ลวณั

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อปปกั ลวณั (เกลือจำนวนน้อย) อิติ อตุเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทุวิปเท ษเปช กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานั สมาส โยตุตตุโถ”

ลบวิกัตติท้าย ลวณั ด้วยสูตรว่า “เตสั วิกตุติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ลวณ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”

ในเพราะบทหลังอันเป็นตปฺปริสสมาส แปลง กุ เป็น กา ด้วยสูตรว่า “กาปฺปตฺเถสุ จ”

สำเร็จรูป กาลวณ

ตั้ง กาลวณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กาลวณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิกัตติท้าย อ การันต์เป็น อัม ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กาลวณั

เอวํ กาปุप्ผํ, กุञฺฉิตํ ปุริโส กาปุริโส, กุปุริโส วา.

อุทาหรณ์ว่า

กาปุप्ผํ (ดอกไม้จำนวนน้อย) = อปฺปกํ ปุप्ผํ กาปุप्ผํ.

บุรุษผู้น่ารังเกียจ ชื่อว่า กาปุริสะ หรือว่า กุปุริสะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[สัททนีติปริกัรณ (สุตตมาลา สุตฺร ๗๐๒) กล่าวถึงรูป กาลวณํ, กาปุप्ผํ เป็นพหุพพีหิ-
สมาสอีกอย่างหนึ่งว่า อปฺปกํ ลวณํ เอตฺถาติ กาลวณํ, พยฺยชนํ (เกล็ดจำนวนน้อยมีอยู่ในแวงนี้
เหตุนี้แวงนี้ชื่อว่า กาลวณะ หมายถึง แวง), อปฺปกํ ปุप्ผํ เอตฺถาติ กาปุप्ผํ, วณํ (ดอกไม้จำนวน
น้อยมีอยู่ในพานี้ เหตุนี้พานี้ชื่อว่า กาปุप्ผะ หมายถึง ป่า)]

ปาติบรพบทกรรมธารยสมาส

ปาติปฺพพโต จ นิจฺจสมาโสว.

อนึ่ง กรรมธารยสมาสที่มีบทหน้าเป็น ป อุปสรรคเป็นต้นเป็นนิจฺจสมาส
เท่านั้น

ปธานํ วจนํ ปาวจนํ, ภูสํ วทฺธํ ปวทฺธํ, สรีริ. สมํ สมฺมา วา อาธานํ สมาธานํ,
วิวิธา มติ วิมติ, วิวิโธ กปฺโป วิกปฺโป, วิสิฏฺโฐ วา กปฺโป วิกปฺโป, อธิโก เทโว อติเทโว.

เช่น

คำพูดที่เป็นประธาน ชื่อว่า ปาพจนํ [ป ศัพท์มีอรรกว่า ปธาน (ประธาน)]

ร่างกายที่เจริญเต็มที่ ชื่อว่า ปวทฺธะ [ป ศัพท์มีอรรกว่า ภูส (ยิง)]

การตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ หรือการตั้งไว้โดยชอบ ชื่อว่า สมาธานะ [ส ศัพท์มี
อรรกว่า สมํ (สม่ำเสมอ) หรือ สมฺมา (โดยชอบ)]

ความรู้อย่างต่างๆ ชื่อว่า วิมติ [คือความสงสัยไปในเรื่องต่างๆ ตัดสิน
ไม่ได้ว่าเป็นอะไร วิ ศัพท์มีอรรกว่า วิวิธ (ต่างๆ)]

การกระทำต่างๆ ชื่อว่า วิกัปปะ หรือว่า การกระทำพิเศษ ชื่อว่า วิกัปปะ
[วิ ศัพท์มีอรรถว่า วิวิธ (ต่างๆ) หรือ วิสิฏฺฐ (พิเศษ)]

เทวดาผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อว่า อติเทพ [อติ ศัพท์มีอรรถว่า อธิก (ยิ่งใหญ่มาก)]

[สมาสที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้าจัดเป็นกรรมธารยสมาส ประเภทนิจจสมาส เพราะวิเคราะห์
ด้วยอุปสรรคนั้นไม่ได้ ต้องอาศัยบทอื่นจึงจะวิเคราะห์ได้

ในคำว่า ปาวจนั ให้ทำที่ชะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า กฺวจาติมชฺชุตฺตฺราทึนํ ที่มรสฺสา ปจฺจเยสุ
จ (ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ใน
บางแห่ง) ดังข้อความในปทรูปสิทธิฎีกาว่า

ปาวจนนฺติ เอตถ กฺวจาติมชฺชุตฺตฺราทึนา ทิโม.^{๑๓๖}

“ในคำว่า ปาวจนั นี้ มีการที่ชะด้วยสูตรว่า กฺวจาติมชฺชุตฺตร เป็นต้น”

คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๔๑) อธิบายเพิ่มเติมว่า บทสมาสบางศัพท์ประกอบด้วย
อุ อุปสรรค มีความหมายว่า ไม่มี หรือปราศจาก มักเข้าสมาสเป็นกรรมธารยสมาสหรือตปฺปฺริสสมาส
โดยไม่จัดเป็นอภัยยิภาวสมาส เพราะมีบทหลังเป็นประธาน เช่น

[กรรมธารยสมาส] น ปโถ อุปฺปโถ (มิใช่ทาง), น ธมฺโม อุทฺธมฺโม (มิใช่ธรรม), น
วินโย อุพฺพินโย (มิใช่วินัย)

[ตปฺปฺริสสมาส] อุกฺกนฺโต ปถา อุปฺปโถ (หลีกออกจากทาง), อปคโต ธมฺมา อุทฺธมฺโม
(ปราศจากธรรม), อปคโต วินยา อุพฺพินโย (ปราศจากวินัย), อุกฺกนฺโต มคฺคา อุมฺมคฺโค (หลีกออก
จากทาง)]

การประกอบรูปศัพท์ ปาวจนั

ศัพท์เดิมเป็น ป ศัพท์ และ วจน ศัพท์

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ป ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺลคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วจน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์ เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น วจนั

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปธานํ วจนํ (คำพูดที่เป็นประธาน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้
 ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๗เปช กมฺมธารโย”
 ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”
 ลบวิภัติทิพย์ วจนํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”
 ทำปกติสระท้าย วจน ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”
 แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “ปฺพพฺพมโรจิตมสฺสํ สเรน วิโยชเย”
 ทิฆะ อ ใน ป เป็น อา ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ทิฆมฺสสา ปจฺจเยสุ จ”
 นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปริ ยุตฺเต”
 ตั้งชื่อเป็นตัปปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”
 สำเร็จรูปเป็น ปาวจน
 ตั้ง ปาวจน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”
 ลง สี ปฐมวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย ปาวจน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”
 แปลง สี วิภัติทิพย์ อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น ปาวจนํ

เอวํ อธิเทโว, อธิสีลํ, สุนฺหโร คนฺโธ สุกฺคนฺโธ, กุจฺฉิตฺโต คนฺโธ ทฺถคฺคนฺโธ, โสภณํ กตํ
 สุกตํ, อโสภณํ กตํ ทุกฺกมฺํ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อธิเทโว (เทวดาผู้ยิ่งใหญ่) = อธิโก เทโว อธิเทโว.

อธิสีลํ (ศีลอันยิ่ง) = อธิกํ สีลํ อธิสีลํ.

กลิ่นอันหอม ชื่อว่า สุกันธะ

กลิ่นอันเหม็น ชื่อว่า ทฺถคันธะ

การกระทำดี ชื่อว่า สุกตะ

การกระทำไม่ดี ชื่อว่า ทฺถกตะ

พึงทราบเช่นเดียวกันนี้

[บทสำเร็จที่เป็นกรรมธารยสมาสนี้อาจตั้งรูปวิเคราะห์อีกอย่างเป็นพหุพพีหิสมาสก็ได้ ถ้าเป็นกรรมธารยสมาสก็ระบุถึงเนื้อความของบทหลัง แต่เมื่อเป็นพหุพพีหิสมาสก็หมายถึงเนื้อความของบทอื่นที่ผู้พูดต้องการสื่อถึง เช่น

ก) สุนฺโร แปลว่า กลิ่นหอม โดยวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า สุนฺทโร คนฺโร สุนฺโร. หรือแปลว่า มีกลิ่นหอม โดยวิเคราะห์เป็นอัสสัดถิตัตถิตต่ออีกว่า สุนฺโร อสฺส อตฺถิตี สุนฺโร. หรือวิเคราะห์เป็นพหุพพีหิสมาสเพียงครั้งเดียวว่า สุนฺทโร คนฺโร อสฺสชาติ สุนฺโร.

ข) อาภาสานญายตนํ แปลว่า ที่ตั้ง[ของฉาน]คืออาภาสบัญญัติอันหาที่สุดมิได้ โดยวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า อาภาสานญายตนํ อายตนํ อาภาสานญายตนํ. หรือแปลว่า [ฉาน]อันมีที่ตั้งคืออาภาสบัญญัติอันหาที่สุดมิได้ โดยวิเคราะห์เป็นพหุพพีหิสมาสว่า อาภาสานญํ อายตนํ อสฺสชาติ อาภาสานญายตนํ.

ค) สุกฺโต แปลว่า ผู้เสด็จไปสู่ฐานะที่ดี โดยวิเคราะห์เป็นตปฺปฐิสสมาสว่า สุนฺทโร จานํ คโต สุกฺโต. หรือแปลว่า ผู้มีการเสด็จไปที่ดี โดยวิเคราะห์เป็นพหุพพีหิสมาสว่า โสภณํ คตํ อสฺสชาติ สุกฺโต.

ฅ) ตถาคโต แปลว่า ผู้ทรงประพฤติเหมือนอย่างนั้น โดยวิเคราะห์เป็นตปฺปฐิสสมาสว่า ตถา อากโตติ ตถาคโต. หรือแปลว่า ผู้มีพระดำรัสไม่ผิดพลาด โดยวิเคราะห์เป็นพหุพพีหิสมาสว่า ตโถ อากโท อสฺสชาติ ตถาคโต.

อนึ่ง บทที่เป็นพหุพพีหิสมาสอาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสและอัสสัดถิตัตถิตก็ได้ การตั้งรูปวิเคราะห์ในลักษณะนี้มีสองขั้นตอน จึงยาวกว่ารูปวิเคราะห์พหุพพีหิสมาสที่สั้นกว่า ดังคัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกากล่าวว่า

กมฺมธารยมนตฺตติเยหิ พหุพพีหิ ลชฺชุดโร.^{๑๓๗}

“พหุพพีหิสมาสมีรูปวิเคราะห์สั้นกว่ากรรมธารยสมาสและอัสสัดถิตัตถิต”

ในประโยคข้างต้น อัสสัดถิตัตถิตเรียกว่า มนตฺตติย (มีอรรถของ มนตฺ บัจจย) ในบางที่ก็เรียกว่า อตฺตตฺต (มีอรรถของ อตฺติ ศัพท์) นอกจากนั้น คัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกายังกล่าวว่าท่านอ้างอิงประโยคดังกล่าวจากกัจจายนไวยากรณ์ แต่ในกัจจายนไวยากรณ์ฉบับปัจจุบันไม่พบประโยคเช่นนั้น

อนึ่ง คัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกากล่าวถึงความต่างกันของวิธีทั้งสองนี้ว่า พหุพพีหิสมาสไม่แสดงอติสยัตตะ คือ อรรถที่ยิ่งไปกว่าเดิม ส่วนอัสสัดถิตัตถิตที่มีกรรมธารยสมาสอยู่หน้าสามารถแสดงอรรถอติสยัตตะได้ ดังข้อความกล่าวว่า

ทวิธึ วา วาจจธมโม ลหุ ครุ จ, ตตฺร พหุพพีหิ นา ลหุ, กมฺมธารยมนฺตติเยน ครุ. กิณฺจ พหุพพีหิ นา อติสายนาทฺยตฺโต น คมฺยเตติ อวสฺสํ ตปฺปปฏิปาทนาย กมฺมธารยพฺพโก มนฺตติเยว ทฎฺจพฺโป.^{๑๓๘}

“อีกอย่างหนึ่ง สภาพ[คือเนื้อความ]ที่ศัพท์พึงกล่าวมี ๒ ประการ คือ สภาพเบา และสภาพหนัก ในบรรดาสภาพเหล่านั้น สภาพเบากล่าวไว้ด้วยพหุพพีหิสมาส ส่วนสภาพหนักกล่าวไว้ด้วยกรรมธารยสมาสและอัสสัถิตถิตถิต แต่เนื้อความที่ยิ่งไปเป็นต้นย่อมรู้ไม่ได้ด้วยพหุพพีหิสมาส ดังนั้น จึงควรกำหนดอัสสัถิตถิตถิตที่มีกรรมธารยสมาสอยู่หน้าเท่านั้นเพื่อให้แสดงเนื้อความนั้นได้แน่นอน”

ความเห็นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตรุ่นหลัง เพราะท่านถือว่าพหุพพีหิสมาสก็แสดงอรรถที่ยิ่งไปกว่าเดิมได้ จะเห็นได้ว่า คำว่า สรโน (ผู้เป็นไปกับด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์) มีความหมายเหมือน ธนวา (ผู้มีทรัพย์) ดังข้อความในคัมภีร์อนุทีปนีวา

สรโน ปุริโส, ธนวา ปุริโสติอาทโย สมาสตทฺธิตสทฺธา เยภฺยูเยน อติสฺสยตฺถที่ปกา โหนฺติ. น หิ อปฺปกเณ ธเนน ตถา โวหฺรณฺติ.^{๑๓๙}

“ศัพท์สมาสและตถิตเป็นต้นว่า สรโน ปุริโส (บุรุษผู้มีทรัพย์), ธนวา ปุริโส (บุรุษผู้มีทรัพย์) เป็นต้น มักแสดงอรรถที่ยิ่งไปกว่าปกติโดยมาก เพราะไม่ควรเรียกอย่างนั้นด้วยทรัพย์เล็กน้อย”]

อยุตตสมาส

เย อิธ อวิหิตลฺกฺษณา นามนิปาโตปสฺสคฺคา, เตสํ “นามานํ สมาสो”ติ โยควิภาเคน สมาสो ทฎฺจพฺโป.

คำนาม, นิบาต และอุปสรรคเหล่านี้ ไม่มีสูตรกำหนดไว้[ให้กระทำเป็นสมาส]ในคัมภีร์กัจจายณะนี้ พึงทราบว่าเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตร[ให้เหลือ]ว่า นามานํ สมาส (กลุ่มบทของคำนาม ชื่อว่า สมาส)

[การเชื่อมสมาสดังที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๓๑ นั้นต้องมีเนื้อความสัมพันธ์กัน แต่ก็มีสมาสบางอย่างที่เนื้อความของบทหน้าและบทหลังไม่สัมพันธ์กันซึ่งจะกระทำเป็นสมาสด้วยสูตรดังกล่าวมิได้ ท่านจึงให้ตัดสูตรให้เหลือ ๒ บทดังกล่าว สมาสประเภทนี้มีชื่อเรียกในไวยากรณ์สันสกฤตต่างๆ และคัมภีร์ฎีกาว่า อยุตตสมาส หรืออสมัตตสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน]

ยถา อปฺนเคยฺยา คาถา, อจนฺทมูลโลกิกานิ มุขานิ, อสฺสทฺธโกชี, อลวณโกชีติ
อาทิสฺส อยฺยตฺตตถตา นาณเณน สมาโส.

เช่น

ไม่เป็นสมาสด้วยสูตรอื่น[นอกเหนือจากการแบ่งสูตร] เพราะมีเนื้อความ
ไม่สัมพันธ์กัน ในอุททาหรณ์เป็นต้นว่า

อปฺนเคยฺยา คาถา (คาถาที่ไม่พึงสวดซ้ำ)

อจนฺทมูลโลกิกานิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่เหงานดูดวงจันทร์) [คือ ใบหน้าของ
นางสนมที่อยู่แต่ในพระราชวัง ไม่มีโอกาสออกนอกพระราชวังเพื่อชมโลกภายนอก เหมือน
คำไทยว่า ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน]

อสฺสทฺธโกชี (ผู้ไม่บริโภคเครื่องเช่น)

อลวณโกชี (ผู้ไม่บริโภคเกลือ)

[คำว่า สทฺธ (เครื่องเช่น) สันสกฤตมีรูปว่า ศฺราทฺธ ส่วนปรากฏฤตและอรรธมาคธีมีรูปว่า
สทฺธม, สทฺธมา, สทฺธ, สทฺธา หมายถึง เครื่องเช่นในพิธีศราทฺธ คือ พิธีที่นิยมทำกันตามกาลอันมี
กำหนดเพื่ออุทิศให้บิดามารดาด้วยน้ำ ไฟ การให้ทาน และการให้อาหารแก่ญาติที่อยู่พร้อมหน้ากัน
พร้อมทั้งพราหมณ์ผู้ช่วยในพิธีนั้น โดยทำตามโชติศาสตร์ คัมภีร์ราชมัตตัตถะ และคัมภีร์วิโสถระ
เป็นต้น ดังคัมภีร์อิธานันตปทีปิกากล่าวว่า

มตตถํ ตทเห ทานํ

ตีสฺสเวต'มฺพุทฺเทหิกํ

ปีตุทานํ ตํ นิวาโป

สทฺธํ ตํ ตวฺ สาตถโต.^{๑๔๐}

“ทานใดย่อมให้ในวันเสียชีวิตนั้นเพื่อผู้ตาย[อันมีกำหนดให้ภายใน
สิบวัน] ทานนั้นชื่อว่า อุทฺธเทหิกะ ย่อมเป็นไปในไตรลิงค์

ทานที่อุทิศให้แก่บิดามารดา ชื่อว่า นิวาปะ

ส่วนทานที่อุทิศให้แก่บิดามารดานั้นตามคัมภีร์ ชื่อว่า สทฺธะ”

ในที่สมนิกายและมัชฌิมนิกายปรากฏเรื่องเครื่องเช่นที่ชื่อว่าสทฺธะ ดังนี้คือ

อปี นุ นํ พุราหฺมณา โภเชยฺยํ สทฺเธ วา ถาลิปาเก วา ยณฺเณ วา ปาหุเน วาติ.^{๑๔๑}

“พราหมณ์ควรจะเชิญเขาให้มาบริโภคนในงานเลี้ยงเครื่องเซ่น งานมงคล งานยัญพิธี หรืองานเลี้ยงแขกหรือบ้างหรือไม่”

กเมตถ พราหมณา ปจัม โภเชยฺยํ สทฺธเ ว ถาลิปาเก วา ยญฺเญ วา ปาหุเน วาติ.^{๑๔๒}

“พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชื่อเชิญคนไหนก่อนในสองคนนี้ให้บริโภคนในงานเลี้ยงเครื่องเซ่นงานมงคล งานยัญพิธี หรือนงานเลี้ยงแขกหรือ”

ในอุทาหรณ์ว่า อปฺนเคยฺย นี อ ศัพท์ปฏิเสธ เคยฺย, ปฺน มีเนื้อความสัมพันธ์กับ เคยฺย แต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอา อ กับ ปฺน กล่าวคือ อ และ ปฺน มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน จึงเข้าสมาสด้วยสูตร นามานํ สมาสํ ยุตฺตโต โฉไม่ได้ ต้องเข้าสมาสด้วยการตัดสูตร เพราะไม่มีสูตรอื่นมากระทำได้ในอุทาหรณ์ที่เหลือ ศัพท์แรกกับศัพท์ที่สองก็ไม่สัมพันธ์กันเช่นนี้เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างต้นหมายถึงรูปวิเคราะห์ประกอบ น ศัพท์เข้าในรูปวิเคราะห์กิตก โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า

- น ปฺน คียตฺติ อปฺนเคยฺยา (คาถาที่ไม่พึงสวดซ้ำ)
- น จนฺทํ อุลฺโลเกนตฺติ อจนฺทมูลฺโลกิกานิ (ใบหน้าที่ไม่แห่งนคูดวงจันทร์)
- น สทฺธํ ภูษตฺติ อสฺสทฺธโกชี (ผู้ไม่บริโภครื่องเซ่น)
- น ลวณํ ภูษตฺติ อลวณโกชี (ผู้ไม่บริโภคเกลือ)

ถ้าไม่ประกอบ น ศัพท์เข้าไว้ในรูปวิเคราะห์ ก็จัดเป็นนนิบาตบุรพบท กรรมธารยสมาสตามปกติ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า

- ปฺน คียตฺติ ปฺนเคยฺยา, น ปฺนเคยฺยา อปฺนเคยฺยา (คาถาที่พึงสวดซ้ำหามีได้)
- จนฺทํ อุลฺโลเกนตฺติ จนฺทมูลฺโลกิกานิ, น จนฺทมูลฺโลกิกานิ อจนฺทมูลฺโลกิกานิ (ใบหน้าที่แห่งนคูดวงจันทร์หามีได้)
- สทฺธํ ภูษตฺติ สทฺธโกชี, น สทฺธโกชี อสฺสทฺธโกชี (ผู้บริโภครื่องเซ่นหามีได้)
- ลวณํ ภูษตฺติ ลวณโกชี, น ลวณโกชี อลวณโกชี (ผู้บริโภคเกลือหามีได้)

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์นिरुคฺติที่ปนีว

พหุลาวิการา อยุตฺตตฺตานมฺปิ สมาส โหติ. ปฺน น คายิตพฺพาติ อปฺนเคยฺยา คาถา, จนฺทํ น อุลฺโลเกนตฺติ อจนฺทมูลฺโลกิกานิ มุขานิ, สฺตฺริยํ น ปสฺสนตฺติ อสฺตฺริยปสฺสา ราชกณฺฎา, สทฺธํ น ภูษตฺติ สีเลนาคิ อสฺสทฺธโกชี. เอวํ อลวณโกชี. อตฺถํ น กาเมนตฺติ อนตฺถกามา. เอวํ อหิตกามา. โอกาสํ น การีสตีติ อนโอกาสํ การेतฺวา. เอวํ อนิมิตฺตํ กตฺวา, มูลมูลํ น คจฺนตฺติ อมูลมูลํ คนฺตฺวา อิจฺจาติ.

“ปุณ คายิตพพาติ ปุณเคยยา, น ปุณเคยยา อปุณเคยยา, อตถํ กาเมนตีติ อนตถกามา, น อนตถกามา อนตถกามา. อถ วา น อตถโณ อนตถโณ, อนตถํ กาเมนตีติ อนตถกามา” อิจจาทีนา วากุเย โยชิตะ ปน ยุตตสมาสา โหนติ. ครุ ปน “อตถํ น กาเมนติ อนตถเมว กาเมนตีติ อนตถกามา, หิตํ น กาเมนติ อหิตเมว กาเมนตีติ อหิตกามา, ผาสฺมํ น กาเมนติ อผาสฺมเมว กาเมนตีติ อผาสฺมกามา”ติ โยเชสฺสํ. ทวาริปปายปทํ นามะเต.^{๑๔๓}

“สมาสย่อมมีได้แม้แก่ศัพท์ที่มีเนื้อความไม่สัมพันธ์กัน เพราะการติดตามมาของ พหุล ศัพท์ ดังอุทาหรณ์ว่า ปุณ น คายิตพพาติ อปุณเคยยา คากา (คากาที่ไม่พึงสวดซ้ำ มีรูปว่า อปุณเคยยา คากา), จนทํ น อุลโลเกนตีติ อจนทมูลโลกิกานิ มุขานิ (ใบหน้าที่ไม่แห่งนดูดวงจันทร์ มีรูปว่า อจนทมูลโลกิกานิ มุขานิ), สุริยํ น ปสสนตีติ อสุริยปสสา ราชกณฺญา (นางสนมของพระราชผู้ไม่เห็นพระอาทิตย์ มีรูปว่า อสุริยปสสา ราชกณฺญา), สทฺธํ น ญฺชติ สีเลนาติ อสทฺธโกชี (ผู้ไม่บริโภครื่องเช่น มีรูปว่า อสทฺธโกชี) อุทาหรณ์ว่า อลวณโกชี (ผู้ไม่บริโภคเกลือ) ก็เช่นเดียวกันนี้

อตถํ น กาเมนตีติ อนตถกามา (ผู้ไม่ปรารภนาประโยชน์ มีรูปว่า อนตถกามา) อุทาหรณ์ว่า อหิตกามา (ผู้ไม่ปรารภนาความเจริญ) ก็เช่นเดียวกันนี้

โอกาสํ น การเสตีติ โอนกาสํ การเตวา (ไม่ขอโอกาสแล้ว มีรูปว่า โอนกาสํ การเตวา) อุทาหรณ์ว่า อนิมิตฺตํ กตฺวา (ไม่กระทำนimitแล้ว) ก็เช่นเดียวกันนี้

มูลมูลํ น คจฺจตีติ อมูลมูลํ คนฺตฺวา (ไม่ติดตามเหตุอย่างหนึ่งจากเหตุอีกอย่างหนึ่ง มีรูปว่า อมูลมูลํ คนฺตฺวา ดังนี้ เป็นต้น

แต่เมื่อประกอบประโยคเป็นรูปว่า ปุณ คายิตพพาติ ปุณเคยยา (คากาที่พึงสวดซ้ำ มีรูปว่า ปุณเคยยา), น ปุณเคยยา อปุณเคยยา (คากาที่พึงสวดซ้ำหาได้ มีรูปว่า อปุณเคยยา), อตถํ กาเมนตีติ อนตถกามา (ผู้ปรารภนาประโยชน์ มีรูปว่า อนตถกามา), น อนตถกามา อนตถกามา (ผู้ปรารภนาประโยชน์หาได้ มีรูปว่า อนตถกามา) อีกอย่างหนึ่ง มีรูปวิเคราะห์ว่า น อตถโณ อนตถโณ (สิ่งที่มีใช้ประโยชน์ มีรูปว่า อนตถโณ), อนตถํ กาเมนตีติ อนตถกามา (ผู้ปรารภนาสิ่งที่มีใช้ประโยชน์ มีรูปว่า อนตถกามา) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ครุทั้งหลายประกอบรูปวิเคราะห์ว่า อตถํ น กาเมนติ อนตถเมว กาเมนตีติ อนตถกามา (ผู้ที่ไม่ปรารภนาประโยชน์ คือ ปรารภนาสิ่งที่มีใช้ประโยชน์นั้นแหละ มีรูปว่า อนตถกามา), หิตํ น กาเมนติ อหิตเมว กาเมนตีติ อหิตกามา (ผู้ที่ไม่ปรารภนาความเจริญ คือ ปรารภนาสิ่งที่มีใช้ความเจริญนั้นแหละ มีรูปว่า อหิตกามา), ผาสฺมํ น กาเมนติ อผาสฺมเมว กาเมนตีติ อผาสฺมกามา (ผู้ที่ไม่ปรารภนาความผาสุข คือ ปรารภนาสิ่งที่มีใช้ความผาสุขนั้นแหละ มีรูปว่า อผาสฺมกามา) บทเหล่านี้ซึ่งอวาทที่มีความมุ่งหมายสองประการ [คือ เป็นยุตตสมาส หรืออยุตตสมาสตามรูปวิเคราะห์]

อุทาหรณ์ที่เป็นอุตตสมาสพบในวรรณกรรมบาลี ดังต่อไปนี้

- อคฺคหิตคฺคหณฺ ^{๑๔๔} (การไม่นับสิ่งที่ซ้ำกัน) [น ศัพท์ใน อคฺคหิต สัมพันธ์กับ คฺคหณ มีรูปวิเคราะห์ว่า คหิตสฺส อคฺคหณฺ อคฺคหิตคฺคหณฺ]

- อนนฺธิกํ คณฺหาติ ^{๑๔๕} (ย่อมไม่ถือเอาமாக) [น ศัพท์ใน อนนฺธิกํ สัมพันธ์กับกริยา คณฺหาติ]

- อนฺนํ คณฺหาติ ^{๑๔๖} (ย่อมไม่ถือเอาพร่อง)

- อวิปริตํ คณฺหาติ ^{๑๔๗} (ย่อมไม่ถือเอาวิปริต)

- อมฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวา ^{๑๔๘} (ไม่ติดตามเหตุอย่างหนึ่งจากเหตุอีกอย่างหนึ่ง) คำว่า อมฺูล จาก น + มฺูล ศัพท์ว่า น เป็นคำปฏิเสธ คณฺตฺวา ไม่ใช่ปฏิเสธ มฺูล ที่เชื่อมสมาสเป็นบทเดียวกัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

อมฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวาติ น มฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวา. ^{๑๔๙}

“คำว่า อมฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวา ตัดบทเป็น น มฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวา”

น มฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวาติ มฺูลโต มฺูลํ อคณฺตฺวา. ^{๑๕๐}

“คำว่า น มฺูลา มฺูลํ คณฺตฺวา แปลว่า ไม่ติดตามเหตุอย่างหนึ่งจากเหตุอีกอย่างหนึ่ง”

- อโนกาสํ การาเปตฺวา ^{๑๕๑} (ไม่ให้ทำโอกาสแล้ว, ไม่ขอโอกาสแล้ว) คำว่า อโนกาส มาจาก น + โอกาส ศัพท์ว่า น เป็นคำปฏิเสธ การาเปตฺวา ไม่ใช่ปฏิเสธ โอกาส ที่เชื่อมสมาสเป็นบทเดียวกัน ดังคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่า

ยํ ปน ตตฺถ ตตฺถ “อโนกาสํ การาเปตฺวา”ติ วุตฺตํ, ตสฺส โอกาสํ อการาเปตฺวาติ เอวมตฺโต เวทิตพฺโพ. น หิ โกจิ อโนกาโส นาม อตฺถิ, ยโมกาสํ การาเปตฺวา อาปตฺติ อาปชฺชติ. โอกาสํ ปน อการาเปตฺวา อาปชฺชติติ. ^{๑๕๒}

“อนึ่ง คำใดกล่าวไว้ในที่นั้นๆ ว่า อโนกาสํ การาเปตฺวา (ไม่ขอโอกาสแล้ว) พึงทราบเนื้อความของคำนั้นว่า ไม่ขอโอกาสแล้ว เพราะไม่มีโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งที่ภิกษุขอโอกาสแล้วย่อมต้องอาบัติ แต่มิได้ขอโอกาสจึงต้องอาบัติ”

- นวํ ปน ภิกฺขุณา จีวรลาเภนา (อันภิกษุผู้ได้รับจีวรใหม่) พบในคัมภีร์มหาวีรังค์ (วิ. มหาวี. ๒.๓๖๘.๒๘๖) คำว่า นวํ เป็นสมาสกับคำว่า จีวรลาเภนา แต่แยกออกเป็นสองคำโดยลงนิคคหิตเป็นอาคมท้าย นว ศัพท์ ที่จริงแล้วคำว่า นวจีวรลาภ เป็นคำเดียวกัน เพราะ นว (ใหม่) เป็นวิเศษณะของ จีวร (จีวร) แต่ในที่นี้แยกศัพท์กันโดยมี ปน และ ภิกฺขุณา มาคั่นในระหว่าง ดังหลักฐานกล่าวว่

เอตตาวตฺตา จ นวญฺจ ตํ จีวรญฺจาติ นวจีวรํ, นวจีวรํ ลาโภ เอเตนาติ นวจีวรลาโภติ
เอวเมตถ สมาโส ทฎฺฐพฺโพติ.^{๑๕๓}

“ด้วยถ้อยคำเพียงเท่านั้น ฟังทราบสมาสในคำนี้เห็นว่า คำว่า นวจีวระ คือ จีวรใหม่
คำว่า นวจีวรลาภะ คือ ผู้ได้รับจีวรใหม่”

พฺยวหิตฺเตนาปิ ปเทณ สมาโส ทิสฺสติ นวํ ปณ ภิภฺขุณา จีวรลาเภนาติ นวจีวรลาเภนาติ
อตฺโถ. นิคฺคหิตํคํ กตฺวา วุตฺตํ นวฺนติ.^{๑๕๔}

“สมาสย่อมปรากฏด้วยบทที่ถูกค้นไว้ เช่น นวํ ปณ ภิภฺขุณา จีวรลาเภณ หมายความว่า
อันภิกษุผู้ได้รับจีวรใหม่ ลงนิคคหิตเป็นอาคมกล่าวเป็นรูปว่า นว”

อนึ่ง การแยกคำกลางสมาสในลักษณะนี้พบน้อยมากในพระบาลี เท่าที่สังเกตพบคือคำว่า
กฏตฺตา จ รูปานํ (กฏตฺตารูป) ที่มี จ ศัพท์แทรกอยู่ตรงกลางสมาส เพราะ กฏตฺตารูป เป็นคำ
เดียวกันโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า กฏตฺตา นิพฺพตฺตมานานิ รูปานิ กฏตฺตารูปานิ (กฏตฺตารูป คือ รูปที่
เกิดขึ้นเพราะทำกรรมไว้แล้ว) ดังปรากฏในคัมภีร์ปฏิฐานว่า

กฺกุสลา กฺกุสลํ กมฺมํ วิปา กานํ ขนฺธานํ กฏตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺเจยน ปจฺจโย.^{๑๕๕}

“กรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธที่เป็นวิบากและแก่กฏตฺตารูป”]

การประกอบรูปศัพท์ อปฺนเคยฺยา

ศัพท์เดิมเป็น น, ปฺน และ เคยฺยา

ลง สิ ปฐฺมาวิภฺตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย น ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภฺตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภฺตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย ปฺน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภฺตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภฺตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย เคยฺยา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภฺตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น ปฺน คิยฺยติ (คาถาที่ไม่สวดอีก) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทฺวิปเท ๒เปยฺย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “นามานํ สมาโส” ในสูตรว่า “นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโถ”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฐิสสมาสด้วยสูตรว่า “อุภะ ตปฺปฐิสา”

ในเพราะตปฺปฐิสสมาส แปลง น เป็น อ ด้วยสูตรว่า “อตุตฺ นสฺส ตปฺปฐิสะ”

ตั้ง อปฺนเคยยา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺพิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปฺนเคยยา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปฐฺมา”

ลง สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น อปฺนเคยยา

ตถา ทิฏฺฐโ จ ปุพฺพพฺพติ ทิฏฺฐปฺพโ ทถาคตํ.

ผู้เห็นพระตถาคตในกาลก่อน ชื่อว่า ทิฏฐปฺพพะ (ผู้เคยเห็นพระตถาคต)
พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[คำว่า ปุพฺพํ ลง อํ ทุตฺติยาวิภตฺติในอรรถสัทตมีด้วยสูตรว่า ตติยาสตฺตมึนญจ (ลงทุตฺติยา-
วิภตฺติในอรรถของตติยาวิภตฺติและสัทตมึวิภตฺติ ในบางแห่ง)

คำว่า ทิฏฺฐโ สำเร็จรูปมาจาก ทิส ธาตุ (เพกฺขเน = ดู) + ต ปัจจัยในกัตตุวาจก อดีตกาล
จึงมีกรรมที่ลงทุตฺติยาวิภตฺติว่า ตถาคตํ (ซึ่งพระตถาคต)

อุทาหรณ์ว่า ทิฏฺฐปฺพโ ทถาคตํ พบในอรรถกถาพระวินัย มีข้อความเต็มว่า

เยหิ เถเรหิ สงฺคีตา	สงฺคีติ เตสุ วิสุสุตา
สพฺพกามี จ สาทุโห จ	เรวโต ขุชฺชโสภิต.
ยโส จ สาณสมฺภูโต	เอเต สทฺธิวิหริกา
เถรา อานนฺทเถรสฺส	ทิฏฺฐปฺพพา ตถาคตํ. ^{๑๕๖}

“พระเถระเหล่าใดร้อยกรองสังคิตนั้นไว้ ในบรรดาพระเถระเหล่านั้น พระ
เถระที่ปรากฏ คือ พระสัพพกามี พระสาฬหะ พระเรวตะ พระขุชฺชโสภิตะ พระ
ยสะ พระสาณสัมภูตะ เหล่านี้เป็นสัทฺธิวิหริกของพระอานนฺทเถระ ได้เคยพบ
เห็นพระตถาคต”

สุมนโ วาสกามี จ	เมยฺยสา สทฺธิวิหริกา
เทว อิมะ อนฺนุทฺธสฺส	ทิฏฺฐปฺพพา ตถาคตํ. ^{๑๕๗}

“พระสุมนะ และพระวาสภคามี ทั้งสองรูปนี้พึงทราบว่าเป็นสัทธีวิหาริก
ของพระอนุรุธะ ได้เคยพบเห็นพระตถาคต”

ตัวอย่างนี้เข้าสมาสด้วยการแบ่งสูตรเหมือนกัน เพราะบทหน้าและบทหลังไม่มีเนื้อความ
เสมอกัน เนื่องจากลงวิภัติต่างกัน โดยบทหน้าลงปฐมวิภัติ บทหลังลงทุติยวิภัติ แต่บทว่า
ทิจฺจุปฺพุโพ นี้จะนับว่าเป็นสมาสอื่นจากกรรมธารยสมาสก็ได้ จึงตั้งชื่อกรรมธารยสมาสด้วยการ
แบ่งสูตรว่า ทวิปเท กมฺมธารโย โดยเว้น ตฺลุยาภิกรณ เหมือนการแบ่งสูตรว่า สรา โลป ในสูตร สรา
สเร โลป และ อา ปโต ในสูตรว่า อมา ปโต สมীสุมานํ วา อย่างไรก็ตาม สัททนีติปกรณ (สูตรมालา
สูตร ๗๐๒) ได้แสดงถึงตัวอย่างเหล่านี้ว่าเป็นมติของครู แล้วกล่าวต่อไปว่า

อิเมสํ ปน ตฺลุยาภิกรณตฺตํ น ทิสฺสติ. เกนิเม การณนํ กมฺมธารยสมาสา โหนฺตีติ การณํ
ปริเยสฺสิตัพพ.^{๑๕๘}

“แต่ความมีเนื้อความเสมอกันของศัพท์เหล่านี้ย่อมไม่ปรากฏ พึงแสวงหาเหตุว่าศัพท์
เหล่านี้เป็นกรรมธารยสมาสเพราะเหตุอะไร”

ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ บทเหล่านั้นชื่อว่ากรรมธารยสมาสโดยอ้อม เพราะตั้งชื่อด้วย
การแบ่งสูตร เหมือนศัพท์ที่อุปาทานที่ตั้งชื่อด้วยสูตรว่า ทูรณฺติกทฺธกาล เป็นต้น แต่ลงบัญญัติวิภัติใน
อรรถอื่นจากอุปาทาน จึงเป็นศัพท์อุปาทานเพียงชื่อเท่านั้น ไม่มีความหมายตามชื่อจริงๆ ศัพท์
เหล่านั้นชื่อว่า สัททการก คือ การกโดยศัพท์ ไม่ใช่อรรถการก คือ การกโดยอรรถ แม้รูปว่า ทิจฺจุปฺพุโพ
เป็นต้นก็ควรได้ชื่อว่ากรรมธารยสมาสโดยศัพท์ ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

สัททนีติปกรณ (สูตรมालา สูตร ๗๐๔) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ทิจฺจุปฺพุโพ เป็นสัตตมิต-
ตปฺปริสฺสมาสว่า ปุพฺเพ ทิจฺจุ ทิจฺจุปฺพุโพ (ผู้เห็นแล้วในกาลก่อน) และเรียกบทสมาสที่สลับบทหน้า
และบทหลังนี้ว่า ทูราขานมคฺคตปฺปริสฺสมาส คือ ตปฺปริสฺสมาสที่มีหนทางอันเข้าใจยาก ที่จริงแล้ว
บทดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า ปทวิปลาส เหมือน อจฺจนฺตํ เป็นต้น ซึ่งพบในไวยากรณ์สันสกฤตเป็น
ตัวอย่างว่า ภูตฺปุพฺโพ (ผู้เป็นแล้วในกาลก่อน) จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์สารัสวต (เล่ม ๑ หน้า ๑๖๗)
สูตร อมาทิมิหิ ตปฺปริโส (เมื่อมีบทหน้าลง อ วิภัติเป็นต้น ชื่อว่า ตปฺปริสฺสมาส) [มีรูปสันสกฤตว่า
อมาเท ตตฺปุรฺษะ] ท่านให้ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตปฺปริสฺสมาสว่า ปุพฺเพ ภูโต ภูตฺปุพฺโพ แล้วจึงสลับ
บทหน้าและบทหลัง ดังนั้น อุทาหรณ์ว่า ทิจฺจุปฺพุโพ ก็อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นสัตตมิตตปฺปริสฺสมาสว่า
ปุพฺเพ ทิจฺจุ ทิจฺจุปฺพุโพ ก็ได้เช่นกัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาของสารัสวตชื่อจันทรกิริติ (เล่ม ๑
หน้า ๑๖๗) ว่า

เอวํ ปุพฺพสฺมี กาเล ภูโต อิติ วิคฺคเห สตฺตมฺปิสมานํ โลเป กฺวจิ อมาทฺยนฺตสฺส ปฺรตฺตํ อิติ ภูตอิตฺติ ปทสฺสคฺเค ปุพฺพอิตฺติ ปทํ ลิขฺยเต. ภูตปุพฺโพ อิตฺติ สิชฺฌตฺติ.^{๑๕๔}

“เมื่อกระทำการวิเคราะห์ว่า ผู้เป็นแล้วในกาลก่อน อย่างนี้ เมื่อลบสัทตมีและปฐมาวักตติ แล้ว ความเป็นเบื้องหลังแห่งบทที่มี อํ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้ายย่อมีได้ในบางที่ ดังนั้น จึงเขียนบทว่า ปุพฺพ ไว้ท้ายบทว่า ภูต จึงสำเร็จเป็นรูปว่า ภูตปุพฺโพ”]

การประกอบรูปศัพท์ ทิฏฺฐปุพฺโพ

ศัพท์เดิมเป็น ทิฏฺฐ และ ปุพฺพ

ลง สิ ปฐมาวักตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทิฏฺฐ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺคเต ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทิฏฺฐโ

ลง อํ ทุตฺติยาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพ ศัพท์ในอรรถสัทตมีด้วยสูตรว่า “ตฺติยาสตฺตมฺนิณฺจ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทิฏฺฐโ ปุพฺพํ (ผู้เห็นพระตถาคตในกาลก่อน) อิติ อตฺเต ในอรรถนี้ ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “ทฺวิปเท กมฺมธารโย” ในสูตรว่า “ทฺวิปเท ตฺตุยาธิกรณฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “นามานํ สฺมาโส” ในสูตรว่า “นามานํ สฺมาโส ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสละท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

ตั้งชื่อเป็นตบปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”

สำเร็จรูปเป็น ทิฏฺฐปุพฺพ

ตั้ง ทิฏฺฐปุพฺพ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามฺวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมาวักตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทิฏฺฐปุพฺพ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺคเต ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทิฏฺฐปุพฺโพ

เอวํ สุตปุพฺโพ ฐมฺมํ, คตปุพฺโพ มคฺคํ.

อุทาหรณ์ว่า

สุตปุพฺโพ ฐมฺมํ (ผู้ได้สดับพระธรรมในกาลก่อน, ผู้เคยสดับพระธรรม) =
สุโต ปุพฺพนฺติ สุตปุพฺโพ.

คตปุพฺโพ มคฺคํ (ผู้ไปแล้วสู่หนทางในกาลก่อน, ผู้เคยไปสู่หนทาง) = คโต
ปุพฺพนฺติ คตปุพฺโพ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กมฺมณิ ทิฏฺฐา ปุพฺพนฺติ ทิฏฺฐปุพฺพา เทวา เตน.

[ต ปัจจัย]ในกรรมวาจก เช่น

เทวดาอันบุคคลนั้นเห็นแล้วในกาลก่อน ชื่อว่า ทิฏฺฐปุพฺพา (เทวดาอัน
บุคคลนั้นเคยเห็นแล้ว)

[คำว่า ทิฏฺฐา ลง ต ปัจจัยในกรรมวาจก อดีตกาลด้วยสูตรว่า ภาวกมฺเมสุ ต จึงมีกรรม
เป็นปฐมวิภัตติว่า เทวา และมีกัตตาลงตติยวิภัตติว่า เตน]

เอวํ สุตปุพฺพา ฐมฺมา, คตปุพฺพา ทิสฺสา, ปหาโร, ปราภโว, วิหาโร, อาหาโร,
อุปหาโร อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

สุตปุพฺพา ฐมฺมา (ธรรมอันเขาเคยสดับแล้ว) = สุตฺตา ปุพฺพนฺติ สุตปุพฺพา.

คตปุพฺพา ทิสฺสา (ทิศอันเขาเคยไปแล้ว) = คตฺตา ปุพฺพนฺติ คตปุพฺพา.

ปหาโร (การตี, การประหาร) = ปหฺรณํ ปหาโร.

ปราภโว (ความเสื่อม) = ปราภวํ ปราภโว.

วิหาโร (ที่อยู่, ธรรมเครื่องอยู่) = วิหฺรณํ วิหาโร.

อาหาโร (การนำมา) = อาหฺรณํ อาหาโร.

อุปหาโร (การบูชา) = อุปหรณฺ อุปหาโร.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ปหาโร สำเร็จรูปมาจาก ป บทหน้า + หร ธาตุ + ณ ปัจจัย จัดเป็นกิตันตตปฺปฺริสสมาส คือ ตปฺปฺริสสมาสที่มีกิตกํปัจจัยอยู่ท้าย จึงต้องประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของสมาสและกิตกํร่วมกัน

คัมภีร์ปทรูปสัทธินาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๙๒) กล่าวว่า อุทาหรณ์ตั้งแต่ ปหาโร จนถึง อุปหาโร ไม่เกี่ยวกับยุตตสมาสที่กล่าวข้างต้น แต่เป็นเรื่องสมาสที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้า แต่คัมภีร์ปทรูปสัทธินคณฺฐี (เล่ม ๑ หน้า ๗๒๖) กล่าวว่า อุปสรรคคือ ป และ ปรา เป็นต้นใน ปหาโร เป็นต้น จัดเป็นธาตุวัตถวนวตตะกัที่ไม่มีเนื้อความโดยเฉพาะ จึงทำให้บทหน้ามีเนื้อความไม่ประกอบกับบทหลัง ดังนั้น ในบทดังกล่าวจึงตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า ทวิปเท กมฺมธารโย ส่วนอุปสรรคที่เป็นธาตุวัตถวิเสสกะและธาตุวัตถพารกะเข้าสมาสกับบทหลังเป็นยุตตสมาสตามปกติ]

การประกอบรูปศัพท์ ปหาโร

ศัพท์เดิมเป็น ป บทหน้า หร ธาตุ

ลง สิ ปฺลุมาวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ป อุปสรรคด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิกตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺลคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ตั้ง หร ชื่อว่า ธาตุ ด้วยสูตรว่า “ภูวาทโย ธาตโว”

ลง สรรที่สุตธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตฺสสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส”

ลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะด้วยสูตรว่า “ภาเว จ”

ให้ ณ อนุพันธ์ชื่อว่า การิตะ ด้วยสูตรว่า “การิตํ วีย ฌานฺนพฺนโ”

ลง ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “การิตานํ โณ โลปํ”

ในเพราะ ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “อสฺโยคณฺตสฺส วุฑฺธิ การิตะ”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปหรณฺ (การตี) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “ทวิปเท กมฺมธารโย”

ในสูตรว่า “ทวิปเท ตฺถยาธิกรณฺ กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยการแบ่งสูตรว่า “นามานํ สมาส” ในสูตรว่า “นามานํ สมาส ยุตฺตตฺถ”

ตั้งชื่อเป็นตปฺปฺริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเส ตปฺปฺริสา”

ตั้ง ปหาร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถิตฺตสมาสกิตฺตา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปหาร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปหาโร

[อนึ่ง นอกจากกรรมธารยสมาส ๙ ประเภทที่กล่าวมานี้แล้ว ยังมีกรรมธารยสมาสพิเศษอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ตัพภาววุตติกรรมธารยสมาส คือ กรรมธารยสมาสที่เป็นไปในตัพภาวตัพภาวะ หมายถึง เนื้อความของบทหน้าที่ประกอบวรวรรณนั้น (ตสฺส ภาโว ตพฺภาโว = ตัพภาวะ คือ เนื้อความของบทหน้านั้น) อรรถตัพภาวะนี้ไม่มีความหมายใดๆ เพิ่มขึ้นจากบทหน้า ท่านมักแสดงรูปวิเคราะห์โดยประกอบ เอว ศัพท์เพื่อแสดงอรรถตัพภาวะนี้ ดังสัททนีติปกรณ์ (สูตร ๑๘๔) กล่าวว่า วาจาสิทธิภูจตุถํ อนุตคตาทีนิ ปตนฺติ ปทฺนเต (อนุต และ คต ศัพท์เป็นต้นย่อมตกไปท้ายบทเพื่อความสละสลวยแห่งถ้อยคำ) มีตัวอย่างว่า

- สุตตํ เอว สุตตฺนโต (สุตตันตะ คือ สุตรนั้นแหละ) [สุตต + อนุต]
- กम्मํ เอว กम्मฺนโต (กัมมันตะ คือ กรรมนั้นแหละ) [กम्म + อนุต]
- คฺกุโธ เอว คฺกุคคํ (คฺกุคตะ คือ คฺคุตรนั้นแหละ) [คฺกุ + คต]
- อนุโต เอว อนุตคตํ (อันทคตะ คือ ที่สุตนั้นแหละ) [อนุต + คต]
- ทิฏฺฐิ เอว ทิฏฺฐิคคํ (ทิฏฺฐิคตะ คือ ความเห็นผิดนั้นแหละ) [ทิฏฺฐิ + คต]
- อตฺถโก เอว อตฺถชาตํ (อรรถชาตะ คือ อรรถนั้นแหละ) [อตฺถ + ชาต]
- ธมฺโม เอว ธมฺมชาตํ (ธัมมชาตะ คือ ธรรมนั้นแหละ) [ธมฺม + ชาต]

การใช้ศัพท์ตัพภาวะนี้มีประโยชน์เพื่อให้ถ้อยคำสละสลวย เพื่อเปลี่ยนลิ้งค์ หรือเพื่อให้ครบพยางค์ในบาทคาถา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทตามสมควร

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์มณีสารมัญชูลว่า

ธมฺโม เอว ธมฺมชาตํ, อตฺถชาตฺนฺติ เอตฺถ วีย ชาตสทฺทสฺส ตพฺภาววุตฺติตฺตา.^{๑๖๐}

“ธรรมนั้นแหละชื่อว่า ธรรมชาติ เพราะ ชาต ศัพท์เป็นไปในเนื้อความของบทหน้านั้น ดังอุทาหรณ์ว่า อตฺถชาตํ (อรรถ)”

กम्मเมว กम्मฺนโต อนุตสทฺทสฺส ตพฺภาววุตฺติตฺตา.^{๑๖๑}

“กรรมนั้นแหละ ชื่อว่า กัมมันตะ เพราะ อนุต ศัพท์เป็นไปในเนื้อความของบทหน้านั้น”

สงฆารคตํ ฌามคตุนฺทือทิสฺส คตสทฺโท ตพฺภาววฺตฺตติ วีย อธิ คตสทฺทสฺส ตพฺภาววฺตฺตติตฺตา
ทิจฺฉิเยว ทิจฺฉิคคํ นาม, น ทิจฺฉิโต อณฺณํ กิณฺณํ ฌมฺมชาตุนฺติ โยชนา. ยถา ทานเมว ทานมยฺนติ อิทํ
สกตฺถวฺตฺตติตฺทิตํ นาม โหติ, เอวํ ทิจฺฉิเยว ทิจฺฉิคคตุนฺติ อยฺมปิ ตฺลฺยาธิกรณตฺตา ตพฺภาววฺตฺตติ-
กมฺมธารยสมาโส นามาติ ทฏฺฐพฺโป.^{๑๖๒}

“ความเห็นนั้นแหละชื่อว่า ทิจฺฉิคคตฺตา พึงประกอบความว่า ไม่มีธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง
อื่นจากทิจฺฉิ เพราะ คต ศัพท์เป็นไปในเนื้อความของบทหน้านั้น เหมือน คต ศัพท์ที่เป็นไปใน
เนื้อความของบทหน้านั้นดังอุทาหรณ์ว่า สงฆารคตํ (สังฆาร) ฌามคตํ (กำลัง) เป็นต้น

รูปวิเคราะห์ว่า ทานเมว ทานมยํ (ทานนั้นแหละ ชื่อว่า ทานมยะ) นี้ ชื่อว่า สกตฺถวฺตฺตติ-
ตฺทิตํ ฉนฺได พึงทราบว่แม้รูปวิเคราะห์ว่า ทิจฺฉิเยว ทิจฺฉิคคํ. นี้ ก็ชื่อว่า ตพฺภาววฺตฺตติกรรมธารยสมาส
เพราะมีความหมายเหมือนกัน ฉนฺนํ”]

กมฺมธารยสมาโส.

จป กรรมธารยสมาส

๓. ทิคุสมาส

อถ ทิคุสมาโส วุจฺเจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวทิคุสมาส ณ บัดนี้

ตโย โลกา สมหาภู จิตฺเตน สมฺปิณฺหิตา, ติณฺณํ โลกานํ สมหาโรติ วา อตฺเถ
“นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถิ”ติ วตฺตมานเณ “ทวิปเท”ติอาทินา กมฺมธารยสมาสโย.

เมื่อสูตรว่า นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถิ (เนื้อความของคํานามที่สัมพันธ์กัน
ชื่อว่า สมาส) ตามมาอยู่ กรรมธารยสมาสย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า ทวิปเท (เมื่อบท
สองบทมีเนื้อความเสมอกัน [สมาสนั้น]ชื่อว่า กรรมธารยสมาสได้บ้าง) ในเนื้อความว่า
“ตโย โลกา สมหาภู จิตฺเตน สมฺปิณฺหิตา (โลกทั้ง ๓ ที่ถูกรวบรวมแล้วด้วยจิต) หรือว่า
ติณฺณํ โลกานํ สมหาโร (หมู่ของโลกทั้ง ๓)”

[ข้อความว่า ตโย โลกา สมหาภู และ ติณฺณํ โลกานํ สมหาโร เป็นรูปวิเคราะห์ของ
สมาหารทิคุสมาสว่า ติโลกํ (โลก ๓) ปัจจุบันมักวิเคราะห์สั้นๆ ว่า ตโย โลกา ติโลกํ

คำว่า สมาหาร หมายถึง การรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยใช้ใจเป็นเครื่องอนุমান เหมือน
การคิดอนุমানรวมบุคคล ๑๐ คนให้เป็น ๑ กลุ่ม หรือรวมหนังสือ ๑๐ เล่มเป็น ๑ กอง ฉะนั้น ใน
สมาสนี้จึงมีรูปเป็นเอกพจน์เท่านั้น ส่วนความเป็นนปุงสกลิงค์ในสมาสนี้มีสาเหตุมาจากสภาพของ
ลิงค์เดิมได้อันตรธานไปเพราะการรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มใหม่ จึงมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เพราะลิงค์ชนิด
นี้มีลักษณะสามัญทั่วไป อาจนำมาใช้กับศัพท์ที่ไม่มีลิงค์เฉพาะได้ ดังคำว่า เอกณฺจ ทส จ เอกาทส
(หนึ่งและสิบ)

คำว่า จิตฺเตน สมฺปิณฺหิตา (ถูกรวบรวมแล้วด้วยจิต) อธิบาย สมหาภู ว่า แม้ว่าโลกจะมี
สามอย่าง แต่เมื่อนำมารวมด้วยจิตเหมือนเป็นกองหนึ่ง ก็สามารถใช้เป็นรูปเอกพจน์ว่า ติโลกํ ได้
(คำว่า สมฺปิณฺหิตา เป็นคำแปลของ สมหาภู จึงต้องแปลศัพท์หลังเท่านั้น) ดังนั้น สมาหารทวน-
สมาสจึงมีรูปเป็นเอกพจน์เท่านั้น แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาก็อธิบายว่า

สมาหรณฺ สมหาโร. พุทธิยา พหุณฺเมกักรณฺ.^{๑๖๓}

“การรวบรวม ชื่อว่า สมาหาระ คือ การกระทำสิ่งหลายสิ่งให้เป็นสิ่งเดียวด้วยความรู้ (ความรู้ ก็คือจิตนั่นเอง)”

คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังพบในคัมภีร์มูลฎีกาและอนุฎีกาว่า

จตุสจฺจทโสติ จตุตาริ สจฺจานิ สมาหฺวานิ จตุสจฺจํ, จตุสจฺจํ ปสฺสีติ จตุสจฺจทโส.^{๑๖๔}

“คำว่า จตุสจฺจทโส (ผู้รู้เห็นสัจจะ ๔) หมายความว่า คำว่า จตุสัจจะ คือ สัจจะ ๔ ที่ถูกรวบรวมแล้ว คำว่า จตุสจฺจทสะ คือ ผู้รู้เห็นสัจจะ ๔

ตตฺถ สมาหฺวานีติ สมานีตานิ, จิตฺเตน เอกโต คหิตานีติ อธิปฺปาโย. สมาหฺวานีติ จ เอเตน สมหาเร อโย สมานโสติ ทสฺเสติ. เตเนวสฺส กเตกตฺตสฺส จตุสจฺจนฺติ นปฺสกนิตฺเตโส ติวฏฺฏนฺตฺติอาทิสฺวีย.^{๑๖๕}

“ในพากย์นั้น คำว่า สมาหฺวานิ (ถูกรวบรวมแล้ว) หมายความว่า ถูกลำมารวมไว้ ความหมายก็คือ ถูกรับเอาไว้ร่วมกันด้วยจิต หนึ่ง ด้วยคำว่า สมาหฺวานิ นี้ พระฎีกาจารย์ แสดงว่าสมาสนีมีอยู่ในสมาหารทวันทสมาส ดังนั้น จึงแสดงบทดังกล่าวที่กระทำเป็นเอกพจน์ แล้วโดยความเป็นนปฺสกลึงค์ว่า จตุสจฺจํ ดังคำว่า ติวฏฺฏนฺ (วิญญู ๓) เป็นต้น”]

ดโต สมาสสณฺณายํ วิภตฺติโลเป ปกตภาเว จ กเต-

หลังจากนั้น เมื่อการตั้งชื่อว่า สมาส, การลบวิภตฺติ และการปกติ[สะท้อน] ของบทหลังในสมาส] ถูกกระทำแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“กมุทธาโร”ติ วุตเต.

บทว่า กมุทธาโร (กรรมธารยสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๘. สงฺขยาปฺพุโพ ทิกุ.

กรรมธารยสมาสที่มีสังขยาเป็นบทหน้า ชื่อว่า ทิกุสมาส

กมุทธาโร อ.กรรมธารยสมาส สงฺขยาปฺพุโพ ที่มีสังขยาเป็นบทหน้า ทิกุ ชื่อว่า ทิกุสมาส ฯ

สงฺขยาปฺพุโพ กมุทธาโรสมาส ทิกุสณฺโณ โหติ.

กรรมธารยสมาสที่มีสังขยาเป็นบทหน้ามีชื่อว่า ทิกุสมาส

เทว คาโว ทิกุ.

โค ๒ ตัวชื่อว่า ทิกุ

ทิกุสทิสตฺตา อยฺมปิ สมาส ทิกุติ วุตโต.

แม้สมาสนี้ก็เรียกว่า ทิกุ เพราะเป็นสมาสที่เหมือนกับ ทิกุ ศัพท์

[ข้อความนี้แสดงรูปวิเคราะห์ของทิกุสมาสไว้ว่า เทว คาโว ทิกุ (ทิกุ คือ โค ๒ ตัว), ทิกุ วิทยาติ ทิกุ (ทิกุ คือ สมาสที่เหมือนกับ ทิกุ ศัพท์) หมายความว่า ทิกุ ศัพท์ตามรูปวิเคราะห์แรก มีสังขยาศัพท์อยู่หน้าและประกอบด้วยอรรถที่เป็นเอกพจน์ เหมือน ทิกุ ศัพท์ที่แปลว่า โค ๒ ตัว ดังนั้น ทิกุสมาสจึงเป็นกรรมธารยสมาสที่มีสังขยาศัพท์อยู่หน้านั่นเอง

คำว่า ทิกุ ในรูปวิเคราะห์แรกมาจาก ทฺวิ ศัพท์ + โค ศัพท์ เมื่อทำปกติเป็นรูปว่า ทฺวิโค แล้ว ให้แปลง ทฺวิ เป็น ทิ ด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า วิสติทเสสุ พา ทฺวิสส ตฺ (แปลง ทฺวิ เป็น พา ใน เพราะ วิสติ, ทส และสังขยาอื่นๆ ได้บ้าง) ดังอุทาหรณ์ว่า ทิกุณฺ (สองชั้น) และรัสสะ โอ เป็น อุ ด้วย

สูตรว่า สโร รสโส นบุสเก (สละทำยของสมาสในนปุงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ) ส่วนในรูปวิเคราะห์
หลัง ลง ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต แล้วลบ ณ ปัจจัย]

อถ วา สงฺขยาปฺพุพฺพตฺตณฺมุสเกกตฺตสงฺขาเตหิ ทฺวิหิ ลกฺขณฺเหหิ คโต อวคโตติ ทิคุ
วจฺจติ,

อีกอย่างหนึ่ง สมาสที่รู้ได้ด้วยลักษณะ ๒ ประการกล่าวคือการมีสังขยา
เป็นบทหน้า และการเป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ ท่านจึงเรียกว่า ทิคุ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ทิคุ เป็นกิตก์อีกอย่างหนึ่งว่า ทฺวิหิ ลกฺขณฺเหหิ คโตติ ทิคุ (ทิคุ
คือ สมาสที่รู้ได้ด้วยลักษณะ ๒ ประการ) ตามนัยนี้สำเร็จรูปมาจาก ทฺวิ บทหน้า + คมฺ ฐาตุ (อวคฺมเน
= ฐิ) + ฐ ปัจจัย ซึ่งลงด้วยสูตรว่า ปาราทิกมิมฺหา ฐ แปลง ทฺวิ เป็น ทิ ด้วยทิกฺนิปาตนะในสูตรนี้
(นิปาตนะ คือ การประกอบรูปศัพท์ด้วยคำที่ปรากฏอยู่ในสูตร โดยไม่ใช้วิธีของสูตรอื่น)

คำว่า ลกฺขณฺเหหิ แสดงว่า ทฺวิหิ หมายถึง ลักษณะ ส่วนคำว่า อวคโต แสดงว่า คมฺ ฐาตุ
ในที่นี้มีอรรถว่า “รู้” มิใช่มีอรรถว่า “ไป” เหมือนในฐานะอื่น]

ทฺวิหิ วา ลกฺขณฺเหหิ คจฺจติ ปวตฺตติติ ทิคุ.

อีกอย่างหนึ่ง สมาสไดย่อมเป็นไปด้วยลักษณะ ๒ ประการ เหตุนั้น สมาส
นั้นชื่อว่า ทิคุ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ทิคุ เป็นนัยที่ ๓ ว่า ทฺวิหิ ลกฺขณฺเหหิ คจฺจติติ ทิคุ (ทิคุ คือ
สมาสที่เป็นไปด้วยลักษณะ ๒ ประการ) นัยนี้ก็เหมือนกับนัยที่ ๒ ที่มาจาก ทฺวิ บทหน้า + คมฺ ฐาตุ +
ฐ ปัจจัย แต่ คมฺ ฐาตุตามนัยนี้ใช้ในอรรถว่า “เป็นไป” ความจริงแล้วฐาตุที่มีอรรถว่า “ไป” อาจใช้ใน
อรรถว่า “รู้, เป็นไป, ถึง” ได้อีกด้วย ดังข้อความในคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะว่า

เย คตฺยตฺถา เต พุทฺธยตฺถา ปวตฺติปาปฺณตฺถา.^{๑๖๖}

“ธาตุเหล่านี้มีอรรถว่า ‘ไป’ ฐาตุเหล่านั้นมีอรรถว่า ‘รู้, เป็นไป, ถึง’”

ข้อความข้างต้นกล่าวตามสัททนต์ิปกรณ์ (ธาตุมาลา) ว่า

เยสฺ ฐาตุณฺ คตฺยตฺโถ, พุทฺธิปิ เตสฺ อตฺโถ ปวตฺติปาปฺณานิ.^{๑๖๗}

“ความหมายว่า ไป มีอยู่แก่ธาตุเหล่านี้ใด แม้ความรู้, ความเป็นไป และการถึง ก็เป็นความหมายของธาตุเหล่านั้น”

อนึ่ง รูปวิเคราะห์แรกกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๒๕) ส่วนรูปวิเคราะห์สองอย่างหลังกล่าวตามเขยูนัย คือ ส่วนที่กล่าวถึงส่วนมาก เพราะอสมการทิวศมาสมีได้มีลักษณะทั้งสองประการดังกล่าว

สรุปความว่า คำว่า ทิว มีความหมาย ๓ ประการ คือ

- สมาสที่เหมือนกับ ทิว ศัพท์ = ทิว วียาติ ทิว (ทิว ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมาตัทธิต)
- สมาสที่รู้ได้ด้วยลักษณะ ๒ ประการ = ทิวีหิ ลกฺขณฺเหหิ คโตติ ทิว (ทิว บทหน้า + คมฺ ธาตุ = ฐิ + ฐ ปัจจัย)
- สมาสที่เป็นไปด้วยลักษณะ ๒ ประการ = ทิวีหิ ลกฺขณฺเหหิ คจฺณตฺติ ทิว (ทิว บทหน้า + คมฺ ธาตุ = เป็นไป + ฐ ปัจจัย)]

เอตถ จ “สงฺขยาปฺพุโพ”ติ วุตตตฺตา สงฺขยาสทฺทสฺเสว ปฺพุพฺนิปาโต.

การวางสังขยาศัพท์ไว้เบื้องหน้านั้นเทียว ย่อมมีเพราะท่านกล่าวไว้แล้วว่า (มีสังขยาเป็นบทหน้า)

“อุภะ ตปฺปฺริสา”ติ ตปฺปฺริสสณฺณา.

การตั้งชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส ย่อมมีด้วยสูตรว่า อุภะ ตปฺปฺริสา (กรรมธารย-สมาสและทิวศมาสทั้งสอง ชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส)

“นปฺสกลิงโค”ติ วตตเต.

บทว่า นปฺสกลิงโค (เป็นนปฺสกลิงค์) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๔๙. ทิคุสเสกตฺตํ.

ทิคุสมาสย่อมเป็นนปฺสกลิงค์ เอกพจน์

เอกตฺตํ จ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสกลิงโค จ อ.ความเป็นนปฺสกลิงค์ ด้วย ทิคุสส แห่งทิคุสมาส โหติ ย่อมมี ฯ

[คัมภีร์ปาณินิได้ตั้งสูตรในอธฺยายะ ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑ ว่า ทิคุเรกวจนํ (ทิคุสมาสเป็นเอกพจน์) [มีรูปสันสกฤตว่า ทิคุเรกวจนม] และตั้งสูตรในอธฺยายะ ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑๗ ว่า ส นปฺสกํ (ทิคุสมาสนั้นเป็นนปฺสกลิงค์) [มีรูปสันสกฤตว่า ส นปฺสกม] การแสดงความเป็นเอกพจน์นับเข้าในอติเทสสูตร ส่วนการกำหนดความเป็นนปฺสกลิงค์นับเข้าในวิธิสูตร แต่สูตรนี้กล่าวถึงวิธีทั้งสองอย่างจึงจัดเป็นวิธิสูตรที่บังคับให้บทสำเร็จเป็นนปฺสกลิงค์ เอกพจน์]

ทิคุสส สมาสสส เอกตฺตํ โหติ นปฺสกลิงคตตญจ.

สมาสชื่อว่า ทิคุ ย่อมเป็นเอกพจน์ และเป็นนปฺสกลิงค์

สมาหารทิคุสเสตํ คหณํ.

สูตรนี้เป็นการเจาะจงเอาสมาหารทิคุสมาส

ตตถ สพฺพตฺเตกวจนเมว โหติ.

ในสมาหารทิคุสมาสนั้นเป็นเอกพจน์ในวิภัติทั้งปวงนั้นเทียว

อณฺณตฺร ปน พหฺวจนมปิ.

ส่วนในทิคุสมาสอีกอย่างหนึ่ง [คือในอสมาหารทิคุสมาส] แม้พหฺวจนะก็มีได้

[ทิคุสมาสมิ ๒ อย่าง คือ

๑. สมาหารทิคุสมาส ทิคุสมาสที่มีการรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกันโดยใช้ใจเป็นเครื่อง

อนุมาน เหมือนการคิดอนุมานรวมบุคคล ๑๐ คนให้เป็น ๑ กลุ่ม หรือรวมหนังสือ ๑๐ เล่มเป็น ๑ กอง จึงมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ เช่น ดโย โลกา ติโลกํ (โลกสาม) = สมahrณํ สมahาโร.

๒. อสมahาทิวศมาส ทิวศมาสที่ไม่มีการรวมสิ่งหลายสิ่งเข้าด้วยกัน จึงมีลิงค์ตามบทนามท้าย มีพจน์ตามสภาพที่เป็นจริง คือ ถ้าศัพท์หลังเป็นปฺงลิงค์บทสมาสก็เป็นปฺงลิงค์ตามด้วย ฯลฯ ถ้าศัพท์หลังเป็นเอกพจน์บทสมาสก็เป็นเอกพจน์ด้วย ถ้าศัพท์หลังเป็นพหูพจน์บทสมาสก็เป็นพหูพจน์ด้วย เช่น เอโก จ โส ปุคฺคโล จาติ เอกปุคฺคโล (บุคคลเดียว), จตฺสฺโส ทิสสา จตุทฺทิสสา (ทิศ ๔ ทิศ), ทสสสฺส จกฺกวาพานิ ทสสสฺสจกฺกวาพานิ (หมื่นจักรวาล) = น สมahาโร อสมahาโร.]

นามพยุปเทศสุยาทุยฺยปฺตติ อมาเทศาติ.

การตั้งชื่อเป็นนาม และการลงวิภัตติมี สิ เป็นต้น และการแปลง [สิ วิภัตติ] เป็น อํ เป็นต้นย่อมมี

สมahาทิวศมาส

ติโลกํ, เห ติโลก, ติโลกํ, ติโลกเณ, ติโลกสฺส, ติโลกา ติโลกมฺหา ติโลกสฺมา, ติโลกสฺส, ติโลกเ ติโลกมฺหิ ติโลกสฺมี.

[ปฐฺมา]	ติโลกํ
[อาลปนะ]	เห ติโลก
[ทุติยา]	ติโลกํ
[ตติยา]	ติโลกเณ
[จตุตถี]	ติโลกสฺส
[ปัญจมี]	ติโลกา ติโลกสฺมา ติโลกมฺหา
[ฉกฺชี]	ติโลกสฺส
[สทตฺมี]	ติโลกเ ติโลกมฺหิ ติโลกสฺมี

ติโลก สหุพพทมาลา

วิภัตติ	เอกพจน์
ปฐมมา	ติโลกํ
อालปนะ	ติโลก
หุตติยา	ติโลกํ
ตติยา	ติโลกเณ
จตุตถิ	ติโลกสฺส
ปัญจมี	ติโลกา ติโลกมฺหา ติโลกสฺมา
ฉกฺชี	ติโลกสฺส
สัตตมี	ติโลกเ ติโลกมฺหิ ติโลกสฺมี

การประกอบรูปศัพท์ ติโลกํ

ศัพท์เดิมเป็น ติ ศัพท์ และ โลก ศัพท์

ลง โย ปฐมาวินทติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง ติ กับ โย เป็น ตโย ด้วยสูตรว่า “ติจตุณฺนํ ติสฺสจตฺสฺสโตโยจตุตาโรตีนิจตุตาริ”

สำเร็จรูปเป็น ตโย

ลง โย ปฐมาวินทติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย โลก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สหุพโยนินมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โลกา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ตโย โลกา (โลก ๓) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๒เปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ตั้งเป็นทักขิสมาสด้วยสูตรว่า “สงฺขยาปฺพุโพ ทิกฺ”

ตั้งชื่อเป็นตปฐิสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฐิสา”

ตั้งเป็นนปฐกสิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ทศุสเสกตติ”

สำเร็จรูปเป็น ติโลก

ตั้งเป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ติโลก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สิงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์ เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ติโลก

เอว ตโย ทณฺหา ติทฺถํ, ตีณิ มลานิ สมาหฺวานิ, ตินฺณํ มลันํ สมาหาโรติ
วา ติมลํ, ติลกฺขนํ, จตุสฺสจฺจํ, จตสฺโส ทิสฺสา จตฺททิสฺ. “สโร รสฺโส นปฺสเก”ติ รสฺสตุตฺ.
ปญฺจสิกฺขาปทํ, สฬายตณํ, สตฺตาหํ, อฏฺฐสีลํ, นวโลกุตฺตรํ, ทสฺสีลํ, สตโยชนํ.

อุทาหรณ์ว่า

ไม่เท่า ๓ อัน ชื่อว่า ติทฺถนฺ

มลทิน ๓ อย่าง ถูกรวบรวมแล้ว หรือว่า หมู่ของมลทิน ๓ อย่าง ชื่อว่า
ติมละ

ติลกฺขนํ (ลักษณะ ๓) = ตีณิ ลกฺขนานิ ติลกฺขนํ.

จตุสฺสจฺจํ (สัจจะ ๔) = จตฺตาริ สจฺจานิ จตุสฺสจฺ.

ทิส ๔ ทิส ชื่อว่า จตฺททิสฺ, การร้สสะ[อา ของ ทิสฺสา] ย่อมมีด้วยสูตรว่า
สโร รสฺโส นปฺสเก (สละท้ายของสมาสในนปฐกสิงค์ย่อมเป็นร้สสะ)

ปญฺจสิกฺขาปทํ (สิกขาบท ๕ ข้อ) = ปญฺจ สิกฺขาปทานิ ปญฺจสิกฺขาปทํ.

สฬายตณํ (อายตนะ ๖ อย่าง) = ฉ อายตนานิ สฬายตณํ.

สตฺตาหํ (๗ วัน, สัปดาห์) = สตฺต อหานิ สตฺตาหํ.

อฏฺฐสีลํ (ศีล ๘) = อฏฺฐ สีลานิ อฏฺฐสีลํ.

นวโลกุตฺตรํ (โลกุตตรธรรม ๙) = นว โลกุตฺตรานิ นวโลกุตฺตรํ.

ทสสีล (ศีล ๑๐) = ทส สีลานิ ทสสีล.

สตโยชน (๑๐๐ โยชน) = สต โยชนานิ สตโยชน.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในคัมภีร์ปาณินิได้กล่าวถึงความเป็นนปุงสกลิงค์ของทิสฺมาสและทวันทมาสด้วยสูตร (อธฺยาเย ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑๗) ว่า ส นปฺสํ (ทิสฺมาสและทวันทมาสนั้นเป็นนปุงสกลิงค์) [มีรูปสันสกฤตว่า ส นปฺสํ.] ความเป็นนปุงสกลิงค์ของทวันทมาสมีความแน่นอน แต่ความเป็นนปุงสกลิงค์ของทิสฺมาสไม่แน่นอน เพราะมีรูปสำเร็จที่ลง จี (อ) อิตถิปัจจด้วยสูตร (อธฺยาเย ๔ ปาทะ ๑ สูตร ๒๑) ว่า ทิสฺมา (ลง จี ปัจจํทํทิสฺมา) [มีรูปสันสกฤตว่า ทฺวิโคระ] ดังอุทาหรณ์ว่า ปณฺจปฺลี (ห้าห่อ), ทสฺปฺลี (สิบห่อ) เป็นต้น ดังนั้น อาจารย์วาร์ตีกะจึงตั้งสูตรเพิ่มขึ้นเพื่อห้ามกฎดังกล่าวในสูตรนั้นว่า อการณตฺตตรปโท ทิคุ ถิยฺ ภาสียเต (ทิสฺมาสที่มีบทหน้าเป็น อ การันต์ ย่อมกล่าวไว้ในอิตถิลิงค์) [มีรูปสันสกฤตว่า อการณตฺตตรปโท ทฺวิคุะ สฺตฺริยา ภาษฺยเต] หมายความว่า จี ปัจจํไม่ลงทํทิสฺมาสที่มีบทหน้าเป็น อ การันต์มี ปตฺต เป็นต้น เช่น ปณฺจปตฺต (ถ้วย ๕ ใบ), จตุยฺคุ (ยุค ๔), ติฏฺวณฺ (ภูมิจ ๓) แม้คัมภีร์อนุฎีกาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตถิลิงฺคตา ยถา ปณฺจปตฺตํ, จตุยฺคุ, ติฏฺวณฺนติ.^{๑๖๘}

“โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นอิตถิลิงค์ของ จตุสจฺจ ศัพท์นั้นย่อมไม่มี โดยนับเข้าใน ปตฺต ศัพท์เป็นต้น ดังคำว่า ปณฺจปตฺต (ถ้วย ๕ ใบ), จตุยฺคุ (ยุค ๔), ติฏฺวณฺ (ภูมิจ ๓)”

อย่างไรก็ตาม ท่านผู้แต่งมธุฎีกาไม่ได้สังเกตข้อความที่มาจากไวยากรณ์สันสกฤตข้างต้น จึงกล่าวผิดประเด็นว่า

อนุฎีกายํ ปน ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตถิลิงฺคตาติ วุตฺตํ. ตํ ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตถิลิงฺคตา น ปฺลฺลลิงฺคตา จาติ วตฺตพฺพ. กสฺมา. จตุสจฺจสทฺส อฺภยลิงฺครหิตตฺตา.^{๑๖๙}

“ส่วนในคัมภีร์อนุฎีกากล่าวว่า ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตถิลิงฺคตา (โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นอิตถิลิงค์ของ จตุสจฺจ ศัพท์นั้นย่อมไม่มี โดยนับเข้าใน ปตฺต ศัพท์เป็นต้น) คำนั้นควรกล่าวว่า ปตฺตาติปฺกฺเขเปน หิสฺส น อิตถิลิงฺคตา น ปฺลฺลลิงฺคตา จ (โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นอิตถิลิงค์และความเป็นปุงสกลิงค์ของ จตุสจฺจ ศัพท์นั้นย่อมไม่มี โดยนับเข้าใน ปตฺต ศัพท์เป็นต้น) เพราะ จตุสจฺจ ศัพท์ปราศจากลิงค์ทั้งสอง”]

ตถา เทว รตติโย ทวิรตตํ, ติสฺโส รตติโย ติรตตํ, เทว องฺคุลฺโย ทวํคุลํ, สตฺต
โคทาวริโย, ตาสํ สมาหาโรติ वा สตฺตโคทาวริ.

อุทาหรณ์ว่า

ราตรี ๒ ราตรี ชื่อว่า ทวิรัตตะ

ราตรี ๓ ราตรี ชื่อว่า ติรัตตะ

นิ้วมือ ๒ นิ้ว ชื่อว่า ทวํคุละ

แม่น้ำโคทาวรีทั้ง ๗ สาย หรือว่า หมู่ของแม่น้ำโคทาวรีทั้ง ๗ สายนั้น
ชื่อว่า สัตตโคธาวระ

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

เอตถ จ รตติ-องฺคุลฺ-โคทาวรินมนตฺสส.

อนึ่ง ในอุทาหรณ์เหล่านี้ แปลงสละท่ายของ รตติ, องฺคุล และ โคทาวรี
[เป็น อ อักษร]

[อุทาหรณ์ว่า ทวิรตตํ มาจาก ทวิรตติ, ติรตตํ มาจาก ติรตติ, ทวํคุลํ มาจาก ทวํคุลิ,
สตฺตโคทาวริ มาจาก สตฺตโคทาวรี แปลงสละท่ายของ รตติ, องฺคุล และ โคทาวรี เป็น อ ด้วยสูตรว่า
กฺวจิ สมาสนตฺคตฺตานมการฺนโต ที่จะกล่าวต่อไป

อนึ่ง คำว่า อนตฺสส ในประโยคข้างต้นสัมพันธ์เข้าไปใน อกาโร ของ อการฺนโต (อกาโร +
อนโต) ในสูตรดังกล่าว]

๓๕๐. กุวจิ สมาสนุตคตानมการนโต.

แปลงสละท่ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ ในบางแห่ง

อนโต อ.ที่สุด นามาน์ ของบทนาม ท. สมาสนุตคตาน์ อันเป็นไปแล้วในที่สุดของสมาส อกาโร เป็น อ อักษร โหติ ย่อมเป็น กุวจิ ในบางแห่ง ๗

[คำว่า สมาสนุตคตานมการนโต ตัดบทเป็น สมาสนุตคตาน์ + อกาโร + อนโต

พระมหากัจจายณะกล่าวสูตรนี้เพื่อประโยชน์ ๓ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงการห้ามอาเทศเป็น อา เป็นต้นในราชาทิกณะ เพราะการแปลงสละ อ เป็น อ อีกครั้งหนึ่งมีประโยชน์เพื่อห้ามอาเทศดังกล่าว โดยย่ำว่าสละท่ายราชาทิกณะไม่แปลงเป็น อา ด้วยสูตรว่า สยา จ จึงมีรูปว่า เทวาน์ ราชา เทวราโซ (พระราชาแห่งทวยเทพ), เทวาน์ สขา เทวสโซ (สหายของทวยเทพ) และอาจมีรูปว่า เทวราชา, เทวสขา ได้บ้างด้วย กุวจิ ศัพท์ (เทียบดูอุทาหรณ์ในฉฐสูตรปฐีสมาสว่า เทวราโซ เทวราชา, เทวราช เทวราเช และ โส เทวราชา, เต เทวราชาโน)

๒. เพื่อแปลงสละท่ายเป็น อ โดยแปลงสละ อ ใน รตติ, องคุลิ และสละ อี ใน โคทาวรี เป็น อ เช่น เทว รตติโย ทิวรตติ (๒ ราตรี)

๓. เพื่อแสดงปชชุนนคติกันย คือ การดำเนินไปอย่างฝน กล่าวคือ เป็นการท้าววิถีทางไวยากรณ์โดยไม่มีผลใดๆ เหมือนสองวิธีแรก คล้ายกับฝนที่ตกได้ทั่วไปโดยไม่เลือกสถานที่ แม้ในมหาสมุทรที่มีน้ำอยู่แล้วก็ตกได้ เช่น จตตญจ อุปาหนา จ จตตุปาหน (ร่มและรองเท้า) คำนี้เป็นทวันทสมาส อา การันต์ว่า จตตุปาหนา เมื่อตั้งเป็นนปุงสกลิงค์แล้วให้รัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า สโร รสโส นปฺสเก หลังจากนั้นจึงแปลง อ เป็น อ ด้วยสูตรนี้

ดังหลักฐานในคัมภีร์กัจจายนวรรณนาว่า

อการสส ปฺน อการกรณิ ราชาทิกณญจ นาเสติ, อนฺตวิเสสญจ ปาเปติ, ปชชุนนคติกันยายญจ ทสเสติ.^{๑๗๐}

“การแปลง อ อักษรเป็น อ อักษรอีก ย่อมห้ามราชาทิกณะ ย่อมให้ถึงความพิเศษแห่งสละท่าย และย่อมแสดงปชชุนนคติกันย”

อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๕๐) ได้บัญญัติรูปว่า เทวราโซ, เทวสโซ ดังที่กล่าวไว้ในกัจจายนไวยากรณ์และปทรูปสิทธิปกรณ์โดยกล่าวว่าไม่พบในพระไตรปิฎกว่า

สขราชสททา อการนตาว, ลิสโสปี น ทิสสติ.^{๑๗๑}

“สข และ ราช ศัพท์เป็น อ การันต์เท่านั้น แม้การแปลง ลี วิภัตติเป็น โอ ก็ไม่ปรากฏ”

อย่างไรก็ตาม ในสันทนีติปกรณ์ (ปทมาลา หน้า ๒๕๓-๕๔) กล่าวแย้งความเห็นนั้นว่า รูปศัพท์บางคำอาจไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น คำว่า มหาราโช (พระราชอาญาใหญ่, ท้าวมหาราช) แต่รูปว่า สพพสโซ (เพื่อนทั้งหมด) มีใช้ในพระบาลี (ขุ. เถร. ๒๖.๖๔๘.๓๖๖) ว่า สพพมิตโต สพพสโซ, สพพภูตานุกุมโป (อาตมาเป็นมิตรเป็นสหายกับสัตว์ทุกจำพวก อนุเคราะห์สัตว์ทุกจำพวก) ดังนั้น คำว่า มหาราโช จึงมีได้ตามหลักภาษา นอกจากนั้น รูปศัพท์บางคำที่ไม่ปรากฏในพระบาลีก็อาจมีใช้ในคัมภีร์อรรถกถาฉบับเก่า (โบราณกถา) หรือแม้จะไม่มีใช้เลยก็พึงถือเอาได้ตามนัยพระบาลี]

ราชาतिकณเสต คณ.

สูตรนี้เป็นการเจาะจงเอาศัพท์ราชาतिकณะ

[การแปลงสละทัยสมาสเป็น อ ด้วยสูตรนี้ ระบุเฉพาะราชาतिकณะเท่านั้น แต่ราชาतिकณะดังกล่าวมิใช่ศัพท์ปงฺลิตฺที่แจกตาม ราช ศัพท์ แต่หมายถึงราชาतिकณะ คือ กลุ่มศัพท์มี อห, สข, รตติ, องฺคุลิ, โคธาวรี เป็นต้นที่แปลงสละทัยของบทสมาสเป็น อ เหมือน ราช ศัพท์ ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๓๒๘) ว่า สมาสนตคตานุ วา ราชานินมทนต์ตา (ความมี อ เป็นที่สุดแห่งศัพท์มี ราชนุ เป็นต้นที่อยู่ท้ายสมาส ย่อมถูกให้สำเร็จได้บ้าง) [มีรูปสันสกฤตว่า สมาสานตคตานุ วา ราชานินมทนต์ตา] โดยสันสกฤตมีสูตรย่อย ๕๙ สูตรที่แสดงราชาतिकณะ เริ่มตั้งแต่สูตรว่า ราชนุ อหฺนฺ สขิ (ลง อตฺ ปัจจยฺท้าย ราชนุ, อหฺนฺ และ สขิ) จนถึงสูตรว่า นณฺสุทฺรุภฺยสฺกฺติ วา (สฺกฺติ ศัพท์ที่อยู่ท้าย นณฺ ศัพท์, สฺ สุ ศัพท์ และ ทฺรุ ศัพท์ ย่อมถูกให้สำเร็จได้บ้าง) อนึ่ง ต้นฉบับคัมภีร์กาทันตระบางฉบับจัดสูตรว่า สมาสนตคตานุ วา ราชานินมทนต์ตา ไว้ในสูตร ๓๒๘ บางฉบับก็พิมพ์ไว้ในสูตร ๓๖๐

นอกจากศัพท์ปงฺลิตฺก็มี ราช, สข เป็นต้นแล้ว ในราชาतिकณะนี้ยังมีศัพท์อิติลิตฺอีกด้วย เช่น ศัพท์ว่า องฺคุลิ, รตติ, ภูมิ, คิริ, นที, โคธาวรี และ ปุณฺณมาสี เป็นต้น ศัพท์เหล่านั้นนับเข้าในราชาतिकณะเพราะมีรูปสำเร็จเป็น อ อักษรอยู่ท้ายเหมือน ราช ศัพท์ในสมาสอื่นจากตบฺปริสสมาส คือ

๑. อัပ္ยยิภาวสมาส เช่น อุปคิริ (สถานที่ใกล้ภูเขา), อุปปุณฺณมาสี (เวลาใกล้วันเพ็ญ)

๒. กรรมธารยสมาส เช่น อมตาสโม (หินอมฤต)

๓. ทิคุสมาส เช่น ทวงคุล (๒ นิ้ว), ปญจนท (แม่น้ำ ๕ สาย) เป็นต้น
๔. พหุพพีหิสมาส เช่น วิสาลโกไซ (ผู้มีนัยน์ตากว้าง), ทวิภูโม ปาสาโท (ปราสาท ๒ ชั้น) ติภูโม ปาสาโท (ปราสาท ๓ ชั้น)
๕. ทวันทสมาส เช่น นตฺตปาหน (ร่มและรองเท้า)]

เตน สมาสนุตคตान् राजानि नामान् अनटो गवजि अकारो होति ओटो.

เพราะเหตุนี้จึงมีความหมายว่า แปลงสละท้ายของคำนามมี ราช เป็นต้น ซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ อักษรในบางแห่ง

การคคเณन पृथुपपीहतिमिह समासनेत गवजि गपृजजोयो होति, सुरभि-सु-तु-पुतिहि कनठनतसुसिगारो ज.

ลง ก ปัจจัยที่สละท้ายของสมาสมิพหุพพีหิสมาสเป็นต้นด้วย การ ศัพท์ และแปลงสละที่สุดของ คณฺฐ ที่อยู่ท้าย สุรभि, สุ, तु และ पुति เป็น อิ อักษร

[คำว่า คณฺฐนตสฺสึกาโร ตັดบพเป็น คณฺฐ + อนตสฺส + อิการो

พระกัจจายนะอาจตั้งสูตร ว่า สมาสนุตคตानมนนโต อ แต่ท่านตั้ง การ ศัพท์ซึ่งไม่จำเป็น ต้องประกอบ จึงทำให้มีอรรถพิเศษเพิ่มมาจากสูตร นั่นคือการลง ก ปัจจัยที่สละท้ายพหุพพีหิสมาส เช่น สมณินทโตโก (ผู้ภักดีนางภิกษุณี, ผู้บำรุงนางภิกษุณี), อภิกุชฺโก วิหาโร (วิหารอันปราศจากภิกษุ) หรือที่สละท้ายอัพยัยิภาวสมาส เช่น อา ปาณโกฏฺฐิยา อาปาณโกฏฺฐิกิ (ถึงที่สุดแห่งชีวิต), ยาวตายุกั (ตลอดอายุ) หรือที่สละท้ายวันทสมาส เช่น ชยมฺปติกา (ภรรยาและสามี)

นอกจากนั้น ยังให้แปลงสละที่สุดของ คณฺฐ เป็น อิ อักษร เช่น

- สุรभिโน คณฺโธ สุรभिคณฺธิ (กลิ่นของดอกไม้หอม)
- สุนฺทโร คณฺโธ สุนฺทคณฺธิ (กลิ่นหอม)
- ทุฏฺฐุ คณฺโธ ยสฺส สยฺยนฺติ ทุคฺคณฺธิ (กลิ่นเหม็น)
- ปุติโน คณฺโธ ปุติคณฺธิ (กลิ่นของเน่า) หรือ ปุติ เอว คณฺโธ ปุติคณฺธิ (กลิ่นเน่า)

การแปลงสละตามที่กล่าวไว้นี้พบในกรรมธารยสมาส ตัปฺปฺริสสมาส และพหุพพีหิสมาส และกล่าวไว้ในคัมภีร์อิธานํปทีปิกาที่คล้ายตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ว่า

อัญจนโธ จ สุรภิ

สุนโธ จ สุนธิ จ

ปุตติคนธิ ตุ ทุคคนโธ-

ถ วิสส อามคนธิ ย.^{๑๗๒}

“กลิ่นหอม = อัญจนน, สุรภิ, สุนน, สุนธิ

กลิ่นเหม็น = ปุตติคนธิ, ทุคคน

กลิ่นคาว = วิสส, อามคนธิ มีรูปเป็นนปุงสกลิงค์”

อนึ่ง การแปลงสละท่ายของ คนธ เป็น อิ นี้ กล่าวตามคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๕ ปาหะ ๔ สูตร ๑๓๕) ว่า คนธสฺส อูปุตฺติสฺสุรภิหิ (แปลงสละท่ายของ คนธ ที่อยู่หลัง อ, ปุตติ, สฺ และ สุรภิ เป็น อิ) [มีรูปสันสกฤตว่า คนธสเยทฺตูปุตฺติสฺสุรภิภยะ] แม้คัมภีร์สิทธิธานตเภามุกทีก็นำไว้นิพจน์ว่า

เอเตหิ คนธสฺส อิกาวโร อนฺตาเทโส ภวติ. อุกฺคนฺธิ, ปุตฺติคนฺธิ, สุนฺธิ, สุรภิคนฺธิ.^{๑๗๓}

“แปลงสละที่สุตของ คนธ ศัพท์ที่อยู่ท้ายศัพท์เหล่านี้เป็น อิ เช่น อุกฺคนฺธิ (มีกลิ่นฟุ้งไป) ปุตฺติคนฺธิ (กลิ่นเหม็น) สุนฺธิ (กลิ่นหอม) สุรภิคนฺธิ (กลิ่นหอม)”

ไวยากรณ์สันสกฤตบางคัมภีร์กล่าวถึงการลง อิ บัณฑิตท่าย คนธ ศัพท์ ดังคัมภีร์มฤค-โพธะกล่าวว่า

สุสุรภิปุตฺติสฺมา คนฺธา อิ วา ตูปฺมานา. สุนฺธิ, ปทุมนฺธิ ปทุมนโธ.^{๑๗๔}

“ลง อิ บัณฑิตท่าย คนธ ศัพท์ที่อยู่หลัง สฺ, อ, สุรภิ และ ปุตติ ศัพท์ และลง อิ บัณฑิตท่าย คนธ ศัพท์ที่เป็นบทอุปมานะได้บ้าง เช่น สุนฺธิ (ดอกไม้มีกลิ่นหอม), ปทุมนฺธิ (ผู้มีกลิ่นหอมเหมือนดอกปทุม) ปทุมนโธ (ผู้มีกลิ่นหอมเหมือนดอกปทุม)”

อย่างไรก็ตาม โมคคัลลานไวยากรณ์ได้ปฏิเสธรูปว่า สุนฺธิ, ทุคคนฺธิ ไว้ว่า

สฺคนฺธิ, ทุคคนฺธิติ ปโยโค น ทิสฺสเต.^{๑๗๕}

“อุทาหรณ์ว่า สุนฺธิ และ ทุคคนฺธิ ย่อมไม่ปรากฏ”

คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๔๘๑) อธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อความข้างต้น หมายถึงอุทาหรณ์ที่พบโดยมาก แต่ในพระบาลีมีอุทาหรณ์ดังกล่าวในคัมภีร์อุปทานว่า

ปฺโน ปตฺตํ คเหตุวาน

โสธยิตฺวา สุนฺธินา

ปสนฺนจิตฺตา ปฺเรตฺวา

สมตํ สกฺกรํ อท.^{๑๗๖}

“หม่อมฉันมีจิตเลื่อมใสรับบาตรมาแล้วใช้น้ำหอมล้างจนสะอาด ได้บรรจุ น้ำตาลกรวดกับเปรี๊ยะจนเต็มบาตรแล้วถวายคืน”

นอกจากนั้นแล้ว อุทาหรณ์ที่ลงปัจจัยท้ายศัพท์ที่ตั้งเป็นสมาสแล้วนี้ ไม่จัดว่าเป็นตัทธิต เปรียบเหมือนใบอ่อนซึ่งแตกยอดอ่อนออกมาในบางคราวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เหมือนเดิม ดัง คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกากฎีกาอธิบายว่า

ปลลวิตสฺส รุกฺขสฺส ปลลวานมวยวตฺตํ วีย สมาสโต อุตฺตรกาลํ วิยฺยมานสฺส อการสฺส สมาสาววตฺตํ น วิรุณฺณติ.^{๑๗๘}

“ความเป็นส่วนหนึ่งของสมาสแห่ง อ ปัจจัยที่ลงในกาลภายหลังจากการเชื่อมบทแล้ว ย่อมไม่ผิด เหมือนความเป็นส่วนหนึ่งในต้นไม้อ่อนแห่งต้นไม้ที่แตกใบอ่อนแล้ว”]

เตน ปญจ คาโว สมหาภูติ อตฺเถ สมาสาทิ กตฺวา สมาสนฺเต อปฺปจฺเจ “โอ สเร จา”ติ อวาเทเส จ กเต “ปญจควนฺ”ติอาทิ จ ลิขณฺติ.

เพราะฉะนั้น ในความหมายว่า “โค ๕ ตัว ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันแล้ว” เมื่อลง อ ปัจจัยในที่สุดแห่งสมาสโดยกระทำให้เป็นสมาสเป็นต้นแล้ว และเมื่อการแปลง [โอ ของ โค ศัพท์]เป็น อว ถูกกระทำแล้วด้วยสูตรว่า โอ สเร จ (แปลง โอ ของ โค ศัพท์ และแปลงสระอื่นๆ ในสมาส เป็น อว ในเพราะสระหลัง) อุทาหรณ์เป็นต้นว่า ปญจคว (แปลงโค ๕ ตัว) ย่อมสำเร็จ

[ข้อความนี้แสดงประโยชน์ของนัยที่ ๒ ซึ่งอนุญาตให้ลง อ และ ก ปัจจัย กล่าวคือ รูปว่า ปญจคว มาจาก ปญจโค เมื่อลง อ ปัจจัยแล้วจึงแปลง โอ เป็น อว ได้ ทำให้สำเร็จรูปว่า ปญจคว ได้ ถ้าไม่ลง อ ปัจจัยก็ไม่อาจประกอบรูปศัพท์ในบทนี้ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ ก ปัจจัยติดตามจากสูตรนี้ไปสู่สูตร นทิมหา จ ได้อีกด้วย สันนิษฐานว่าท่านผู้แต่งสูตรน่าจะหมายถึงการลง อ และ ก ปัจจัย แต่ท่านผู้แต่งวุตติอธิบายเป็นการแปลงสระท้ายเป็น อ]

“ทฺวิรตฺตฺน”ติอาทิสฺส ปน อปฺปจฺเจ กเต ปุพฺพสฺส “สรโลโป”ติอาทินา โลโป.

แต่ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ทฺวิรตฺต (๒ ราตรี) เมื่อลง อ ปัจจัยแล้ว ให้ลบสระหน้าด้วยสูตรเป็นต้นว่า สรโลโป (การลบสระหน้าย่อมมีในเพราะ อ วิภัตติ, ในเพราะสระหลังที่แปลงมา และในเพราะสระหลังที่เป็นปัจจัย แต่เมื่อลบสระหน้าแล้ว ให้ปกติสระหลัง)

[อุทาหรณ์ว่า ทวิรูปตต ตามนัยแรกให้แปลง อี ของ รตติ เป็น อ ตามนัยหลังที่ลง อ ปัจจัย ให้ลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรโลโป เป็นต้น (ตามนัยหลังที่ลงปัจจัย ๒ ศัพท์นี้ ไม่อาจแปลงสระท้ายของ คนฺธ เป็น อี ได้ จึงต้องแปลงด้วยสูตรว่า เตสุ วฺทุติ เป็นต้น)

อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๓ สูตร ๔๒) กล่าวว่า สงฺฆยาหิ (ลง อ ปัจจัย ที่สุดของสมาสท้าย ภูมิ ศัพท์ที่อยู่หลังสังฆยาศัพท์) มีรูปวิเคราะห์เป็นทศสมาสหรือพหุพพิหสมาส เช่น

- เทว ภูมิโย ทวิภูมิ (สองชั้น ชื่อว่า ทวิภูมิ)
- ติสโส ภูมิโย ติภูมิ (สามชั้น ชื่อว่า ติภูมิ)
- จตสโส ภูมิโย จตุภูมิ (สี่ชั้น ชื่อว่า จตุภูมิ)
- เทว ภูมิโย อสฺส ภวนสฺสาติ ทวิภูมิ (มีสองชั้น ชื่อว่า ทวิภูมิ)
- ติสโส ภูมิโย อสฺส ภวนสฺสาติ ติภูมิ (มีสามชั้น ชื่อว่า ติภูมิ)
- เทว ภูมิโย เอตฺถาติ ทวิภูมิ (มีสองชั้น ชื่อว่า ทวิภูมิ), ทวิภูมิโก ปาสาโท (ปราสาทที่มีสองชั้น), ทวิภูมิโก วา (หรือมีรูปว่า ทวิภูมิโก = ปราสาทที่มีสองชั้น)
- ติสโส ภูมิโย เอเตสนฺติ เตภูมิกา, ฐมา (ธรรมที่มีภูมิ ๓ ชื่อว่า เตภูมิ)
- ติสฺ ภูมิสุ ปริยาปนฺนา เตภูมิกา ฐมา, เตภูมิกา วา (ธรรมที่นับเข้าในภูมิ ๓ ชื่อว่า เตภูมิ หรือ เตภูมิกา)
- จตฺสฺ ภูมิสุ ปริยาปนฺนา จตุภูมิกา ฐมา, จตุภูมิกา วา (ธรรมที่นับเข้าในภูมิ ๔ ชื่อว่า จตุภูมิ หรือมีรูปว่า จตุภูมิกา)

อุทาหรณ์ว่า ทวิภูมิ, ติภูมิ ลง อ ปัจจัย อุทาหรณ์ว่า ทวิภูมิ, เตภูมิ, จตุภูมิ เมื่อลง อ ปัจจัยแล้วให้ลง ก อาคมหรือ ก ปัจจัย ส่วนอุทาหรณ์ว่า ทวิภูมิ, เตภูมิ, จตุภูมิ ลง อีก ปัจจัยใน ปริยาปนฺน ตัทธิธ หรือลง อีก ปัจจัยใน ชาต ตัทธิธ มีรูปวิเคราะห์ว่า ทวิภูมิเม ชาตฺ ทวิภูมิํ (มีในภูมิ ๒), ติภูมิเม ชาตฺ เตภูมิํ (มีในภูมิ ๓), จตุภูมิเม ชาตฺ จตุภูมิํ (มีในภูมิ ๔)

อนึ่ง คัมภีร์อภิธัมมัตถวินิยมนีมีอุทาหรณ์ของเรื่องนี้ว่า

ติสโส ภูมิโย อิมสฺสาติ ติภูมิ, ติภูมิเยว เตภูมิ.^{๑๗๙}

“คำว่า ติภูมิ คือ วิภวที่มีภูมิ ๓ คำว่า เตภูมิ คือ มีภูมิ ๓ นั้นแหละ”

คัมภีร์มณีสารมัญชุสออธิบายเรื่องนี้ว่า

ติสโส ภูมิโย ติภูมิ, ตสฺมี ปริยาปนฺน เตภูมิณฺติ อตฺถํ ทสฺเสนโต ติภูมิ ๗เปย เตภูมิณฺติ อาห. อฏฺฐกถายํ ปน เตภูมิณฺติ วุตตํ.^{๑๘๐}

“ท่านจะแสดงข้อความว่า คำว่า ติฏฐะ คือ ภูมิ ๓ คำว่า เตฏฐกะ คือ วัฏฏะที่นับเข้าใน ภูมิ ๓ นั้น จึงกล่าวว่า ติฏฐัม ๒เปย เตฏฐมกั (คำว่า เตฏฐกะ คือ มีภูมิ ๓ นั้นแหละ) ส่วนในคัมภีร์ อรรถกถากล่าวถึงรูปว่า เตฏฐมิกั”]

การประกอบรูปศัพท์ ปณจคว

เมื่อสำเร็จเป็นสมาสว่า ปณจโค (มีวิธีการทำเหมือนศัพท์ว่า ติโลก (โลกสาม))

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปณจ คาโว (วั ๕ ตัว) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิปเท ๒เปย กมฺมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานั สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลปวิภัตติทั้งหลายในบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลง อ ปัจจัยท้าย ปณจโค ด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสนฺตคตานุการณโต”

แปลง โอ เป็น อว ด้วยสูตรว่า “โอ สเร จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปณจคว

ตั้งชื่อเป็นทศมาสด้วยสูตรว่า “สงฺขยาปฺพุโพ ทิคุ”

ตั้งเป็นดับปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปริสา”

ตั้งเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ทิคุสฺเสกตฺตํ”

สำเร็จรูปเป็น ปณจคว

ตั้ง ปณจคว ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามฺว่าตเวตฺตนาทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปณจคว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปณจคว

อสมาหารทิกุสมาส

อสมาหารทิกุ ยถา เอโก จ โส ปุคฺคโล จาติ เอกปุคฺคโล.

อสมาหารทิกุสมาส เช่น

ทั้งผู้เดียวนั้นก็เป็นบุคคลด้วย จึงเรียกว่า เอกปุคฺคละ

[อุทาหรณ์นี้ก็คือกรรมธารยสมาส ชนิดตุลยาธิกรณะนั้นเอง เพียงแต่มีบทหน้าเป็นสังขยา ท่านจึงแยกเป็นสมาสอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่า ทิกุสมาส]

เอวํ เอกธมฺโม, เอกปุตุโต, ตโย ภวา ติภวา, จตฺสโส ทิสสา จตุทฺทิสสา, ทสสทสฺส-
จกฺกวาพานิ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

เอกธมฺโม (ธรรมอย่างเดียว) = เอโก จ โส ธมฺโม จาติ เอกธมฺโม.

เอกปุตุโต (บุตรคนเดียว) = เอโก จ โส ปุตุโต จาติ เอกปุตุโต.

ภพ ๓ ชื่อว่า ติภวะ

ทิส ๔ ชื่อว่า จตุทฺทิสสา

ทสสทสฺสจกฺกวาพานิ (หมื่นจักรวาล) = ทสสทสฺสํ จกฺกวาพานิ ทสสทสฺส-
จกฺกวาพานิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[จะเห็นได้ว่าคำว่า เอกธมฺโม และ เอกปุตุโต เป็นปุงลึงค์ เอกพจน์ คำว่า จตุทฺทิสสา เป็น
อิตถิลึงค์ พหูพจน์ และคำว่า ทสสทสฺสจกฺกวาพานิ เป็นนปุงสกลึงค์ พหูพจน์ ตามบทหลัง

รูปว่า จตุทฺทิสสา ในที่นี้ใช้เป็นอสมาหารทิกุสมาส แม้สัททนิติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๓)
ก็จัดเป็นอสมาหารทิกุสมาสเช่นกัน แต่รูปนี้อาจใช้เป็นสมาหารทิกุสมาสได้ว่า จตุทฺทิสํ ตามที่กล่าว
ไว้ในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๗๐, ๓๒๑) แม้รูปว่า ติภวา ที่กล่าวไว้ในที่นี้และในสัททนิติปกรณ

(สุตตมาลา สูตร ๗๐๓) ก็พบเป็นรูปว่า ติภว ในักจายนไวยากรณ์ (สูตร ๗๐) ดังนั้น การประกอบเป็นทิกุสมาสในบางบทจึงอาจเป็นทั้งสมาหารทิกุและอสมาหารทิกุได้ตามความประสงค์ของผู้กล่าว

คัมภีร์ักจายนสาระกล่าวถึงทิกุสมาส ๓ ประเภทไว้ด้วยคาถาว่า

ตทิตตเถ สมหาเร

อุตตรสมี ปเท ปเร

สมสยนเต ทิกุ ยตร

สงฺขยาสงฺเขยฺยวาจิภิ.^{๑๘๑}

“ในสมาสได้สังขยาศัพท์ที่ยอมถูกย่อเข้ากับศัพท์ที่แสดงสังเขยยะ ในอรรถของตัทธิต ในสมาหารทิกุ และในเพราะบทหลังที่เป็นประธาน สมาสนั้นชื่อว่าทิกุสมาส”

ในคาถานี้ท่านแสดงทิกุสมาส ๓ ประเภท คือ

๑. ตัทธิตตถทิกุ คือ ทิกุสมาสที่มีอรรถของตัทธิตปัจจัย ทิกุชนิดนี้เป็นอสมาหารทิกุที่มีอรรถของตัทธิตปัจจัยเนื่องอยู่ด้วย กล่าวคือในรูปวิเคราะห์มีศัพท์ว่า อปฺจ, กิต, สงฺขริต เป็นต้น ประกอบรวมอยู่ เมื่อสำเร็จรูปแล้วศัพท์เหล่านั้นได้ถูกลบไป ท่านไม่ให้ลงตัทธิตปัจจัยต่อท้ายทิกุชนิดนี้เพราะความหมายของศัพท์ที่ถูกลบไปยังคงมีอยู่เหมือนเดิม เหมือนดั่งปฐิสสมาสที่ลบศัพท์หลังแล้วความหมายของศัพท์หลังยังคงมีอยู่ เช่น รูปสส ภโว รูปิ (ภาพแห่งรูปพรหม) อีกอย่างหนึ่ง ท่านให้ลงตัทธิตปัจจัยต่อท้ายทิกุสมาสได้เหมือนพหูพหีสมาสที่ลง ก ปัจจัยมีรูปสำเร็จว่า พหุนโก ปเทโส (สถานที่มีแม่น้ำมาก) ทิกุชนิดนี้มีการพหุวิสสะที่ศัพท์หน้าด้วยอำนาจของปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ ทิกุชนิดนี้จึงมี ๒ ประเภท ดังนี้

๑.๑. ทิกุที่ลงปัจจัย เช่น ทวินัน มাত্রานํ อปฺจํ เทวมาตโร, ปุโตโต (เทวมาตระ คือ เหล่ากอของมารดาสองคน หมายถึง บุตร) คำว่า เทวมาตโร สำเร็จรูปมาจาก ทวิ ศัพท์ + มาตุ ศัพท์ + ณ ปัจจัย, ปณฺจสุ กปาเลสุ สงฺขริโต ปณฺจกปาโล, โอทโน (ปณฺจกपालะ คือ ข้าวที่ถูกจัดแจงไว้ในกระเบื้องห้าแผ่น หมายถึง ข้าว) คำว่า ปณฺจกปาโล สำเร็จรูปมาจาก ปณฺจ ศัพท์ + กपाल ศัพท์ + ณ ปัจจัย

๑.๒. ทิกุที่ไม่ลงปัจจัย เช่น ปณฺจสุ กปาเลสุ สงฺขริโต ปณฺจกपालํ, โอทโน (ปณฺจกपालะ คือ ข้าวที่ถูกจัดแจงไว้ในกระเบื้องห้าแผ่น หมายถึง ข้าว), ปณฺจกิ โคภิ กิตํ ปณฺจจุ (ปณฺจจุ คือ สินค้าที่ถูกซื้อด้วยวัวห้าตัว)

๒. สมาหารทิกุ เช่น ตโย โลกา ติโลกํ (โลกสาม), จตุตาริ สจฺจานิ จตุสฺสจฺจํ (สัจจะสี่), ปณฺจ คาโว ปณฺจควํ (วัวห้าตัว), สตฺต โคธาวริโย สตฺตโคธาวริ (แม่น้ำโคธาวรีเจ็ดสาย)

๓. อุตตรทิกุ คือ ทิกุสมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน ทิกุชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ พหุพพีหิสมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน แต่ท่านถือว่าเป็นทิกุสมาสเพราะบทหน้าเป็นสังขยาศัพท์ เช่น ปญจ คาโว ธนํ ยสฺสาติ ปญจควรโน, ปุริโส (ปญจควระนะ คือ บุรุษผู้มีทรัพย์คือวัวห้าตัว หมายถึง บุรุษ), ปญจควรนา อิตฺถิ (สตรีผู้มีทรัพย์คือวัวห้าตัว), ปญจควรณํ กุลํ (สกุลที่มีทรัพย์คือวัวห้าตัว) คำว่า ปญจควรณ แม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับติปพหุพพีหิสมาส แต่เรียกว่าทิกุสมาสได้เพราะบทหน้า คือ ปญจ เป็นสังขยาศัพท์

สมาหารทิกุสมาสมีปรากฏในไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตทั่วไป ตัทธิธตฺตทิกุสมาสมิ ปรากฏในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๔ ปาทะ ๑ सूत्र ๒๑) และโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๒๑) ส่วนอุตตรปททิกุสมาสกล่าวไว้ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ सूत्र ๔๖) ว่าเป็นสมาส ท้องที่ผสมทิกุสมาสและพหุพพีหิสมาสโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปญจนํ คุณํ สมหารो ปญจควํ, ปญจควํ ธนमसฺसाति ปญจควरโน]

ทิกุสมาโส.

จป ทิกุสมาส

๔. ตัปปริสสมาส

อถ ตปปริสสมาโส วุจฺเจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวตัปปริสสมาส ณ บัดนี้

โส ปน ทุตฺติยาทีสุ ฉสุ วิภตฺตีสสุ ภาวโต ฉพฺพิโส.

อนึ่ง ตัปปริสสมาสนั้นมี ๖ อย่างเพราะเป็นไปในวิภตติทั้ง ๖ มีทุตติยาวิภตติ เป็นต้น

[ตัปปริสสมาสแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สุทฺธตปปริสสมาส ตปปริสสมาสแท้ๆ คือ มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน ส่วนเนื้อความของบทหน้านั้นไม่ปรากฏ เช่น รมฺโห ปุริโส = ราชปุริโส ในสมาสว่า ราชปุริโส นี้ เนื้อความของ ราช (ตัวของพระราชาจริงๆ ซึ่งเป็นทัพพะนั้น) ไม่ปรากฏ แต่หมายถึงเพียงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ บทหน้าต้องลงทุตติยาวิภตติเป็นต้นถึงสัตตมีวิภตติ สมาสประเภทนี้จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อมาทิตปปริสสมาส คือ ตัปปริสสมาสที่มีบทหน้าลง อ วิภตติเป็นต้น จำแนกเป็น :-

- ทุตฺติยัตปปริสสมาส ตปปริสสมาสที่ลงทุตติยาวิภตติในบทหน้า โดยในบทหน้าเป็นกรรมหรือวิเสสนะของบทหลัง เช่น สรณํ คโต = สรรณคโต (ผู้ถึงสรณะแล้ว)

- ตติยัตปปริสสมาส ตปปริสสมาสที่ลงตติยาวิภตติในบทหน้า โดยในบทหน้าเป็นกรรมหรือตติยาวิเสสนะของบทหลัง เช่น พุทฺเธน ภาสิตो = พุทธภาสิตอ (พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว)

- จตุตถัตปปริสสมาส ตปปริสสมาสที่ลงจตุตถวิภตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็นสัมปทานของบทหลัง เช่น กถินสฺส ทุสฺสํ = กถินทุสฺสํ (ผ้าเพื่อถนอม)

- ปัญจมีตปปริสสมาส ตปปริสสมาสที่ลงปัญจมีวิภตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็นอุปาทานของบทหลัง เช่น เมถุนสฺมา อเปโต = เมถุนาเปโต (ผู้หลีกหนีออกจากเมถุนธรรม)

- ฉกฺขีตปปริสสมาส ตปปริสสมาสที่ลงฉกฺขีวิภตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็นสัมพันธหรือกรรมของบทหลัง เช่น รมฺโห ปุโต = ราชปุโต (บุตรของพระราชา, พระราชบุตร)

- สัตตมีตัมปฐิสมาส ตัมปฐิสมาสที่ลงสัตตมีวิภัตติในบทหน้า โดยบทหน้าเป็น
อาหาระของบทหลัง เช่น รูปเป สณณ = รูปสณณ (ความสำคัญในรูป)

๒. มิสสกตัมปฐิสมาส ตัมปฐิสมาสที่ผสมความเป็นกรรมธารยสมาสหรือทิกุสมาส
หมายถึง สมาสทั้งสองอย่างนั้นที่มีบทหลังตรงตามคุณลักษณะของตัมปฐิสมาส แต่บทหน้าไม่เข้าเกณฑ์
ท่านก็จัดเป็นตัมปฐิสมาสด้วยเหมือนกัน สมาสประเภทนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปฐมาตัมปฐิสมาส]

ตตถ ทุตียาตปฐิสอ คตนิสสิตาตีตาติกุกนตปตตูปนนาทีหิ ภาวติ.

ในบรรดาตัมปฐิสมาสทั้ง ๖ อย่างนั้น ทุตียาตปฐิสมาสย่อมเป็นไปกับ
ด้วยศัพท์มี คต (ไป), นิสสิต (อาศัย), อดีต (ล่วง), อดีกุกนต (ข้ามพ้น), ปตต (ถึง) และ
อาปนุน (ถึง) เป็นต้น

[ทุตียาตปฐิสมาสมักประกอบด้วยบทหน้ามีศัพท์ว่า คต (ไป) เป็นต้น ศัพท์อื่นจาก
นี้แม้มิได้กล่าวไว้ก็อาจเป็นทุตียาตปฐิสมาสได้เมื่อประกอบกับศัพท์ที่มองหากรรมคือ ขึ้น (อาวุธ)
เป็นต้น]

ทุตียาตัปปริสสมาส

สรณํ คโตติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ผู้ถึงสรณะแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตปฺปฺริโส”ติ วุตตเต.

บทว่า ตปฺปฺริโส (ชื่อว่า ตัปปริสสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภิ.

บทหน้าที่มี อํ วิกตติเป็นต้นอันท่านย่อเข้ากับบทหลัง สมาสนั้นชื่อว่า ตัปปริส-
สมาส

วิกตฺตโย อ.วิกตติ ท. อมาทโย อันมี อํ วิกตติเป็นต้น สมสฺยฺนฺเต อันท่าน
ย่อมย่อ สห กับ ปรปเทภิ ด้วยบทหลัง ท. วิภาสา บ้าง ๆ โส สมาส อ.สมาส นั้น ตปฺปฺริโส
ชื่อว่า ตัปปริสสมาส โหติ ย่อมเป็น ฯ

[ในสมาสชนิดนี้ บทหน้าและบทหลังมีวิกตติไม่เสมอกัน บทหน้าเป็นวิกตติต่างๆ ตั้งแต่
วิกตติที่ ๒ เป็นต้นไป เรียกชื่อสมาสชนิดนี้ตามวิกตติข้างหน้า เช่น ทุตียาตัปปริสสมาส เป็นต้น

บทว่า วิกตติ ที่ใช้ในความหมายว่า “การจำแนก” เป็นอิตถิลิงค์ ถ้าใช้ความหมายว่า “วิกตติ”
เป็นปุงลึงค์และอิตถิลิงค์ ดังศัพท์นิตยปกรณ (ปทมาลา) กล่าวว่า

วิกตฺติสทโท วิฆนฺนวาจโก อิตถิลิงฺโค. สฺยาทิวาจโก ปุลลลิงฺโค เจว อิตถิลิงฺโค จ วิกตฺติสฺส
วิกตฺตียาติอาทิสฺสนโต.^{๑๘๒}

“วิกตติ ศัพท์ที่แสดงการจำแนก เป็นอิตถิลิงค์ เมื่อแสดงวิกตติมี สิ เป็นต้น เป็นปุงลึงค์และ
อิตถิลิงค์ ดังพบตัวอย่างว่า วิกตติสฺส วิกตฺตียา เป็นต้น”

ดังนั้น ในคำแปลของสูตรจึงเพิ่มบทวิเสสยะปุงลึงค์ว่า วิกตฺตโย เพื่อให้สอดคล้องกับบท
วิเสสยะปุงลึงค์ว่า อมาทโย

คำว่า อมาทโย (วิภัตติมี อ วิภัตติเป็นต้น) หมายถึงวิภัตติทั้ง ๖ หมวดโดยตรง แต่มุ่งให้หมายถึงบทนามที่ลงวิภัตติแล้ว เพราะต้องลงวิภัตติท้ายนามศัพท์ด้วยสูตรว่า ตโต จ วิภตุติโย (ลงวิภัตติท้ายนามศัพท์นั้นและศัพท์อื่นๆ ที่สมควรแก่พระชินพจน์) จึงสำเร็จรูปเป็นบทที่นำมาผูกเป็นคำในประโยคได้ ท่านจึงอธิบายคำนี้ไว้ในวุตติของสูตรนี้ว่า อมาทวิภตฺยนฺตานิ ปุพฺพปทานิ (บทหน้าซึ่งมี อ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย) การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า เอกเทศูปการะ คือ สำนวนที่กล่าวถึงบางส่วน แต่มุ่งให้หมายถึงกลุ่ม ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงวิภัตติที่เป็นบางส่วน แต่เจตนาหมายถึงบทนามที่ลงวิภัตติแล้วซึ่งเป็นกลุ่ม ดังคำว่า ภตุต ภุชติ (บริโภคข้าว) ที่หมายรวมถึงกับข้าวอีกด้วย ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาว่า

อ อาทิ เยสนเต อมาทโยติ อวิเสเสน วุตฺเตปิ “ตโต จ วิภตุติโย”ติ วิภตฺตินํ ลิงฺคปรตฺเตน วิหิตฺตวา อมาทวิภตฺยนฺตานีติ สิหฺธ.^{๑๘๓}

“แม้พระกัจจายนะกล่าวไว้โดยสามัญทั่วไปว่า อ วิภัตติเป็นหนต้นของวิภัตติเหล่าใด วิภัตติเหล่านั้นชื่อว่า อมาท ก็เป็นที่รู้กันได้ว่า บทหน้าซึ่งมี อ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย เพราะลงวิภัตติท้ายนามศัพท์ด้วยสูตรว่า ตโต จ วิภตุติโย”]

อมาทวิภตฺยนฺตานิ ยุตฺตตฺถานิ ปุพฺพปทานิ นามะหิ ปรปเทหิ สห วิภาสา สมฺยุสนเต, โส สมาโส ตปฺปฺริสสโม โหติ.

บทหน้าที่มีความหมายสัมพันธ์กันซึ่งมี อ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย ย่อมถูกย่อเข้าด้วยกันกับบทหลังที่เป็นนามได้บ้าง สมาสนั้นมีชื่อว่า ตปฺปฺริสสมาส

[แม้ในสูตรนี้จะกล่าวโดยสามัญทั่วไปว่า ปรปเทหิ (ด้วยบทหลัง) ก็หมายถึงบทหลังที่เป็นนามเท่านั้น เพราะสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺถโถ ติดตามมาสู่ทุกสูตรที่ทำการย่อบท โดยเปลี่ยนวิภัตติจาก นามานํ เป็น นามะหิ ในวุตติของสูตรนี้จึงกล่าวว่า นามะหิ ปรปเทหิ สห (กับด้วยบทหลังที่เป็นนาม) ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาว่า

ปรปเทหิติ อวิเสเสน วุตฺเตปิ “นามานํ สมาโส”ติ อธิการโต นามะหิติปิ สิหฺธ.^{๑๘๔}

“แม้พระกัจจายนะกล่าวไว้โดยสามัญทั่วไปว่า ปรปเทหิ (ด้วยบทหลัง) ก็เป็นที่รู้กันได้ว่าเป็นบทนามอีกด้วย เพราะการติดตามมาของสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺถโถ”

มีข้อสังเกตว่า การประกอบใช้ สิหฺธ (สำเร็จ, เป็นที่รู้กัน) ใช้ในกรณีที่แสดงความหมาย

ซึ่งรู้โดยอ้อมด้วยอวุตตสิทธิไย คือ นัยที่สำเร็จด้วยการไม่กล่าวไว้โดยตรง นัยดังกล่าวอาจเป็นการติดตามมาจากสูตรก่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า อุปจาระ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่า แม้ในคำอธิบาย อมาทโย ของปทรูปสิทธิฎีกาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ประกอบใช้บทว่า สิทธิ นี้เช่นเดียวกัน]

อรรถ ตัมปปริโส อภิเษยวจนลึงโค.

อนึ่ง ตัมปปริสสมาสนี้ มีพจน์และลึงค์เหมือนกับเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง

[ตัมปปริสสมาสมิพจน์และลึงค์ตามบทหลังที่เป็นเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง เพราะมีบทหลังเป็นประธานนั่นเอง จึงไม่มีพจน์และลึงค์ตามบทหน้า เช่น สัพพตติโสภโน (ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง) คำว่า สัพพตติ เป็นอิติลึงค์ ส่วน โสภน ศัพท์เป็นปุงลึงค์ จึงต้องประกอบลึงค์ตาม โสภน ศัพท์

คำว่า อภิเษยวจนลึงค์ (มีพจน์และลึงค์ของเนื้อความที่บุคคลพึงกล่าว) มีรูปวิเคราะห์ว่า

- วจน จ ลึงค์ จ วจนลึงค์ (สมาหารวันทสมาส)
- อภิเษยสฺส วจนลึงค์ อสฺสาติ อภิเษยวจนลึงโค (ภินนาธิกรณพหุพหิหสมาส)]

คตาทิสททา กิตนตตตทา ติลิงคา,

ศัพท์ว่า คต เป็นต้นเป็น ๓ ลึงค์เพราะมีกิตกัปัจจัยเป็นที่สุด

[ถ้าบทหลังของตัมปปริสสมาสมิพจน์และลึงค์แน่นอน ตัมปปริสสมาสก็จะมีพจน์และลึงค์แน่นอน เช่น มุหุตตสุขิ (ความสุขชั่วขณะ) แต่ถ้าบทหลังของตัมปปริสสมาสมิพจน์และลึงค์ไม่แน่นอน โดยเปลี่ยนลึงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง ตัมปปริสสมาสก็จะมีพจน์และลึงค์ไม่แน่นอน เช่น โส สรณคโต (เขาถึงสรณะแล้ว), สา สรณคตา (นางถึงสรณะแล้ว), ตํ กุลํ สรณคตํ (ตระกูลนั้นถึงสรณะแล้ว) แม้พจน์ของตัมปปริสสมาสก็เช่นเดียวกันนี้

ข้อความว่า “มีกิตกัปัจจัยเป็นที่สุด” หมายความว่า กิตกัปัจจัยมี ๓ ปัจจัยเป็นต้นมักมีลึงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง ถ้าผู้พูดระบุเนื้อความของศัพท์ที่เป็นเพศชาย กิตกัปัจจัยก็มีรูปเป็นปุงลึงค์ เช่น ปริโส สรณคโต (บุรุษถึงสรณะแล้ว) ถ้าผู้พูดระบุถึงเนื้อความของศัพท์ที่เป็นเพศหญิง กิตกัปัจจัยก็มีรูปเป็นอิติลึงค์ เช่น กณฺหา สรณคตา (สาวน้อยถึงสรณะแล้ว) หรือถ้าผู้พูดระบุถึงเนื้อความของศัพท์ที่ไม่ใช่ทั้งสองเพศ กิตกัปัจจัยก็มีรูปเป็นนปุงสกลึงค์ เช่น กุลํ สรณคตํ (ตระกูลถึงสรณะแล้ว) กล่าวคือ ศัพท์ว่า คต สำเร็จรูปมาจาก คมฺ ฐาตุ = ไป + ต ปัจจัย เมื่อผู้กล่าวระบุเนื้อความที่เป็นเพศชายคือบุรุษ ก็มีรูปปุงลึงค์ว่า สรณคโต โดยลบ ม ที่สุดธาตุ เมื่อระบุเนื้อความ

ที่เป็นเพศหญิงคือสาวน้อย ก็มีรูปเป็นอดีตถึงคำว่า สรณคตา โดยลง อา อดีตปัจจัย หรือเมื่อระบุเนื้อความที่เป็นเพศบัณฑิตก็คือตระกูล ก็มีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ว่า สรณคต]

วิภัติโลปาธิ สัพพํ ปุพฺพสมํ.

วิธีทั้งหมดมีการลบวิภัติเป็นต้น ก็เหมือนที่กล่าวมาแล้ว

โส สรณคโต, เต สรณคตา. सा स्रणकता, ता स्रणकताय. तं गुलं स्रणकतं, तानि गुलानि स्रणकतानि อิจฺจาति.

เช่นอุทาหรณ์เป็นต้นว่า

[ปฺง เอก] โส สรณคโต (เขาถึงสรณะแล้ว) [พหุ] เต สรณคตา (พวกเขาถึงสรณะแล้ว)

[อิต เอก] सा स्रणकता (นางถึงสรณะแล้ว) [พหุ] ता स्रणकताय (พวกนางถึงสรณะแล้ว)

[นปฺง เอก] तं गुलं स्रणकतं (ตระกูลนั้นถึงสรณะแล้ว) [พหุ] तानि गुलानि स्रणकतानि (ตระกูลเหล่านั้นถึงสรณะแล้ว)

[คำว่า โส เต, सा ता, तं तानि ท่านกล่าวไว้เพื่อให้ปรากฏลิงค์ทั้งสามและพจน์ทั้งสอง จึงมีรูปเป็นปฺงลิงค์ เอกพจน์ว่า สรณคโต เป็นต้น

สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๔) กล่าววิจารณ์ว่า อุทาหรณ์ว่า สรณคโต ควรมีรูปวิเคราะห์เป็นสัมภวานาบุรพบทกรรมธารยสมาส โดย สรณํ เป็นบทที่ลงปฐมาวิภัติและลบ อิตี ศัพท์ท้าย สรณํ ว่า สรณํ อิตี คโต สรณคโต (ถึงว่าเป็นสรณะ) การลบ อิตี ศัพท์นี้พบในคำว่า สมฺพทุโธ ปฏิจานาติ (ย่อมปฏิจาณว่าเป็นพระสัมพุทธเจ้า) ที่จริงแล้ว คมฺ ธาตุที่มีอรรถว่า “ถึง” เป็นธาตุที่มองหากรรมเดียว ไม่มองหากรรมสองอย่าง ดังพระบาลีว่า อิธ มหานาม อริยสาวโก พุทฺธํ สรณํ คโต โหติ (ดูกรรมหานาม อริยสาวกในพระศาสนานี้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง) ดังนั้น ท่านจึงถือว่าเป็นกรรมธารยสมาส แม้คัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกาย (หน้า ๒๐๖) ก็อธิบาย สรณํ ว่าลงปฐมาวิภัติโดยกล่าวว่า สรณํ ปรายนํ อชฺชสฺส ตาตา หิตสฺส จ วิธาดา (เป็นที่พึ่ง คือ ที่อาศัย กล่าวคือ ผู้ขจัดโทษและบำเพ็ญประโยชน์)

การประกอบรูปศัพท์ สรรณคโต

ศัพท์เดิมเป็น สรรณ ศัพท์ และ คต ศัพท์

ลง อํ หุตยาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สรรณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมุคฺตเถ หุตยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สรรณ

ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คโต

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สรรณ คโต (ผู้ถึงแล้วซึ่งสรรณะ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นคัมภีร์ปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทหิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภตติท้าย สรรณ และ คโต ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรณตฺสส”

สำเร็จรูปเป็น สรรณคต

ตั้ง สรรณคต เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สรรณคต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สรรณคโต

เอวํ อรณฺณคโต, ภูมิกโต, ธมฺมํ นิสฺสํคโต ธมฺมนิสฺสํคโต, อตฺถนินิสฺสํคโต, ภวํ อตฺตีโต
ภวาทิตโต, กาลาติตโต, ปมาณํ อตฺติกฺกนฺตํ ปมาณาตฺติกฺกนฺตํ. โลกาตฺติกฺกนฺตํ, สุขํ ปตฺโต สุขป-
ปตฺโต, ทุกฺขปฺปตฺโต, โสตํ อาปนโน โสตาปนโน, นิโรธสมาปนโน, รณํ อารูพฺโห รถารูพฺโห,
สพฺพพรตฺตี โสภโน สพฺพพรตฺติโสภโน, มุหุตฺตสุขํ.

อุทาหรณ์ว่า

อรณฺณคโต (ผู้ไปแล้วสู่ป่า) = อรณฺณ คโต อรณฺณคโต.

ภูมิกโต (ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน) = ภูมิ คโต ภูมิกโต.

ผู้อาศัยแล้วซึ่งธรรม ชื่อว่า ฐมนิสสิตะ

อตถนิสสิโต (ผู้อาศัยแล้วซึ่งประโยชน์) = อตถ นิสสิโต อตถนิสสิโต.

ผู้ล่วงแล้วซึ่งภพ ชื่อว่า ภวาตีตะ

กาลาตีโต (ผู้ล่วงแล้วซึ่งกาล) = กาล อตีโต กาลาตีโต.

[การบริโภค]ที่ล่วงแล้วซึ่งประมาณ ชื่อว่า ปมาณาทิกกันตะ

โลกาทิกกนตํ ([คำพูด]ที่ข้ามพ้นโลกแล้ว, คำพูดที่เกินความจริง)

ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข ชื่อว่า สุขุปปัตตะ

ทุกขุปปโต (ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์) = ทุกข ปโต ทุกขุปปโต.

ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแส ชื่อว่า โสตาบันนะ

นิโรธสมาปนโน (ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งนิโรธ) = นิโรธ สมาปนโน นิโรธสมาปนโน.

ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ ชื่อว่า รถารูพพะ

ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง ชื่อว่า สัพพรัตติโสภนะ

มฺหุตฺตสุขํ (ความสุขชั่วครู่) = มฺหุตฺตํ สุขํ มฺหุตฺตสุขํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า อรณฺณคโต (ผู้ไปแล้วสู่ป่า) เรื่อยไปจนถึงอุทาหรณ์ว่า รถารูพโ (ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ) มีบทหลังเป็นบทกิตก์ลง ต ปัจจัยในกัตตุสารณะ ที่จริงแล้วถ้าบทหลังของตปฺปฺริสสมาสเป็นบทกิตก์ที่ลง ต ปัจจัยในกัตตุสารณะดังอุทาหรณ์ข้างต้น ต้องเข้าสมาสกับบทหน้าเป็นหุตฺติยาตปฺปฺริสสมาสนั่นเอง ส่วนอุทาหรณ์สองอย่างหลังว่า สัพพรัตติโสภโน (ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง), มฺหุตฺตสุขํ (ความสุขชั่วครู่) ลง อ วิภัตติในอรรธจันตสังโยคท้ายบทหน้าว่า สัพพรัตติ และ มฺหุตฺต]

อุปทสมาเส ปน วุตติเยว ตสฺส นิจฺจตฺตา.

แต่ในสมาสที่มีอุปทะ (บทที่ตั้งอยู่ใกล้ธาตุ) ย่อมเป็นสมาสอย่างเดียว เพราะสมาสนั้นเป็นนิจฺจสมาส

[คำว่า “ย่อมเป็นสมาสอย่างเดียว” หมายความว่า ไม่สามารถแยกออกเป็นคำๆ เป็นวลี หรือประโยคที่เรียกว่า พุยาส (คำพิสดาร, คำที่มีได้ยอกันเป็นสมาส)

คำว่า วุตติเยว ตัตตบพเป็น วุตติ + เอว คำว่า วุตติ ในคัมภีร์ปฐกสมาสใช้ในความหมาย ที่ตรงกันข้ามกับ วากยะ กล่าวคือ วุตติ คือ บทสำเร็จที่เป็นสมาส ตัทธิต หรือกิตก์ ส่วนวากยะ คือ วลีที่แสดงความหมายของศัพท์ ยังมีได้ยอเข้าเป็นสมาส ยังมีได้ลงตัทธิตปัจจัยหรือกิตก์ปัจจัย

คำว่า อุปปทสมาส แปลตามศัพท์ว่า สมาสที่สัมพันธ์กับบทซึ่งกล่าวไว้ในที่ใกล้ธาตุ[ซึ่ง ลงปัจจัย] มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ปฐกสมาสไว้ว่า

- ปัจจยวิธานเ อุโปจาริตํ ปทํ อุปปทํ (ปาทีนุรพพทกรรมธารยสมาส)
- อุปปทสส สมพนโธ สมาสเ อุปปทสมาส (มฺชฌเณปิณฺณฐิตํปฐกสมาส)

อุปปทะ คือ บทที่ตั้งอยู่ใกล้ธาตุ หมายถึง อุปสรรคและนามในสมาสที่มีบทหลังเป็นกิตก์ อุปปทสมาสนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิตันตสมาส คือ สมาสที่มีกิตก์ปัจจัยอยู่ท้าย เช่น กุมภกาโร (ผู้กระทำหม้อ, ช่างปั้นหม้อ) มาจาก กุมภ บทหน้า + กร ธาตุ + ณ ปัจจัย ศัพท์ว่า กุมภ เป็นอุปปท สมาสชนิดนี้ไม่สามารถแยกออกมาวิเคราะห์ด้วยบทของตนเองเป็นรูปว่า กุมภ กาโร กุมภกาโร เพราะ ท่านอนุญาตให้ลง ณ ปัจจัยท้าย กร ธาตุที่มี กุมภ อยู่หน้าเท่านั้น รูปว่า กาโร ที่หมายถึง “ผู้กระทำ” จึงมีไม่ได้

ข้อความข้างต้นหมายความว่า การลง ณ ปัจจัยด้วยสูตรว่า ธาตุยา กุมภามาติมฺหิ โณ (เมื่อ มีกรรมอยู่หน้า ลง ณ ปัจจัยท้ายธาตุ) นี้ ต้องลงท้ายธาตุที่มีกรรมอยู่หน้าเท่านั้น ถ้าเป็นธาตุโดดๆ ที่ไม่มีกรรมอยู่หน้า ก็ลง ณ ปัจจัยในกัตตุสาธนะด้วยสูตรนี้ไม่ได้ ดังนั้น คำว่า กาโร (กร ธาตุ + ณ ปัจจัย) ที่แปลว่า “ผู้กระทำ” จึงไม่มีใช้ในภาษาบาลี เพราะมีเพียง กร ธาตุโดยไม่มีบทกรรมอยู่หน้า แต่อาจลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะด้วยสูตรว่า ภาเว จ (ลง ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ) คำว่า กาโร ตามนัยนี้แปลว่า “การกระทำ” ด้วยเหตุดังกล่าว คำว่า กุมภกาโร จึงตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทของตน ว่า กุมภ กาโร กุมภกาโร ไม่ได้ ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทอาขยาตที่นำมาใช้แทน กาโร ว่า กโรติ มีรูปวิเคราะห์ว่า กุมภ กโรตีติ กุมภกาโร

คัมภีร์ปฐกสมาสกล่าวถึงเรื่องนี้เป็นคาถาว่า

นตฺถิ นิจฺจสฺมาสมฺหิ

วิคฺคโห วิคฺคโหติ เจ

อณฺณพเพน กาทพฺโพ

การสทฺโท น กตฺตริ.^{๑๘๔}

“รูปวิเคราะห์ย่อมไม่มีในนิจจสมาส[โดยเป็นรูปว่า กุมภ กาโร กุมภกาโร]

ถ้าจะทำรูปวิเคราะห์ก็พึงทำด้วยบทอื่น การ ศัพท์ย่อมไม่มีในกัตตุสาธนะ”]

ยถา กมฺมํ กโรตฺติติ กมฺมกาโร, กุมฺมกาโร, อตฺถํ กาเมตฺติติ อตฺถกาโม, ฐมฺมกาโม,
ฐมฺมํ ธาเรตฺติติ ฐมฺมธโร, วินยธโร, สจฺจํ วทิตฺถํ สิลมสฺสาติ สจฺจวาที อิจฺจาที.

เช่น อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

บุคคลใดย่อมกระทำการงาน เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า กัมมการะ

กุมฺมกาโร (ผู้กระทำหม้อ, ช่างปั้นหม้อ) = กุมฺมํ กโรตฺติติ กุมฺมกาโร.

บุคคลใดย่อมปรารถนาประโยชน์ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อตฺถกามะ
(ผู้ใคร่ประโยชน์)

ฐมฺมกาโม (ผู้ใคร่ธรรม) = ฐมฺมํ กาเมตฺติติ ฐมฺมกาโม.

บุคคลใดย่อมทรงไว้ซึ่งธรรม เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ฐมฺมธระ (ผู้ทรงธรรม)

วินยธโร (ผู้ทรงวินัย) = วินยํ ธาเรตฺติติ วินยธโร.

การกล่าวความจริงย่อมมีแก่บุคคลนั้นเป็นปกติ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า
สจฺจวาที (ผู้กล่าวความจริงเป็นปกติ)

[คำว่า สจฺจวาที ลง ณ ปัจจัยในอรรถดัสสึละ (ความเป็นปกติ) ด้วยสูตรว่า ตสฺสึลาทีสุ
ณฺติวาวี จ (ลง ณี, ตุ และ อาวี ปัจจัยในอรรถดัสสึละเป็นต้น และอรรถอื่น)]

การประกอบรูปศัพท์ กุมฺมกาโร

ศัพท์เดิมเป็น กุมฺภ บพหน้า กร ธาตุ

ลง อํ ทุตฺติยาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุมฺภ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺถ ทุตฺติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กุมฺภ

กร กรณ (กร ธาตุในความหมายว่า กระทำ)

ให้ กร ชื่อว่า ธาตุ ด้วยสูตรว่า “ภฺวาทโย ธาตโว”

ลบสระที่สดุธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตฺสสนฺโต โลโปเนกสฺสรสฺส”

เมื่อมีกรรมอยู่หน้า ให้ลง ณ ปัจจัยท้าย กร ธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตฺยา กมฺมาทิมฺหิ โณ”

ให้ ณ ปัจจัยชื่อว่า กิตก์ปัจจัย ด้วยสูตรว่า “อณฺเณ กิตฺ”

ให้กิตก์ปัจจัยลงในกัตตุสาธนะด้วยสูตรว่า “กตฺตริ กิตฺ”

ให้ ณ ปัจจัยลงในกาล ๓ ด้วยสูตรว่า “ณาทโย เตกาลิกา”

ให้ ณ ปัจจัยชื่อว่า การิตปัจจัย ด้วยสูตรว่า “การิตํ วียา ฌานุนฺพโธ”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “การิตานํ โณ โลป”

ในเพราะการิตปัจจัย พทฺธิ อ ต้นธาตุเป็น อา ด้วยสูตรว่า “อสนฺยคนฺตสฺส วุฑฺธิ การิตเ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต” [มีรูปว่า กุมภํ การ]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กุมภํ กโรติ (ย่อมกระทำหม้อ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสองเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นคัมภีร์สุมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภตติท้าย กุมภํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย กุมภฯ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

สำเร็จรูปเป็น กุมภการ

ตั้ง กุมภการ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทหิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุมภการ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กุมภกาโร

[การเชื่อมสมาสในอุปทสมาสนี้มีข้อพิเศษที่ต่างกับสมาสทั่วไป กล่าวคือ เมื่อตั้งเป็นนามสำเร็จเป็นรูปว่า การ แล้วให้เชื่อม กุมภํ และ การ โดยยังไม่ต้องลงวิภตตินาม เพราะสำเร็จเป็นรูปว่า กาโร ไม่ได้ ต้องมีรูปที่เข้ามาสว่า กุมภกาโร เท่านั้น ศัพท์ว่า การ แม้ยังมีได้ลงวิภตตินามก็จัดเป็นบทได้โดยอ้อม เพราะสามารถแสดงเนื้อความได้เหมือนบทที่ลงวิภตตินามแล้ว ดังปริกาสาในคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๐) ว่า

ปฺพุพฺพาปรานํ อตฺถุปลทฺธิยํ ปทํ.^{๑๕๖}

“เมื่อมีการได้รับบรรณของปกติและวิภตติที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ศัพท์ชื่อว่า บท”

แม้คัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกาก็อธิบายข้อความข้างต้นว่า

ปราศจากระยะกาล อีกทั้งรูปสำเร็จว่า กาโร ก็มีไม่ได้ เพราะลง ณ ปัจจัย
ไม่ได้เมื่อไม่มีบทกรรม[อยู่หน้า] ดังนั้น จึงกระทำกัตตันตสมาสในอุทาหรณ์ว่า
กมฺมกาโร (ผู้กระทำการงาน) เป็นต้น”

อวตถุ ภูมิคตขยาต	ปฏิจจาวตถวา นโร
วากุเณ วา สมาสเณ	วุตโต เนวานวตถวา
กิตนฺโต น กโต เตน	ภูมิคโตติอาทิสฺ. ^{๑๙๐}

“ชนผู้มีระยะกาลอาศัยระยะกาลคือการไปสู่แผ่นดินแล้ว ย่อมกล่าวไว้
ด้วยวากยะหรือสมาส ชนผู้ไม่มีระยะกาลไม่ควรกล่าวไว้[อย่างนั้น] ดังนั้น จึง
ไม่ทำกัตตันตสมาสในอุทาหรณ์ว่า ภูมิคโต เป็นต้น”]

ตวนฺตฺมานนาตาทิกิตนฺเตหิ วากุเณว วตถิตวิภาสาธิการโต.

“[บทที่ประกอบ]กับด้วยบทที่มีกิตก์ปัจจัยมี ตวนฺตฺ, มาน และ อนฺต ปัจจัย
เป็นต้นเป็นที่สุด ย่อมเป็นเพียงวากยะเท่านั้น เพราะการตามมาของ วิภาสา ศัพท์ที่กล่าว
กำหนด[ความไม่แน่นอน]”

[บทนามที่ใช้กับกริยากิตก์มี ตวนฺตฺ, มาน และ อนฺต ปัจจัยเป็นต้น ไม่สามารถเข้าสมาส
ได้ จะปรากฏอยู่ในประโยคในรูปของวากยะเท่านั้น เพราะการที่ศัพท์ว่า วิภาสา (ได้บ้าง) ตามมา
จากสูตรว่า วิภาสา รุกฺขติณฺสปฺสุธนฺณณชนปทาทีนญจ

ตวนฺตฺ ปัจจัยในที่นี้รวมถึง ตาวี ปัจจัยที่ลงในอดีตกาล ๓ ศัพท์ คือ ต, ตวนฺตฺ และ ตาวี
ที่ลงด้วยสูตรว่า อตีเต ตตวนฺตฺตาวี (ลง ต, ตวนฺตฺ และ ตาวี ปัจจัยในอดีตกาล) ส่วน ต ปัจจัยมัก
เข้าสมาสกับบทหน้าได้ จึงไม่ถือเอาในเรื่องนี้

มาน และ อนฺต ปัจจัยเป็นกิตก์ปัจจัยที่ลงในปัจจุบันกาลด้วยสูตรว่า วตฺตมาเน มานนฺตา
(เมื่อปรากฏปัจจุบันกาล ลง มาน และ อนฺต ปัจจัย)

อาทิ ศัพท์ในที่นี้หมายถึงปัจจัยเหล่านี้ คือ

- ญุ และ ตุ ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า กิริยาญ ญุตโว (เมื่อมีกริยาปรากฏอยู่ ให้ลง ญุ
ปัจจัยและ ตุ ปัจจัยท้ายธาตุในอนาคตกาล)

- สสนฺตฺ, มาน และ อาน ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า เสเส สสนฺตฺมานานา (เมื่อมีกรรม
เป็นบทใกล้ ให้ลง สส, นฺตฺ, มาน และ อาน ปัจจัยท้ายธาตุในอรรถที่ยังไม่เสร็จสิ้นในอนาคตกาล)

- ตุน, ตวาน และ ตวา ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า ปุพฺพกาเลกตตูกานํ ตุนตฺวานตฺวา วา (เมื่อมีกัตตาเสมอกัน ให้ลง ตุน, ตวาน และ ตวา ปัจจัยท้ายธาตุที่เป็นไปในกริยาข้างหน้า)
- ตเว และ ตํ ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า อิฉนฺตเกสุ สมานกตฺตเกสุ ตเวตํ วา (เมื่อมีธาตุที่มีอรรถปรารณามีกัตตาเดียวกัน ให้ลง ตเว และ ตํ ปัจจัยท้ายธาตุได้บ้าง)

ยถา โอทนํ ภูตฺตฺวา, ฐมฺมํ สุณฺมาโน, ฐมฺมํ สุณฺนโต, กฺกฺมํ กราโน.

เช่น

โอทนํ ภูตฺตฺวา (บริโภคล้วนซึ่งอาหาร)

ฐมฺมํ สุณฺมาโน หรือ ฐมฺมํ สุณฺนโต (ฟังธรรมอยู่)

กฺกฺมํ กราโน (กระทำเสียอยู่)

[อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่สามารถเข้าเป็นสมาสได้ จำเป็นต้องเรียงเป็นวากยะอย่างนี้ ทั้งนี้เพราะวิภาสา ศัพท์ตามมาเพื่อแสดงความไม่แน่นอน ความจริงแล้วบทว่า โอทนํ ภูตฺตฺวา (บริโภคล้วนซึ่งอาหาร) เข้าสมาสเป็น โอทนภูตฺตฺวา ไม่ได้ เพราะไม่มีอุทาหรณ์ในพระบาลี ส่วนบทที่ลง อนฺต และมาน ปัจจัยเป็นต้นก็เป็นอัมพันตรกิริยา คือ กิริยาในระหว่างที่เกิดร่วมกับกิริยาคุมพากย์ว่า นิสีทติ (นั่งอยู่) แม้บทว่า กราโน (กระทำอยู่) ก็มองหากริยาว่า คมิสฺสามิ (จักไป) เป็นต้น ดังนั้นบทกรรมของกิริยาเหล่านี้จึงเข้าสมาสกับบทหลังไม่ได้ เพราะเป็นอัญญาสาเปกชะ คือ มีการมองหากริยาอื่นที่เป็นกิริยาคุมพากย์นั่นเอง เช่น ประโยคในว่า คจฺฉนฺโต โส ภารทฺวาโซ, อทฺทส อจฺจุตํ อีสึ (เมื่อพราหมณ์การทวาชะนั้นเดินไปอยู่ ได้เห็นฤๅษีผู้มั่นคง) คำว่า คจฺฉนฺโต (เดินไปอยู่) สัมพันธ์กับ อทฺทส (ได้เห็น) จึงเข้าสมาสเป็นรูปว่า คจฺฉนฺตการทฺวาโซ ไม่ได้ แม้สหทนีติปรกณ์ (สุดตมาลา สูตร ๖๗๘) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า น ปทานํ วิปฺปกเตนฺตฺตเรน สมาโส (การย่อบทกับบทหลังที่เป็นกิริยาในระหว่างย่อไม่มี)

อนึ่ง การห้ามเข้าสมาสดังกล่าวนี้นะบุถึงทุติยาตปฺปริสสมาสเท่านั้น มิได้หมายรวมถึงตปฺปริสสมาสทั้งหมด เพราะมีรูปที่เข้าสมาสเป็นตติยาตปฺปริสสมาสด้วย ดังในคำว่า คุณฺเนน มหฺนโต คุณมฺหฺนโต (ผู้ประเสริฐโดยคุณ)

อนภิธานโต วา.

หรือเพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ[ของวากยะเหมือนในเวลาเข้าสมาส]

อภิธานลกฺขณา หิ ตทฺธิตสฺมาสกิตกาทิ.

โดยแท้จริงแล้ว บทตฺทฺธิต บทสมาส และบทกิตก์มีลักษณะแสดงเนื้อความ

[ข้อความว่า อภิธานลกฺขณา เป็นต้นเป็นความหมายซึ่งรู้โดยอ้อมด้วยอวุตตลธิธินัย คือ นัยที่สำเร็จด้วยการไม่กล่าวไว้โดยตรง โดยคล้อยตามปริภาสาสูตรว่า ตทฺทฺธิโรเรน (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจนันั้น)

ประโยคที่ว่า อภิธานลกฺขณา หิ ตทฺธิตสฺมาสกิตกา พบในคัมภีร์มหาภษยะ (อัยยยะ ๓ ปาทะ ๓ สูตร ๑๙ เล่ม ๒ หน้า ๑๔๗) มีรูปบาลีว่า อภิธานลกฺขณา กิตฺตทฺธิตสฺมาสา, อนภิธานา น ภวิสฺสนฺติ (โดยแท้จริงแล้ว บทกิตก์ บทตฺทฺธิต บทสมาสมีลักษณะแสดงเนื้อความ บทเหล่านั้นย่อมมีไม่ได้ เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ) ในคัมภีร์ต้นฉบับมีรูปสันสกฤตว่า

อภิธานลกฺษณะ กฤตฺตทฺธิตสฺมาสา. อนภิธานานน ภวิสฺสนฺติ.^{๑๙๑}

คำว่า อภิธาน ในที่นี้แปลตามศัพท์ว่า “กล่าว” หมายความว่า แสดงเนื้อความของวากยะได้เหมือนในเวลาเข้าสมาส ท่านกล่าววณนี้ไว้เพื่อแสดงว่าการประกอบเป็นรูปสมาส, ตฺทฺธิต และกิตก์ต้องคล้อยตามการแสดงถึงเนื้อความของวากยะเหมือนในเวลาเข้าสมาสได้เท่านั้น ถ้าแสดงถึงเนื้อความดังกล่าวไม่ได้ก็ย่อเป็นบทสมาสไม่ได้ ดังคำอธิบายในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาและปัฏฐิกาทีกาว่า

ตทฺทฺธปาปตฺติยาติ อิมินา ฌาทีนฺมภิธานลกฺษณตฺตํ ทสฺเสติ, อภิธานลกฺขณา หิ ฌาที-
ตทฺทฺพาทิสฺมาสา.^{๑๙๒}

“ด้วยคำว่า ตทฺทฺธปาปตฺติยา (เพราะไม่รู้เนื้อความนั้น) ท่านแสดงว่ามีลักษณะคือการไม่แสดง[เนื้อความ]ของ ณ บัจจยเป็นต้น ที่จริงแล้ว (ตฺทฺธิตบัจจยมี ณ เป็นต้น, กิตก์บัจจยมี ตทฺทฺธปาปตฺติยเป็นต้น และบทสมาส มีลักษณะแสดงเนื้อความ)”

อภิธานลกฺษณตฺตนฺติ อภิธานํ สติ สามตฺถิเย วากฺเเย วจฺนียสฺสาตฺถสฺส วุตฺติยา กถฺนํ ลกฺษณํ
สภาวโ เยสฺสนฺเต อภิธานลกฺขณา.^{๑๙๓}

“คำว่า อภิธานลกฺษณตฺตํ (ความมีลักษณะคือการไม่แสดง[เนื้อความ]) หมายความว่า การกล่าวคำแสดงเนื้อความที่ควรกล่าวในพากย์เมื่อมีความสามารถของตฺทฺธิตบัจจยเหล่าใดมี ณ เป็นต้น มีอยู่ เหตุนี้ตฺทฺธิตบัจจยมี ณ เป็นต้นนั้นชื่อว่า อภิธานลักษณะ”

ส่วนคัมภีร์ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่ ปทรูปสัทธิคัณฐิ และปทรูปสัทธิภาสาฎีกา ได้แปล คำว่า อภิธาน ว่า “อุทาหรณ์” ตามคำอธิบายในคัมภีร์ปทรูปสัทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๑) ว่า อนภิธานโต

โอทหนุตุตาวิติ อภิธานสส คมกปจยปโยคสสาภาวโต (คำว่า อนภิธานโต คือ เพราะไม่มีอุทาหรณ์ กล่าวคือ อุทาหรณ์ที่เป็นเหตุให้เข้าใจได้) แม้ในเรื่องอุปมานุตรบทยกกล่าวไว้ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกานั้น (คำอธิบายสูตร ๓๔๓) ว่า อภิธานานุโรธโตติ ปโยคานุกุลโต (คำว่า อภิธานานุโรธโต แปลว่า โดย คล้อยตามอุทาหรณ์) คำแปลข้างต้นสอดคล้องกับคัมภีร์อภิธานนปทีปิกา (คาถา ๑๑๔) ที่กล่าวว่า อภิธาน ศัพท์แปลว่า “ชื่อ” ซึ่งก็คืออุทาหรณ์อันเป็นชื่อที่ปรากฏใช้ในพระไตรปิฎกนั่นเอง

ในเรื่องนี้ท่านห้ามบทหลังที่ลง ตฺวา, มาน หรือ อนฺต ปัจจัยไม่ให้เข้าสมาสกับบทหน้า แต่ ถ้ายกหน้าลง ตฺวา ปัจจัยเป็นต้นก็อาจเข้าสมาสกับบทหลังได้โดยอวุตตสิทธิขย คือ การสำเร็จแห่ง ข้อความที่มีได้กล่าวไว้โดยตรง แม้สหทนต์ิปกรณ์ (สูตร ๖๘๓) ก็กล่าวว่าบทดังกล่าวต้องเข้าสมาส กับบทหลังแน่นอนด้วยสูตรว่า ตฺวาปจยนฺเตหิ จ ปุพฺเพหิ (การเข้าสมาสกับบทหน้าที่มี ตฺวา ปัจจัย เป็นต้นอยู่ท้ายย่อมีได้แน่นอน) เช่น

บทหน้าลง ตฺวา ปัจจัย

- อุปาทายรูป (อุปาทายรูป) = อุปาทาย ปวตฺตํ รูป อุปาทายรูป (รูปที่เป็นไปอาศัย มหาภูตรูป ชื่อว่า อุปาทายรูป) คำว่า อุปาทาย สำเร็จรูปมาจาก อุป บทหน้า + อา บทหน้า + ทา ธาตุ + ตฺวา ปัจจัย แปลง ตฺวา เป็น ย ด้วยสูตรว่า สพฺเพหิ ตฺวนาทิน โย (แปลง ตฺว ปัจจัยเป็นต้น ท้ายธาตุทั้งปวงเป็น ย ได้บ้าง) ในบางที่ก็มีรูปว่า อุปาทายรูป โดยลบ ย อักษรดังกล่าว ปฏิสงฺขา โยนิโส = ปฏิสงฺขาย โยนิโส (พิจารณาแล้วด้วยปัญญา)

- ปฏิจฺจสมฺปปาโท (สภาวะที่อาศัยกันและกันแล้วยังธรรมที่เป็นไปร่วมกันให้เกิดขึ้น) = อณฺณมณฺณ ปฏิจฺจ สหิตเต ฐมฺเม อุปฺปาเตตฺติ ปฏิจฺจสมฺปปาโท.

- อาหจฺจวณฺ (พระดำรัสที่เป็นไปกระทบฐานและกรณีเป็นต้นของพระผู้มีพระภาค, พระดำรัสที่ตรัสไว้ด้วยพระองค์เอง) = อาหจฺจ ปวตฺตํ วณฺ อาหจฺจวณฺ.

- อนุปาทาวิมุตฺโต = อนุปาทาวิมุตฺโต (หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่น)

- สทฺธาปพฺพชฺชิตฺโต = สทฺธาปพฺพชฺชิตฺโต (ผู้ศรัทธาแล้วออกบวช)

- อุปฺนิธฺยาปณฺณตฺติ = อุปฺนิธฺยาปณฺณตฺติ (การบัญญัติโดยอาศัย[เหตุนั้นๆ])

- สวิธาหาโร = สวิธายหาโร (การชักชวนกันแล้วขโมย)

บทหน้าลง อนฺต ปัจจัย

- ปคฺขรณฺตกิมิคฺโณ (มีหมู่หนอนไหลออกอยู่) = ปคฺขรณฺโต จ โส กิมิคฺโณ จาติ ปคฺขรณฺต- กิมิคฺโณ.

บทหน้าลง มาน ปัจจัย

- ลพฺภมานวิเสโส (ความพิเศษที่ปรากฏอยู่) = ลพฺภมานโน จ โส วิเสโส จาติ ลพฺภมาน-
วิเสโส.

- สัมภิชฺชมานสนธิพนฺธโน (มีเครื่องผูกคือข้อต่อแตกสลายอยู่) = สัมภิชฺชมานโน จ โส สนธิ-
พนฺธโน จาติ สัมภิชฺชมานสนธิพนฺธโน.

- วิชฺชมานปณฺณตฺติ (บัญญัติที่เป็นไปในเนื้อความที่มีปรากฏ) = วิชฺชมานเนสุ ปวตฺตา
ปณฺณตฺติ วิชฺชมานปณฺณตฺติ.

ในสูตรของสัททนต์ิปกรณ์ข้างต้น ท่านกล่าวถึงบทที่ลง ตฺวา ปัจจัย และบทแสดงเหตุว่า
กฏตุตา (เพราะกระทำกรรมแล้ว) ในอุทาหรณ์ว่า กฏตุตา ปวตฺตํ รูปํ กฏตุตารูปํ (รูปที่เป็นไป
เพราะกระทำกรรมแล้ว) มิได้กล่าวถึงบทที่ลง อนฺต และ มาน ปัจจัย ดังนั้น บทที่ลง อนฺต และ มาน
ปัจจัยจึงมีอุทาหรณ์ที่เข้าสมาสน้อยมากในพระบาลีและอรรถกถา]

ทุติยาตปฺปริโส.

จบ ทุติยตัปฺปริสสมาส

ตติยัตปปริสสมาส

ตติยา กิตก-ปพฺพ-สทิส-สมฺนตถ-กลห-นิปฺณ-มิสฺส-สขิลาทิหิ.

ตติยัตปปริสสมาสย่อมเป็นไปกับด้วยศัพท์มีบทกิตก, ปพฺพ (ก่อน), สทิส (เหมือน), ศัพท์ที่มีความหมายว่า สม (เสมอกัน), อุณ (หย่อน), กลห (วิวาท), นิปฺณ (ละเอียดอ่อน), มิสฺส (ระคน) และ สขิล (อ่อนหวาน) เป็นต้น

[โดยทั่วไปคำว่า กิตก (บทกิตก) คือ บทที่ลงกิตกปัจจัยมี อ ปัจจัยเป็นต้นนอกจากกิจปัจจัย ๕ ศัพท์ คือ ตพฺพ, อนีย, ญย, เตยฺย และ วจฺจ แต่ในที่นี้หมายรวมถึงบทที่ลงกิตกปัจจัยและกิจปัจจัยทุกศัพท์ คำนี้จึงมีความหมายว่า บทที่ลงปัจจัยทั้งหมดในกิตกกัณฑ์]

พฺพฺรณ ภาสีโต พฺพฺรณภาสีโต, ฐมโม.

พระธรรมอันพระพฺพฺรณเจ้าตรัสแล้ว ชื่อว่า พฺพฺรณภาสีตะ

เอว ชินฺทสิโต, สตถารว วณฺณโต สตถวณฺณโต, วิญฺญหิ ครหิโต วิญฺญครหิโต, วิญฺญปฺปสฺสโต, อิสฺสรกตํ, สยํกตํ, สุกฺเขหิ อาหณฺ สุกาหณฺ, รณฺญา หโต ราชหโต, โรคปฺพิโต, อคฺคิทฺทโธ, สปปทญฺโจ, สลฺเลน วิทฺโธ สลฺลวิทฺโธ, อิจฺฉาย อปฺกโต อิจฺฉापฺกโต.

อุทาหรณ์ว่า

ชินฺทสิโต ([พระธรรม]อันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้ว) = ชินฺน เทสิโต
ชินฺทสิโต.

บุคคลอันพระศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว ชื่อว่า สตถวณฺณติตะ

บุคคลอันผู้รู้ติเตียนแล้ว ชื่อว่า วิญฺญครหิตะ

วิญฺญปฺปสฺสโต (บุคคลอันผู้รู้สรรเสริญแล้ว) = วิญฺญหิ ปสฺสโต วิญฺญปฺปสฺสโต.

อิสฺสรกตํ (กรรมอันผู้เป็นใหญ่กระทำแล้ว) = อิสฺสรเหหิ กตํ อิสฺสรกตํ.

สยํกตํ (กรรมอันตนเองกระทำแล้ว) = สยํ กตํ สยํกตํ.

ข้าวสารอन्नกแก้วนํมาแล้ว ชื่อว่า สุกาหณฺ

โจรอันพระราชาทรงประหารแล้ว ชื่อว่า ราชหตะ

โรคปีฬิโต (ผู้ถูกโรคเบียดเบียนแล้ว) = โรเคน ปีฬิโต โรคปีฬิโต.

อคคิตทโธ (ผู้ถูกไฟไหม้แล้ว) = อคคินา ททโธ อคคิตทโธ.

สปปทญฺโ (ผู้ถูกงูกัดแล้ว) = สปปเนน ทญฺโ สปปทญฺโ.

ผู้ถูกลูกศรเสียดแทงแล้ว ชื่อว่า สัลลวิทธะ

ผู้ถูกความปรารถนาครอบงำแล้ว ชื่อว่า อิจฉापกตะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า ชินเทสิโต ([พระธรรม]อันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้ว) เรื่อยไปจนถึงอุทาหรณ์ว่า อิจฉापโกโต (ผู้ถูกความปรารถนาครอบงำแล้ว) มีบทหลังเป็นบทกิตก์ลง ต ปัจจัยในกรรมสาธนะ ที่จริงแล้วถ้าบทหลังของคัมภีร์ปริสสมาสเป็นบทกิตก์ที่ลง ต ปัจจัยในกรรมสาธนะดังอุทาหรณ์ข้างต้น ต้องเข้าสมาสกับบทหน้าเป็นตติยัตถ์ปริสสมาสแน่นอน ส่วนในอุทาหรณ์ว่า สีสัมปนโน (ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล) บทหลังคือ สมปนโน ลง ต ปัจจัยในกัตตุสาธนะ

คำว่า อิจฉापกต มีคำอธิบายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและมหาภูทิกาวา

อิจฉापกตสฺสาติ อิจฉาย อปกตสฺส, อุปทฺทตฺสสาติ อตฺโถ.^{๑๙๔}

“คำว่า อิจฉापกตสฺส แปลว่า ผู้อันความปรารถนาทำให้พ้นไป[จากสัมมาชีพ] ความหมายคือ ผู้ถูกความปรารถนาย่ำยีแล้ว”

อิจฉาย อปกตสฺสาติ ปาปิกาย อิจฉาย สมฺมาอาชีวโต อเปโต กโตติ อปโกโต. ตถาญฺโ จ อาชีวูปทฺทเวเนน อุปทฺทโตติ กตฺวา อาห อุปทฺทตฺสสาติ อตฺโถติ.^{๑๙๕}

“คำว่า อิจฉาย อปกตสฺส (ผู้อันความปรารถนาทำให้พ้นไป[จากสัมมาชีพ]) มีรูปวิเคราะหฺว่า ผู้อันความปรารถนาที่ต่ำทรามทำให้พ้นไปจากสัมมาชีพ ชื่อว่า อปกตะ หนึ่ง บุคคลผู้เป็นอย่างนั้นย่อมถูกอุปัทวะในอาชีพย่ำยีแล้ว ฉะนั้นจึงกล่าวว่า อุปทฺทตฺสสาติ อตฺโถ (ความหมายคือ ผู้ถูกความปรารถนาย่ำยีแล้ว)”

สีเลน สมปนโน สีสัมปนโน.

ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีล ชื่อว่า สีสัมปนโน [ลงตติยวิภักติในสหัตตะ]

เอวํ สุขสหคตํ, ฌาณสมฺปยุตฺตํ, มิตฺตสํสฺสโค, ปิยวิปฺปโยโค, ชาติตฺถทฺโธ, คุณ-
หีโน, คุณวุฑฺโฒ, จตุวคฺคกรณียํ, จตุวคฺคาคาทิกตฺตพฺพํ, กาเกหิ เปยฺยา กากเปยฺยา, นที.

อุทาหรณ์ว่า

สุขสหคตํ (จิตที่เกิดร่วมกับสุข) = สุขเนน สหคตํ สุขสหคตํ. [ลงตติยวิภัตติ
ในสทโยคะ]

ฌาณสมฺปยุตฺตํ (จิตที่ประกอบด้วยปัญญา) = ฌาเณน สมฺปยุตฺตํ ฌาณ-
สมฺปยุตฺตํ. [ลงตติยวิภัตติในสหัตตะ]

มิตฺตสํสฺสโค (ความข้องเกี่ยวกับเพื่อน) = มิตฺเตน สํสฺสโค มิตฺตสํสฺสโค. [ลง
ตติยวิภัตติในสหัตตะ]

ปิยวิปฺปโยโค (การพลัดพรากกับสิ่งที่รัก) = ปิเยน วิปฺปโยโค ปิยวิปฺปโยโค.
[ลงตติยวิภัตติในสหัตตะ]

ชาติตฺถทฺโธ (ผู้หยาบกระด้างโดยชาติ) = ชาตียา ทฺโธ ชาติตฺถทฺโธ. [ลง
ตติยวิภัตติในอรรณวิเสสนะ]

คุณหีโน (ผู้ทรมานโดยคุณ) = คุเณน หีโน คุณหีโน. [ลงตติยวิภัตติใน
อรรณวิเสสนะ]

คุณวุฑฺโฒ (ผู้เจริญโดยคุณ) = คุเณน วุฑฺโฒ คุณวุฑฺโฒ. [ลงตติยวิภัตติ
ในอรรณวิเสสนะ]

จตุวคฺคกรณียํ (กรรมอันสงฆ์พวก ๔ พึงกระทำ) = จตุวคฺเคน กรณียํ
จตุวคฺคกรณียํ. [ลงตติยวิภัตติในอรรณอนภิตกัตตา]

จตุวคฺคาคาทิกตฺตพฺพํ (กรรมอันสงฆ์พวก ๔ เป็นต้นพึงกระทำ) = จตุวคฺคา-
ทินา กาทพฺพํ จตุวคฺคาคาทิกตฺตพฺพํ. [ลงตติยวิภัตติในอรรณอนภิตกัตตา]

แม่น้ำอันก่าดื่มได้ มีรูปว่า กากเปยฺยา นที [ลงตติยวิภัตติในอรรณอนภิตกัตตา]

ก็เช่นเดียวกันนี้

[แม่น้ำที่กาดัมได้ คือ แม่น้ำที่มีน้ำปริ่มตลิ่งจนกาสามารถยืนกินน้ำได้]

กวจิ วุตติเยว. อูเรน คจฺจตฺติ อฺรโค, ปาเทน ปิวตฺติ ปาทโป.

[ตติยัตถ์ปริสสมาสนี้]เป็นเพียงสมาสเท่านั้นในบางแห่ง เช่น

สัตว์โดยย่อไปด้วยออก เหตุนั้น สัตว์นั้นชื่อว่า อฺรคะ (งู)

สิ่งโดยย่อเต็มด้วยราก เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า ปาทปะ (ต้นไม้)

[หมายความว่า เป็นนิจสมาสได้อย่างเดียว แยกออกเป็นวากยะหรือพยางค์ไม่ได้]

กวจิ วากฺยเมว. ปฺรสุนา ฉินฺนวา, กาเกหิ ปาทพฺพา, ทสฺสเนน ปาทพฺพา.

เป็นเพียงวากยะเท่านั้นในบางแห่ง เช่น

ปฺรสุนา ฉินฺนวา (ต้นไม้ที่มีการตัดแล้วด้วยขวาน)

กาเกหิ ปาทพฺพา (อังกาบึงต็ม)

ทสฺสเนน ปาทพฺพา ([ธรรม]อันโสดาปัตติมรรคพึงละ)

[อุทาหรณ์เหล่านี้ ไม่อาจเข้าเป็นสมาสได้ เพราะออกเสียงไม่สละสลวย และมีความหมายไม่ชัดเจน ดังศัพท์นิติกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๖๘๑) กล่าวว่า อสุขุจฺจาเรน อวิตฺตเต จ วากฺยเมว (เป็นวากยะเท่านั้นในที่อื่น กเสียงไม่สละสลวยและมีความหมายไม่ชัดเจน)

คำว่า ปฺรสุนา ฉินฺนวา ฉบับพม่าบางฉบับมีรูปว่า ปฺรสุนา ฉินฺน โดย ฉินฺน ศัพท์ลง ต ปัจจัย ส่วน ฉินฺนวา ลง ตวนตุ ปัจจัย รูปว่า ปฺรสุนา ฉินฺนวา สมควรกว่า เพราะคัมภีร์ภิกษุ (อธฺยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๒) แสดงการเข้าสมาสบทที่ลง ต ปัจจัยเป็นรูปว่า ปฺรสุนา ฉินฺโน ปฺรสุ- ฉินฺโน (ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วด้วยขวาน) [มีรูปสันสกฤตว่า ปฺรศฺนา ฉินฺนะ ปฺรศฺนินฺนะ] แม้บทรูปสิทธิ- ฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๑) ก็ห้ามการเข้าสมาสในที่ประกอบด้วย ตวนตุ และ ตพฺพ ปัจจัย

คำว่า กาเกหิ ปาทพฺพา พบในวารติกะซึ่งเป็นสูตรเพิ่มในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๓) ว่า อิห มา ภวิ. กาเกหิ ปาทพฺพา อิติ [มีรูปสันสกฤตว่า อิห มา ภวต. กาโกะ ปาทวฺยา อิติ] อย่างไรก็ตาม รูปว่า เปยฺยา ซึ่งลง ญะ ปัจจัยอาจเข้าสมาสกับ กาก เป็นรูปว่า กากเปยฺยา ได้ เพราะเป็นฐานะที่กล่าวคำหรือสรรเสริญดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปาณินิข้างต้น คำว่า กากเปยฺยา (แม่น้ำ

อันภาคี่มิได้) เป็นตัวอย่างของการสรรเสริญ ส่วนคำว่า โสณเลโย กุโป (บ่อที่สุนัขเลียได้) เป็นตัวอย่างของการสรรเสริญว่าบ่อน้ำเต็ม และเป็นการกำหนดว่าเป็นบ่อน้ำที่น่ารังเกียจ ดังข้อความใน คัมภีร์พาลาวตารว่า

กิจจนฺเตหิ ภิชโย อธิกตถวจนฺ. ตพฺพ-อนีย-ณฺย-เตยฺย-ริจฺจปจฺจยา กิจฺจา. ถฺติ-นินฺทตฺถ-มชฺฌาโรปิตตถํ วจนฺ อธิกตถวจนฺ. โสณเลโย กุโป อิจฺจาติ. โสณฺเห ยถา ลิชฺหเต, ตถา ปุณฺณตฺตา ถฺติ. เตหิ อฺจุณฺณตฺตา นินฺทา จ.^{๑๙๖}

“เมื่อมีการแสดงเนื้อความที่เกินไปจากศัพท์เดิม สมาสย่อมมีท้ายบทที่มีกิจจปัจจัยเป็นที่สุด กิจจปัจจัย คือ ตพฺพ อนีย ณฺย เตยฺย และ ริจฺจ การแสดงเนื้อความที่เกินไปจากศัพท์เดิม คือ การกล่าวเพื่อยกเนื้อความที่สรรเสริญหรือตำหนิขึ้นแสดง เช่นตัวอย่างว่า โสณเลโย กุโป (บ่อที่สุนัขเลียได้) เป็นต้น คำนี้เป็นการสรรเสริญ เพราะมีน้ำเต็มโดยสุนัขเลียได้ และเป็นการตำหนิ เพราะเป็นเดนจากสุนัขเหล่านั้น”

ปทรูปสิทธิบัญญัติห้ามการเข้าสมาสในคำว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ([ธรรม]อันโสดาปัตติ-มรรคพึงละ) แม้สัททนต์ิปรกฏ (สูตร ๖๘๑), โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐) และ นิรุติทีปนี (สูตร ๓๔๕) ก็ห้ามการเข้าสมาสไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น คัมภีร์นิรุติทีปนียังเพิ่มคำว่า ภาวนาย ปหาตพฺพา ([ธรรม]อันมรรคชั้นสูงพึงละ) ไว้อีกด้วย โบราณจารย์เหล่านั้นสำคัญว่าบททั้งสองไม่เป็นสมาส เพราะพบคำอธิบาย ทสฺสเนน และ ภาวนาย ที่ละบทในคัมภีร์อัฐสาลินีว่า

ทสฺสเนตฺติเก ทสฺสเนนาติ โสตาปัตติมคฺเคน. โส หิ ปจฺมํ นิพฺพานํ ทสฺสนโต ทสฺสนนฺตฺวิรุตฺโต.^{๑๙๗}

“คำว่า ทสฺสเนน แปลว่า โสดาปัตติมรรค โดยแท้จริงแล้ว โสดาปัตติมรรคนั้นได้ชื่อว่า ทสฺสนะ เพราะเห็นพระนิพพานครั้งแรก”

ภาวนายาติ เสสมคฺคตฺตเยน.^{๑๙๘}

“ภาวนา คือ มรรคทั้ง ๓ ที่เหลือ”

อย่างไรก็ตาม ผู้แปลคิดว่าคำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา และ ภาวนายปหาตพฺพา ควรเป็น อลุตตสมาสเหมือน กาเมสุมิฉฺจาคารา (ความประพฤติผิดในกาม) เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. มีรูปสมาสของคำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพ ในบทเหล่านี้ คือ

- ทสฺสเนนปหาตพฺพท พบในคัมภีร์อัฐสาลินี (หน้า ๓๑๙) ว่า ยทิ หิ อากฺขฺเมยฺย

ทสฺสเนนปหาตพฺพทวิภงฺเก อาคฺจฺเจยฺย (ถ้าจิตที่ประกอบกับอุทฺธจะพึงชักปฏิสันธิมาได้ ก็พึงตรัสไว้ในวิภังค์แห่งบทว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพปจฺย พบในคัมภีร์มูลฎีกา (หน้า ๑๐๘) ว่า เย हि ทสฺสเนนปหาตพฺพปจฺยา กิเลสํ, น เต ทสฺสนโต อุทฺธํ ปวตฺตนฺติ (โดยแท้จริงแล้ว กิเลสเหล่านี้มีปัจจัยอันโสตาปัตติมรรคพึงละ กิเลสเหล่านั้นย่อมไม่เป็นไปต่อไปจากโสตาปัตติมรรค)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพวิภงฺค พบในคัมภีร์มูลฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๕๐) ว่า ตสฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพวิภงฺเก นาคตฺนฺติ อธิปฺปาโย (ดังนั้น จึงมีความหมายว่า ไม่ปรากฏในวิภังค์แห่งบทว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพทวิภงฺค พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๓๑๙) ว่า ยสฺมา ปเนตฺตํ นตฺถิ, ตสฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพทวิภงฺเก นาคตฺนฺติ (แต่เพราะจิตดังกล่าวไม่มีการให้ปฏิสันธิ ฉะนั้น พระองค์จึงไม่ตรัสไว้ในวิภังค์แห่งบทว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพา)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติก พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๔๐๗) ว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก สญฺโฆชนานีติ พฺนฺธฺนํ (ในทสฺสเนนปหาตพฺพตฺติเก คำว่า สญฺโฆชนานี หมายความว่า ธรรมเป็นเครื่องผูก)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพทุก พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๘๕) ว่า ตโต ปรี ทสฺสเนนปหาตพฺพทุกาทโย อฏฺฐารสํ ทฺวํ อภิธมฺมาติกาย ปรีโยสาเน จปิตตฺตา ปิฏฺฐิกฺกา นาม (ทฺวํ ๑๘ มีทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุทุกะเป็นต้น เพราะตั้งไว้ในที่สุดแห่งอภิธรรมมัตติกา ชื่อว่า ปิฏฺฐิกฺกะ คือ ทฺวํ ที่ตั้งไว้ในที่สุดเหมือนแผ่นหลัง)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๙๑) ว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพโหเหตุ เอเตสนฺติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา (คำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา คือ มีเหตุที่พึงละโดยโสตาปัตติมรรค)

- ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติก พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๔๑๖) ว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก อิมํ ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกาติ นิฏฺฐเปตฺวา ปฺนํ ตีณิ สํโยชนานีติอาทิ ปหาตพฺเพ ทสฺเสตฺวา ตเทภฺภูจฺภาเวน เหตุ เจว สเหตุเก จ ทสฺเสตฺวํ วุตฺตํ (ในทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกตฺติเก พระผู้มีพระภาคตรัสลงท้ายด้วยพระพุทธดำรัสว่า อิมํ ธมฺมา ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา (สภาวะธรรมเหล่านี้มีเหตุอันโสตาปัตติมรรคพึงละ มีอยู่) แล้วตรัสว่า ตีณิ สํโยชนานิ (สังโยชน์ ๓) เป็นต้นอีก เพื่อแสดงธรรมที่ควรละ แล้วแสดงเหตุธรรมและสเหตุธรรมโดยความเป็นกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิต/บุคคลเดียวกันกับสังโยชน์เหล่านั้น)

- เนวทสฺสเนนภวานายปหาตพฺพเหตุก พบในคัมภีร์อัฐฐสาลินี (หน้า ๙๑) ว่า ตสฺมา เนว ทสฺสเนน น ภวานาย ปหาตพฺพเหตุ เอเตสํ อตถิติ เนวทสฺสเนนภวานายปหาตพฺพเหตุกาติ อยมตฺถิ คเหตุพฺพ (ดังนั้น จึงควรถือเอาเนื้อความนี้ว่า เหตุที่พึงละโดยโสดาปัตติมรรคและมรรคขั้นสูง ไม่มีแก่กรรมเหล่านั้น เหตุนั้นกรรมเหล่านั้นชื่อว่า ธรรมที่ไม่มีเหตุอันพึงละโดยโสดาปัตติมรรคและมรรคขั้นสูง)

๒. มีรูปสมาสของคำว่า ภวานายปหาตพฺพ ในบทว่า ภวานายปหาตพฺพเหตุ ในคัมภีร์อัฐฐสาลินีว่า

หุติยปเท อุทฺทจฺจสหคตสฺส โมหสฺส ปหานํ ทสฺเสตํ อิเม ธมฺมา ภวานายปหาตพฺพเหตุติ วุตฺตํ.^{๑๙๙}

“ในบทที่ ๒ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อิเม ธมฺมา ภวานายปหาตพฺพเหตุ (ธรรมเหล่านั้นมีเหตุอันมรรคขั้นสูงพึงละ) เพื่อแสดงการละโมหะที่เกิดร่วมกับอุทฺทจฺจะ”

ถ้าคำว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพ ไม่ใช่สมาส บทสมาสว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพปท เป็นต้น ก็มีไม่ได้ แต่ควรมีรูปว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพาทิ ปทํ (บทว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพาทิ) และคัมภีร์อัฐฐสาลินีก็ระบุวิธีวิเคราะห์สมาสโดยตรงของ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุก ว่า ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุ เอเตสนติ ทสฺสเนนปหาตพฺพเหตุกา แม้คำว่า ภวานายปหาตพฺพ ก็เป็นสมาสเช่นเดียวกัน เพราะพบรูปว่า ภวานายปหาตพฺพเหตุ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าควรมีรูปเป็นอลุตตสมาสว่า ทสฺสเนนปหาตพฺพาทิ

บุพพาทีโยเค- มาเสน บุพฺโพ มาสบุพฺโพ.

[ตติยัตปปริสสมาสย่อมมี]ในการประกอบกับ บุพฺพ (ก่อน) เป็นต้น เช่น ผู้ก่อนด้วยเดือน ชื่อว่า มาสบุพฺพะ [ผู้ก่อนเดือนหนึ่ง คือ มีอายุมากกว่าเดือนหนึ่ง]

เอวํ มาตฺตสฺสทิสฺส, ปิตฺตสโม, เอญฺญวีสฺสติ, สีสฺสวิกโล, อสิกลโห, วาจาณิปุณฺโณ, ยาว-กาลิกสมฺมุติสฺส, วาจาสขิลो, สดถารา สทิสฺส สดถุกปโป, ปุณฺณเณน อตถิโก ปุณฺณตถิโก, คุณาณิโก, คุณเณ สสฺสจฺจ โอทโน คุโพนโน, ซีโรทโน, อสเสน ยุตฺโต รโถ อสสรโถ, มคฺคจิตฺตํ, ชมฺพฺพยา ปญฺญาโต ลกฺขิตฺโต ทีโป ชมฺพฺพทีโป, เอเกน อธิกา ทส เอกาทส, ชาติยา อนโรชจฺจโนโร, ปกติยา เมธาวิ ปกติเมธาวิ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

มาตุสทิส (ผู้เหมือนกับมารดา) = มาตุยา สทิส มาตุสทิส.

ปิตุสโม (ผู้เสมอกับบิดา) = ปิตรา สโม ปิตุสโม.

เอภูนา วีสติ (๒๐ หย่อน ๑) = เอเกน อุนา เอภูนา.

สีลวิกโล (ผู้บกพร่องด้วยศีล) = สีเลน วิกโล สีลวิกโล.

อสิกลโห (การทะเลาะด้วยดาบ) [การทะเลาะโดยใช้ดาบฟันกัน] = อสินา
กลโห อสิกลโห.

วajanipuṇo (ผู้ละเอียดอ่อนด้วยวาจา) = วาจา ย nipuṇo วajanipuṇo.

ยาวกาลิกสมมุสฺส (โภชนะที่ระคนด้วยยาวกาลิก) = ยาวกาลิเกน สมมุสฺส
ยาวกาลิกสมมุสฺส.

วajasxilo (ผู้อ่อนหวานด้วยวาจา) = วาจา ย sxilo วajasxilo.

ผู้เหมือนกับพระศาสดา ชื่อว่า สัตถุกัปปะ [กปฺป = สทิส มีรูปวิเคราะห
จริงว่า สตถารา กปฺโป สตถุกปฺโป]

ผู้ปรารถนาด้วยบุญ ชื่อว่า ปุญญัตติกะ

คุณาธิโก (ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณ) = คุณเณ อธิโก คุณาธิโก.

ข้าวอันระคนแล้วด้วยน้ำตาลก้อน ชื่อว่า คุโพนะ

ชีโรทโน (ข้าวอันระคนแล้วด้วยน้ำมัน) = ชีเรน โอทโน ชีโรทโน.

รถเทียมแล้วด้วยม้า ชื่อว่า อัสนธะ (รถม้า)

มคฺคจิตฺตํ (จิตอันประกอบด้วยมรรค) = มคฺเคน สมฺปยุตฺตํ จิตฺตํ มคฺคจิตฺตํ.

ทวีปที่ปรากฏแล้ว คือ กำหนดแล้วด้วยไม้หว้า ชื่อว่า ชัมพูทีปะ

๑๐ ยิ่งด้วย ๑ ชื่อว่า เอกาทสะ (๑๑)

ผู้บอดโดยกำเนิด ชื่อว่า ชัจจันธะ

ผู้มีปัญญาโดยปกติ ชื่อว่า ปกติเมธาวิ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ตั้งแต่ คุโพนโน ถึง เอกาทส มีการลบบทในท่ามกลาง ท่านจึงเรียกว่า มัชฌะ-
โลปสมาส หรือ มัชฌะโลปิตปุริสสมาส การลบบทในสมาสนี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. อาทิลปสมาส สมาสลบบทในเบื้องต้น เช่น เทเวน ทตุโต ทตุโต (ผู้อัน
เทพเจ้าประทาน, นายเทพประทาน) <ลบ เทว ศัพท์>

๒. มัชฌะโลปสมาส สมาสลบบทในท่ามกลาง เช่น อสุเสน ยุตุโต รโถ อสุสรโถ (รด
เทียมแล้วด้วยม้า, รถม้า) <ลบ ยุตุต ศัพท์>, ชีเรน สัสฏุโจ โอพโน ชีโรพนโน (ข้าวอันระคนแล้วด้วย
น้ำมัน) <ลบ สัสฏุจ ศัพท์>, มคเคน สมปะยุตุต จิตต มคคจิตต (จิตอันประกอบด้วยมรรค) <ลบ
สมปะยุตุต ศัพท์>, ทริณา อุปสิตต โภชน ทริโภชน (โภชนะอันระคนแล้วด้วยเนยใส) <ลบ อุปสิตต
ศัพท์>, เทวสุส ปุชโก พุราหุมน เทวพุราหุมน (พราหมณ์ผู้บูชาเทพ) <ลบ ปุชก ศัพท์>

๓. อันตโลปสมาส สมาสลบบทในที่สุด เช่น รูปสส ภโว รูปิ (ภาพของรูปพรหม,
รูปภพ) <ลบ ภว ศัพท์>, กามสส อจโร กาโม (ภูมิอันเป็นที่หยั่งลงเป็นไปของกาม[คือกิเลสและ
วัตถุ]) <ลบ อจรร ศัพท์> ดังคัมภีร์อภิธรรมาวตาร (ปริจเฉทที่ ๑ คาถา ๑๗) กล่าวว่า

สวายํ รูปภโว รูปิ เอวํ กาโมติ สมณิโต
อตุตรสส ปทสเสว โลปี กตฺวา อุทฺริโต.^{๒๐๐}

“รูปภพเรียกว่า รูป ฉะนั้นใด กามาวจรก็เรียกว่า กาม โดยกระทำการลบบท
บทหลัง ฉะนั้น”

ในคัมภีร์ฎีกาหลายฉบับกล่าวถึงการลบบทในสมาสว่า

คิซมสทิสกุโฏติ คิซมกุโฏติ วา มชฌะปทโลปัสมาโส ยถา สากปตฺถโวติ.^{๒๐๑}

“อีกอย่างหนึ่ง ภูเขาที่มียอดคล้ายนกแร้ง ชื่อว่า คิซมกุฏ เป็นสมาสที่ลบบทในท่ามกลาง
ดังคำว่า สากปตฺถโว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก)”

ติณภโก โสโห ติณสีโห ปุริมปะเท อตุตรปะทโลเปเน ยถา สากปตฺถโวติ.^{๒๐๒}

“ราชสีห์ที่กินหญ้า ชื่อว่า ติณสีหะ ด้วยการลบบทหลังในบทหน้า ดังคำว่า สากปตฺถโว
(กษัตริย์ผู้โปรดฝัก)”

นนทิมูลโก ภโว นนทิกโว ปุริมปะเท อตุตรปะทโลเปเน สากภโก ปตฺถโว สากปตฺถโวติ
ยถา.^{๒๐๓}

“ภพที่มีต้นหมาเป็นมูลเหตุ ชื่อว่า นนทิกวะ ด้วยการลบบทหลังในบทหน้า ดังคำว่า
สากปตฺถโว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก)”

คำว่า ปตถว หรือ ปตถิว มีใช้สองรูปในภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า “กษัตริย์” คำว่า สากปตถว หรือ สากปตถิว มีรูปวิเคราะห์ว่า สากปิโย ปตถโว สากปตถโว หรือ สากปิโย ปตถิว สากปตถิว <ลบ ปิโย ศัพท์> (สาก ปิโย ยสฺสาติ สากปิโย = ผู้มีผักเป็นที่ชอบใจ, ผู้ชอบบริโภคผัก) ในสันสกฤตมีรูปว่า ศากปรियะ ปารุถิระ ศากปารุถิระ ในคัมภีร์ลิตธานตเกมุที (สูตร ๗๓๙)

อย่างไรก็ตาม อาจารย์สีลานนทากิจกล่าวไว้ในบันทึกการสอนโมคคัลลานไวยากรณ์ (สูตร ๑๐) ว่า บทว่า คูปุโทโน เป็นต้นแม้มีการลบพในท่ามกลาง ก็ไม่ควรได้ชื่อว่ามัชฌะโลปสมาส เพราะเป็นการลบกิริยาศัพท์ จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๑) กล่าวว่าให้ลบพในท่ามกลางสมาสด้วยปริภาสว่า วุตตตถานมปโยโค และบทที่ลบด้วยปริภาสดังกล่าวก็ถือว่าลบได้ ด้วยความสามารถของสมาส เหมือนการลบ จ และ ต ศัพท์ในกรรมธารยสมาส หรือการลบ จ สอง ศัพท์ในทวันทสมาส แม้สันสกฤตก็ไม่ถือว่าเป็นมัชฌะโลปสมาสเช่นกัน ส่วนศัพท์ที่จัดเป็นมัชฌะโลปสมาสต้องเป็นศัพท์ที่แสดงทัพบะหรือคุณลักษณะ ดังคำว่า สากปตถิว ที่ลบ ปิโย ศัพท์ ดังนั้น คัมภีร์วารติกะอันเป็นสูตรเพิ่มในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๖๐) จึงตั้งสูตรโดยเฉพาะว่า สากปตถิวาทินิ สิทธิยา อุตฺตรปทโลปสฺส อุปฺสงฺขยานิ (การแสดงการลบพหลังย่อมมีได้เพื่อความสำเร็จแห่ง สากปตถิว ศัพท์เป็นต้น) [มีรูปสันสกฤตในคัมภีร์ลิตธานตเกมุที (สูตร ๗๓๙) ว่า ศากปารุถิวาทินิ สิทธิเย อุตฺตรปทโลปสฺโยปฺสงฺขยานมฺ] ถ้าบททั้งหมดที่มีการลบในท่ามกลางสมาส จัดเป็นมัชฌะโลปะ ท่านก็ไม่จำเป็นต้องตั้งสูตรเฉพาะเช่นนี้

เมื่อพิจารณาอุทาหรณ์ในสูตร ๗๓๙ ของคัมภีร์ลิตธานตเกมุที พบรูปว่า เทวพฺราหฺมโน (พราหมณ์ผู้บูชาเทพ) ซึ่งลบ ปุชก อันเป็นกิริยาศัพท์ [มีรูปสันสกฤตว่า เทวพฺราหฺมณะ] ดังนั้น ผู้แปลจึงเห็นบททั้งหมดที่มีการลบในท่ามกลางสมาสจัดเป็นมัชฌะโลปะได้ ขอฝากให้ผู้พิจารณา

คำว่า เอกาทส อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นทวันทสมาสว่า เอกณฺจ ทส จ เอกาทส โดยประกอบ เอก เป็นนปุงสกลิงค์ หรือ เอโก ทส จ เอกาทส โดยประกอบ เอก เป็นปุงลิงค์ ตามที่แสดงไว้ในสูตร ๒๕๔ เพราะศัพท์สามัญทั่วไปที่ไม่ระบุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจประกอบใช้เป็นลิงค์ทั้งสองนั้นได้ ดังหลักฐานในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

สามณฺยวจนํ हि नपुंसग्लिङ्गेन निवृत्तिञ्ज्. ๒๐๔

“โดยแท้จริงแล้ว คำสามัญทั่วไปแสดงไว้ด้วยนปุงสกลิงค์”

สามณฺยเวมิเต สทฺโท

นิทฺทิสฺสติ ปุเมเน วา

นปฺสเกเน วาปีติ

สทฺทสฺตถวิฑู วิฑู. ๒๐๕

“ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์ทราบว่ เมื่อปรารธนาอรรถสามัญทั่วไป ศัพท์ย่อมแสดงด้วยปุงลิงค์หรือปุงสกลิงค์”

นบุสเคน ลิงเคน

สทโท'ทาหุ ปุเมน วา

นิทุทิสสตีติ ฌาตพพ-

มวิเสเส ปนิจฉิเต.^{๒๐๖}

“อนึ่ง เมื่อปรารธนาอรรถสามัญ พึงทราบว่ ศัพท์ย่อมแสดงด้วยนปุงสกลิงค์ หรือปุงลิงค์”

ในบางแห่งก็ประกอบใช้ลิงค์ทั้งสองอย่างในประโยคเดียว ดังอุทาหรณ์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า

ตโตเนน “ปุณฺณปุณฺณ สมฺมจฺรณฺตี”ติ ฌตฺวา อนฺโต จ พหิ จ อคฺເຕวฺหา ทฺวาวรปฺปตฺตํ ทฺวาวรปฺปตฺตํเยว คເຕวฺหา “เอโก เทว ตีณิ จตฺตาริ ปณฺจ จ. เอโก เทว ตีณิ จตฺตาริ ปณฺจ จ สตฺต ๒เปยฺย อฏฺฐจ, นว, ทสา”ติ ลีฬฺมํ ลีฬฺมํ คເຕตพฺพເມว.^{๒๐๗}

“ต่อจากนั้นเธอบรรณาว่าลมเดินถี่ขึ้นแล้ว ไม่เพียงกำหนดเอาทั้งข้างในและข้างนอก กำหนดเอาเฉพาะที่ถึงทวารเท่านั้น แล้วนับเร็ว ๆ ว่า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖, ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗, ๒๗ ๘, ๙, ๑๐”

จะเห็นได้ว่าท่านประกอบ เอโก เป็นรูปปุงลิงค์ และประกอบ ตีณิ จตฺตาริ เป็นรูปนปุงสกลิงค์ ส่วน เทว และ ปณฺจ เป็นต้น มีรูปเหมือนกันในลิงค์ทั้ง ๓]

ตติยาตปฺปรีโส.

จบ ตติยาตปฺปรีสสมาส

จตุตถัตถ์ปฐกัม

จตุตถัตถ์ ปฐก-อตุ-หิต-เทยยาทีหิ.

จตุตถัตถ์ปฐกัมย่อมเป็นไปกับด้วยศัพท์ที่เป็นตัทธะ (ประโยชน์เพื่อสิ่งนั้น), อตุ (ประโยชน์), หิต (เกื้อกูล) และ เทย (พึงให้) เป็นต้น

[จตุตถัตถ์ปฐกัมอย่างนี้ แปลว่า “เพื่อ” ลงจตุตถัตถ์ด้วยสูตรว่า สิลาฆะ เป็นต้น อนึ่ง คำว่า ตัทธะ มีรูปวิเคราะห์ในปฐกัมวิธานีกว่า ตสฺส อิห ตัทธะ (สิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้น ชื่อว่า ตัทธะ = ประโยชน์แก่สิ่งนั้น) ท่านใช้ อิห ศัพท์ซึ่งเป็นอัญญาบทแทน อตุ ศัพท์ เพราะเป็นนิจจสฺมา ดังที่จะกล่าวต่อไปในการเข้าสมาสกับ อตุ ศัพท์เบื้องหลัง อนึ่ง รูปวิเคราะห์ข้างต้นกล่าวตามคำอธิบายของคัมภีร์การศึกษา (อรรถาธิบาย ๒ ปาฐะ ๑ สูตร ๓๖) ว่า

ตอติ สพพนาเมน จตุตถัตถ์ปฐกัม ปฐกัมสยเต, ตสฺส อิห ตัทธะ อเปย ตัทธะ
ปฐกัมวิธานีกาเว สมาสยมิสสเต.^{๒๐๘}

“เนื้อความของบทที่มีจตุตถัตถ์อยู่ท้าย ย่อมกำหนดเอาด้วย ต สรรพนาม สิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้น ชื่อว่า ตัทธะ (ประโยชน์แก่สิ่งนั้น) ฯลฯ สมาสนี้ย่อมเป็นที่ต้องการในความวิธานของสิ่งที่เป็นปกติด้วย ตัทธะ ศัพท์”]

ตัทธะ- กณินสฺส ทุสฺส กณินทุสฺส. กณินจิวรตถายาติ อตุ.

[จตุตถัตถ์ปฐกัมย่อมมี]ในศัพท์อันมีประโยชน์เพื่อสิ่งนั้น เช่น

ผ้าเพื่อกฐิน ชื่อว่า กณินทุสฺส ความหมายคือ [ผ้า]เพื่อประโยชน์แก่กณินจิวร

[คำว่า ทุสฺส หมายถึง ผ้าขาวที่ยังมิได้เย็บและย้อม ส่วนคำว่า วตุ หมายถึง ผ้าที่สำเร็จแล้วด้วยการเย็บและย้อม]

เอว จิวรทุสฺส, จิวรมูลย์, ยาคฺยา อตุตถาย ตณฺทูลา ยาคฺตณฺทูลา, ฆตตณฺทูลา, สัมมสฺสตถาย ฆตฺ สัมมตฺ, อาคนฺตฺกานมตถาย ฆตฺ อาคนฺตฺกตฺ.

อุทาหรณ์ว่า

จีวรทฺสฺ (ผ้าเพื่อจีวร) = จีวรสฺ ทฺสฺ จีวรทฺสฺ.

จีวรมูลฺ (ทรัพย์เพื่อจีวร) [คำว่า มูลฺ ลง ญฺ บั้จยในอรรถสกัถ์ มีความหมายเหมือน มูล (ทรัพย์, ต้นทุน)] = จีวรสฺ มูลฺ จีวรมูลฺ.

ข้าวสารเพื่อประโยชน์แก่ข้าวยาคุ ชื่อว่า ยาคุตฺตฺทูลา

ภตฺตตฺตูลา (ข้าวสารเพื่อหุงเป็นข้าวสวย) = ภตฺตสฺ ตฺตูลา ภตฺต-
ตฺตูลา.

ภตฺเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ชื่อว่า สังฆภตฺตะ

ภตฺเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุผู้มาเยือน ชื่อว่า อาคันตุกภตฺตะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[รูปวิเคราะห์จริงของ ยาคุตฺตูลา คือ ยาคุยา ตฺตูลา ยาคุตฺตูลา ท่านใส่อุทฺถาย เข้ามาเพื่อแสดงว่า ลงจตุตถีวิภคฺติในตตฺตูลา สัมปทาน แม้รูปวิเคราะห์ว่า สังฆสฺตฺตูลา ภตฺตฺ สังฆภตฺตฺ, อาคันตุกานมฺตูลา ภตฺตฺ อาคันตุกภตฺตฺ ก็มีรูปวิเคราะห์จริง ๆ ว่า สังฆสฺ ภตฺตฺ สังฆภตฺตฺ, อาคันตุกานมฺตูลา ภตฺตฺ อาคันตุกภตฺตฺ แต่คัมภีร์อรรถกถาของพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๓๗๘) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า อาคันตุกภตฺตฺ เป็นมฺชฌเฒโลปิตฺปฺริสสมาสโดยลป ทินฺน ศัพท์ว่า อาคันตุกานมฺ ทินฺน ภตฺตฺ อาคันตุก-
ภตฺตฺ (ภตฺที่ถวายแก่ภิกษุผู้มาเยือน ชื่อว่า อาคันตุกภตฺตะ)]

เอวํ คมิกภตฺตํ, ปาสาทาย ทพฺพํ ปาสาททพฺพํ.

อุทาหรณ์ว่า

คมิกภตฺตํ (ภตฺเพื่อผู้จะเดินทาง) = คมิกสฺ ภตฺตํ คมิกภตฺตํ.

ไม้เพื่อปราสาท ชื่อว่า ปาสาททพฺพะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[บทว่า ปาสาทาย ลง ส วิภคฺติแล้วแปลงเป็น อาย ด้วยสูตรว่า อาย จตุตฺถเฏวจนสฺส ตฺส ส่วน ทพฺพ ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ ทารุ (ไม้) ดังคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิกา (คาถา ๙๑๓) ได้แสดงความหมายของ ทพฺพ ศัพท์ว่า

ทพฺพ ภพฺเพ คุณาธาเร วิตเต จ พุทธารุสฺส^{๒๐๙}

“ทพฺพ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ผู้สามารถ, ที่ตั้งแห่งคุณ, ทรัพย์,
บัณฑิต และไม้”]

อตเถ- ภิกขุสัสมสฺสตุถาย วิหาโร ภิกขุสัสมตฺถโก วิหาโร, ภิกขุสัสมตฺถา ยาคู,
ภิกขุสัสมตฺถํ จีวรํ, ยสฺสตุถาย ยทตฺถโก, ยทตฺถา, ยทตฺถํ.

[จตุตถัตถ์คัมภีร์ปริสสมหาย่อมมี]ใน อตฺถ ศัพท์ เช่น

วิหารเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ ชื่อว่า ภิกขุสังฆัตถะ (อันเป็นประโยชน์
แก่ภิกษุสงฆ์)

ภิกขุสัสมตฺถา ยาคู (ข้าวยาคุอันเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์)

ภิกขุสัสมตฺถํ จีวรํ (จีวรอันเป็นประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์)

เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด มีรูปว่า ยทตฺถโก, ยทตฺถา, ยทตฺถํ (อันเป็นประโยชน์
แก่สิ่งใด)

[ฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า อตฺเถ แต่ฉบับสิงหลมีรูปเป็น อตฺเถน นิจฺจสฺมาโส สพฺพลิงฺคตา จ
(ในที่ประกอบกับ อตฺถ ศัพท์ เป็นนิจฺจสฺมาส และมีลิงค์ทั้งปวง) ซึ่งสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์
กาคันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๕) ว่า นิจฺจสฺมาโส สพฺพลิงฺคตา จ (เป็นนิจฺจสฺมาส และมีลิงค์
ทั้งปวง) [มีรูปสันสกฤตว่า นิตฺยสฺมาส สรววลิงฺคตา จ] และคล้ายตามคำอธิบายในปทฺฐปฺปติฎฐีกาว่า
อตฺถสทฺเทเน นิจฺจสฺมาสตุถา อตฺถายาติ อณฺณปทฺวิคฺโค สพฺพลิงฺคตา จ (การวิเคราะห์ด้วยบทอื่นว่า
อตฺถาย และความมีลิงค์ทั้งปวงย่อมมีได้ เพราะเป็นนิจฺจสฺมาสกับ อตฺถ ศัพท์) กล่าวคือ บทสมาสว่า
ภิกขุสัสมตฺถโก นี่เป็นนิจฺจสฺมาส จึงไม่สามารถตั้งรูปวิเคราะห์ตามธรรมดาด้วย อตฺถ ศัพท์ ท่านต้อง
ตั้งโดยใช้บทว่า อตฺถาย (ศัพท์เดิมแต่วิภัตติต่างกัน) เข้ามาช่วย ในที่นี้ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของบท
ที่ประกอบกับ อตฺถ ศัพท์เป็นจตุตถัตถ์คัมภีร์ปริสสมาส โดยคล้ายตามสูตรเพิ่มที่ชื่อว่า วารตฺติเก ในคัมภีร์
ปาณินิ (อริยาเย ๒ ปาทะ ๑ สูตร ๓๖) ว่า

อตฺเถน นิจฺจสฺมาสวจัน สพฺพลิงฺคตา จ วตฺตพฺพา.^{๒๑๐}

“พึงกล่าวศัพท์ที่เป็นนิจฺจสฺมาส และความมีลิงค์ทั้งปวงย่อมมีด้วย อตฺถ ศัพท์”

สันสกฤตใช้เป็นนิจจสมาสโดยตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยสรรพนาม คือ อิม ศัพท์ และประกอบใช้เป็น ๓ ลิงค์ถึงแม้ อตถ ศัพท์มักประกอบใช้เป็นปุงลึงค์ก็ตาม มีอุทาหรณ์ในคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๖๙๘) ว่า

ทวิชาย อยं ทวิชโต โสโป, ทวิชตถา ยวาคู, ทวิชตถं ปโย.^{๒๑}

“สิ่งนี้เพื่อพราหมณ์ มีรูปว่า ทวิชโต โสโป (แกงอันเป็นประโยชน์แก่พราหมณ์), ทวิชตถา ยวาคู (ข้าวยาคุอันเป็นประโยชน์แก่พราหมณ์), ทวิชโต ปโย (นมอันเป็นประโยชน์แก่พราหมณ์)”

คัมภีร์พาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๖๙๘) ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

อตฺโถสทฺโทตฺร วตฺถุปรโ. อตฺโถ'เรยฺยรราวตฺถุปรโยชนนฺวตฺติสฺสอิตฺยมโร. อิห อุปการกํ วตฺถุ วิวักฺขิตฺมิตฺยภิเปจฺจุทาหริติ ทวิชาย อยं ทวิชโต โสโป อิติ. ตตฺร ทวิชายายมิตฺยสप्तวิกฺโคโห. ตตฺร อตฺถสทฺทภูจฺจาเน อยฺมิตฺติ สทฺโท นิจฺจสมาสตฺเตนาสप्तวิกฺโคโหจิตฺยา. ทวิชาเยติ ตาทตฺถยจตฺตติ. ตทหนตฺสส อตฺถสทฺเทน สมาส.^{๒๒}

“อตถ ศัพท์ในที่นี้มีความหมายว่า วัตถุสิ่งของ ดังคัมภีร์อมรโกษ (วรรค ๓ กัณฑ์ ๒๓ คาถา ๘๕) กล่าวว่า ‘อตฺโถ'เรยฺยรราวตฺถุปรโยชนนฺวตฺติสฺส (อตถ ศัพท์ย่อมเป็นไปในอรรถว่า เนื้อความ, ทรัพย์, วัตถุสิ่งของ, ประโยชน์ และการห้าม)’ ท่านประสงค์เอาว่า วัตถุอันเป็นอุปการะเป็นสิ่งที่ต้องการจะกล่าวไว้ในเรื่องนี้ จึงนำตัวอย่างมาแสดงว่า ทวิชาย อยं ทวิชโต โสโป (สิ่งนี้เพื่อพราหมณ์ มีรูปว่า ทวิชโต โสโป) ในพากย์นั้น คำว่า ทวิชาย อยं นี้ เป็นรูปวิเคราะห์ด้วยบทที่มีไชบทของตน ศัพท์ว่า อยं ย่อมมีในฐานะแห่ง อตถ ศัพท์ในพากย์นั้น เพราะควรมีรูปวิเคราะห์ด้วยบทที่มีไชบทของตน เนื่องจากเป็นนิจจสมาส

คำว่า ทวิชาย ลงจตุตถีวิภัติที่มีในอรรถดัดดสัมปทาน มีการเข้าสมาสที่สุดของศัพท์นั้น กับ อตถ ศัพท์”]

การประกอบรูปศัพท์ ภิกขุสงฆตฺโถ

ศัพท์เดิมเป็น ภิกขุสงฆ ศัพท์ และ อตถ ศัพท์

ให้ ภิกขุสงฆ ศัพท์ข้อสัมปทานด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “สิลาฆ” เป็นต้น

ลง ส จตุตถีวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ภิกขุสงฆ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สมฺปทาเน จตฺตติ”

ในเพราะ ส วิภัติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ภิกขุสงฆสส

ลง สี ปฐมาวิภคิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อตถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สี วิภคิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อตฺโถ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ภิกขุสงฺฆสฺส อตฺถาย (เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นคัมภีร์ปฐกสุมด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาส โยตุตฺตโถ”

ลบวิภคิตติท้าย ภิกขุสงฺฆสฺส และ อตฺโถ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภคิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ภิกขุสงฺฆตฺถ

ตั้ง ภิกขุสงฺฆตฺถ เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถิตฺตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สี ปฐมาวิภคิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ภิกขุสงฺฆตฺถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สี วิภคิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ภิกขุสงฺฆตฺตโถ

เอวํ ตตฺตโถ, ตตฺตถา, ตตฺตถํ. เอตตฺตโถ วายาโม, เอตตตฺถา กถา, เอตตตถํ
โสดาวธานํ. กิมตถํ, อตฺตตถํ, ปรตถํ, วินโย สํวรตฺถาย, สุขํ สมารตฺถาย, นิพพิทา วิราคตฺถาย,
วิราโค วิมุตฺตตฺถาย.

อุทาหรณ์ว่า

ตตฺตโถ, ตตฺตถา, ตตฺตถํ (อันเป็นประโยชน์แก่สิ่งนั้น) = ตสฺส อตฺถาย
ตตฺตโถ.

เอตตตฺตโถ วายาโม (ความเพียรอันเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานนั้น)
= เอตสฺส อตฺถาย เอตตตฺตโถ.

เอตตตฺถา กถา (ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานนั้น) =
เอตสฺส อตฺถาย เอตตตฺถา.

เอตตตถฺ สไตวธาณํ (การเจียสไตอันเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพาน
นั้น) = เอตสฺส อตฺถาย เอตตถฺ.

กิมตถฺ (เพื่อประโยชน์แก่อะไร) = กิสฺส อตฺถาย กิมตถฺ.

อตฺตตถฺ (เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง) = อตฺตโน อตฺถาย อตฺตตถฺ.

ปรตถฺ (เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น) = ปรสฺส อตฺถาย ปรตถฺ.

วินโย สํวรตฺถาย (พระวินัยยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความสำรวม) =
สํวรสฺส อตฺถาย สํวรตฺถ.

สุขํ สมมตฺถาย (ความสุขยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาธิ) = สมมตฺถโน
อตฺถาย สมมตฺถ.

นิพพิทา วิราคตฺถาย (ความเบื่อหน่ายยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความสิ้น
กิเลส) = วิราคสฺส อตฺถาย วิราคตฺถ.

วิราโค วิมุตฺตตฺถาย (ความสิ้นกิเลสยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความ
หลุดพ้น) = วิมุตฺตติยา อตฺถาย วิมุตฺตตฺถ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐) เห็นว่าบทเหล่านี้มีบทหลังเป็นประธาน
และ อตฺถ คัพท์ก็มีวิธีใช้เป็นบุลลึงค์ จึงควรเป็นพหูพจน์สมาสที่มีได้สามลิงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์
สื่อถึง ไม่อาจมีรูปว่า เอตตตถฺ กถา, เอตตตถฺ สไตวธาณํ ได้ ดังคำอธิบายในคัมภีร์นั้นว่า

กถํ เอตตตฺถ เอตตตถฺกา เอตตตถฺกนฺติ. อณฺณปทฺเต ภาวิสสติ.^{๒๑๓}

“ถามว่า : บทว่า เอตตตฺถ (ความเพียรอันมีประโยชน์คืออนุปาทาปรินิพพานนั้น), เอตตตถฺกา
(ถ้อยคำอันมีประโยชน์คืออนุปาทาปรินิพพานนั้น), เอตตตถฺ (การเจียสไตอันมีประโยชน์คืออนุปาทา-
ปรินิพพานนั้น) ย่อมสำเร็จอย่างไร

ตอบว่า : บทเหล่านี้จักสำเร็จในอัญญูปัตถสมาส (พหูพจน์สมาส)”

ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ คำว่า เอตตตฺถ มีรูปวิเคราะห์ตามลิงค์ของอัญญูปทว่า
เอตฺ อตฺถ โย สสฺส ตติ เอตตตฺถ, เอตฺ อตฺถ โย ยายติ เอตตตฺถ, เอตฺ อตฺถ โย สสฺส ตติ เอตตตฺถ แม้รูปว่า
ภิกฺขุสฺมตฺถ เป็นต้น ก็ควรมีรูปวิเคราะห์ว่า ภิกฺขุสฺมตฺถ อตฺถ โย สสฺส ตติ ภิกฺขุสฺมตฺถ, ภิกฺขุสฺมตฺถ

อตฺโถ ยายาติ ภิกฺขุสํฆตฺตา, ภิกฺขุสํฆสฺส อตฺโถ ยสฺสาติ ภิกฺขุสํฆตฺถํ แม้คัมภีร์อัญญาสาลินีก็ยังแสดง
รูปวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย อตฺถ ศัพท์เป็นพหูพหิสมาสว่า

ตตฺถ ทสฺสนํ อตฺโถ อสฺส. ตตฺถิ เตน นิปฺพาเตตฺตพฺพนฺติ ทสฺสนตฺถํ.^{๒๑๔}

“ในบทเหล่านั้น การเห็นเป็นประโยชน์ของจักขุวิญญาณนั้น เหตุนั้นจักขุวิญญาณนั้นจึงชื่อว่า
ทสฺสนตฺถะ (มีการเห็นเป็นประโยชน์) โดยแท้จริงแล้ว การเห็นนั้นอันจักขุพึงให้สำเร็จ ดังนั้นจึงชื่อว่า
ทสฺสนตฺถะ”

จะเห็นได้ว่าท่านแสดงรูปวิเคราะห์พหูพหิสมาสว่า ทสฺสนํ อตฺโถ อสฺสาติ ทสฺสนตฺถํ (มี
การเห็นเป็นประโยชน์) อนึ่ง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกาก็แสดงไว้อย่างนี้ว่า

อวิปฺปฏิสารตฺตานีติ อวิปฺปฏิสารปฺปโยชนานิ.^{๒๑๕}

“คำว่า อวิปฺปฏิสารตฺตานี แปลว่า มีความไม่ร้อนใจเป็นประโยชน์”

ข้อความข้างต้นแสดงรูปวิเคราะห์ของ อวิปฺปฏิสารตฺตานี เป็นพหูพหิสมาสว่า อวิป-
ปฏิสารโร อตฺโถ เยสฺนติ อวิปฺปฏิสารตฺตานี หมายถึง สีลानी (ศีลทั้งหลาย)

คำว่า กิमतฺถ มีรูปวิเคราะห์ว่า กิสฺส อตฺถาย กิमतฺถํ แปลว่า “อันเป็นประโยชน์อะไร” บาง
คัมภีร์ให้แปลว่า “มีประโยชน์อะไร” โดยเติมบทตั้ง เช่น อิหํ สุตฺตํ เข้ามา ตามนัยนี้จัดเป็นพหูพหิ-
สมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า โก อตฺโถ ยสฺสาติ กิमतฺถํ อีกอย่างหนึ่งอาจแปลว่า “เพื่ออะไร” โดยแปลง ส
วิภัตติเป็น ตฺถํ ด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า อาย จตฺตเถกวจนสฺส ตฺ

ส่วนใหญ่ อตฺถ ศัพท์มักมีรูปเป็นปุงลึงค์ แต่ในบางแห่งก็ใช้เป็นนปุงสกลึงค์ได้บ้าง ในที่นี้
ท่านใช้เป็นรูปนปุงสกลึงค์ว่า กิमतฺถํ, อตฺตตฺถํ และ ปฺรตฺถํ]

ตฺตา โลกสฺส หิโต โลกหิโต, พุทฺธสฺส เทยฺยํ พุทฺธเทยฺยํ, ปุปฺผํ. สํฆเทยฺยํ, จีวรํ.

อุทาหรณ์ว่า

ผู้เกื้อกูลแก่โลก ชื่อว่า โลกหิตะ

ดอกไม้ที่อันบุคคลพึงถวายแด่พระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทธเทยยะ

สํฆเทยฺยํ จีวรํ (จีวรที่อันบุคคลพึงถวายแก่พระสงฆ์) = สํฆสฺส เทยฺยํ
สํฆเทยฺยํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

อิธ น ภวติ. สัมสฺส ทาทพฺพํ, สัมสฺส ทาทฺ อิจฺจาติ.

ในอุทธารณต่อไปนี้เป็นสมาส เช่น อุทธารณเป็นต้นว่า

สัมสฺส ทาทพฺพํ (จิวรที่อันบุคคลพึงถวายแก่สงฆ์)

สัมสฺส ทาทฺ (เพื่อถวายแก่สงฆ์)

[อุทธารณเหล่านี้ไม่สามารถเข้าสมาสได้ ถ้าเป็นสมาสจะมีความหมายไม่ชัดเจน]

จตุตถิตปฺปรีโส.

จป จตุตถิตปฺปรีสสมาส

ปัญจมีตัมปฐิสสมาส

ปัญจมี อปคมน-ภย-วิริติ-โมจนตถาทีหิ.

ปัญจมีตัมปฐิสสมาสย่อมเป็นไปกับด้วยศัพท์มี อปคมน (การหลีกเลี่ยง), ภย (ความกลัว), วิริติ (การงดเว้น) และ โมจน (การพ้น) เป็นต้น

เมถุนสมา อเปโต เมธุนาเปโต.

ผู้หลีกเลี่ยงหนีออกจากเมถุนธรรม ชื่อว่า เมธุนาเปตะ

เอวํ ปลาปาปคโต, นครนิกคโต, ปิณฑปาตปฏิกุกนโต, คามโต นิกขนตํ
คามนิกขนตํ, รุกขคคตา ปติโต รุกขคคปติโต, สาสนจุโต, อาปตติวุจฺจนํ, ธรณิตลคคโต,
สพฺพภาเวหิ นิสฺสํญฺเฐ สพฺพภาวนิสฺสํญฺเฐ.

อุทาหรณ์ว่า

ปลาปาปคโต (ผู้ปราศจากคำพูดอันไร้ประโยชน์) = ปลาปา อปคโต
ปลาปาปคโต.

นครนิกคโต (ผู้ออกจากพระนคร) = นครา นิกคโต นครนิกคโต.

ปิณฑปาตปฏิกุกนโต (ผู้กลับจากบิณฑบาต) = ปิณฑปาตา ปฏิกุกนโต
ปิณฑปาตปฏิกุกนโต.

สิ่งที่ออกจากหมู่บ้านไปแล้ว ชื่อว่า คามนิกขนตะ [คือ ป่า เพราะป่าอยู่
แยกจากบ้าน]

ผู้ตกลายอดไม้ ชื่อว่า รุกขคคปติตะ

สาสนจุโต (ผู้เคลื่อนจากพระศาสนา) = สาสนา จุโต สาสนจุโต.

อาปตติวุจฺจนํ (การออกจากอาบัติ) = อาปตติยา วุจฺจนํ อาปตติวุจฺจนํ.

ธรณิตลคคโต (งอกแล้วจากพื้นดิน) = ธรณิตลา อุกคโต ธรณิตลคคโต.

ผู้พ้นแล้วจากภพทั้งปวง ชื่อว่า สัพพภาวนิสฺสํญฺเฐ

ก็เช่นเดียวกันนี้

ภยตฺถาทีโยเค ยถา- ราชโต ภยํ ราชภยํ, โจเรหิ ภยํ โจรภยํ, อมนุสฺเสหิ ภยํ
อมนุสฺสภยํ, อคฺคิตโต ภยํ อคฺคิภยํ. ปาปโต ภีโต ปาปภีโต, ปาปภีรโก, อกตฺตพฺพโต วิตติ
อกตฺตพฺพวิตติ.

[ปัญจมีตปฺปริสสมาส]ย่อมมีในที่ประกอบกับบทที่มีอรรถว่า ความกลัว
เป็นต้น เช่น

ภัยจากพระราช ชื่อว่า ราชภยะ

ภัยจากโจร ชื่อว่า โจรภยะ

ภัยจากอมนุษย์ ชื่อว่า อมนุสสภยะ

ภัยจากไฟ ชื่อว่า อัคคิภยะ

ผู้กลัวแล้วจากบาป ชื่อว่า ปาปภีตะ

ปาปภีรโก (ผู้สะดุ้งกลัวจากบาป) = ปาปโต ภีรโก ปาปภีรโก.

การงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ชื่อว่า อกตตพฺพวิตติ

เอวํ กายทฺถุจฺจริตฺตวิตติ, วจฺจิตฺตทฺถุจฺจริตฺตวิตติ, พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต, วนมุตฺโต,
พนฺธนโมกฺโข, กมฺมโต สมฺมุจฺจิตฺตํ กมฺมสมฺมุจฺจิตฺตํ, อุกฺกมฺมฺจุกฺกมฺมจํ, โอมโกมกํ.

อุทาหรณ์ว่า

กายทฺถุจฺจริตฺตวิตติ (การงดเว้นจากกายทฺถุจฺจริต) = กายทฺถุจฺจริตโต วิตติ กาย-
ทฺถุจฺจริตวิตติ.

วจฺจิตฺตทฺถุจฺจริตฺตวิตติ (การงดเว้นจากวจีทฺถุจฺจริต) = วจฺจิตฺตทฺถุจฺจริตโต วิตติ วจฺจิตฺตทฺถุจฺจริต-
วิตติ.

ผู้พ้นแล้วจากเรือนจำ ชื่อว่า พนฺธนมุตตะ

วนมุตฺโต (ผู้พ้นแล้วจากป่า, ผู้ออกจากป่าได้แล้ว) = วนโต มุตฺโต วนมุตฺโต.

พนฺธนโมกฺโข (การพ้นจากเรือนจำ) = พนฺธนโต โมกฺโข พนฺธนโมกฺโข.

รูปที่เกิดขึ้นจากกรรม ชื่อว่า กรรมสมฺมุจฺจฺจาน

อุกุกกุฏุกุกกุฏจํ (บาตรใหญ่กว่าใหญ่, บาตรใหญ่กว่าขนาดใหญ่ คือ ขนาดใหญ่ที่สุด) = อุกุกกุฏโต อุกุกกุฏจํ อุกุกกุฏุกุกกุฏจํ.

โอมโกมกํ (บาตรเล็กกว่าเล็ก, เล็กกว่าขนาดเล็ก คือ ขนาดจิ๋ว) = โอมกโต โอมกํ โอมโกมกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คัมภีร์วารตีกะที่เป็นสูตรเพิ่มของปาณินิ (อัยยยะ ๒ ปาหะ ๑ สูตร ๓๙) ได้กล่าวถึงปัญจมีตัมปรัสสมาสที่มีการสลับระหว่างบทหน้าและบทหลัง คือ สดโต ปเร ปโรสดา (บุคคลมากกว่าหนึ่งร้อย), สหสฺสโต ปเร ปโรสสฺสา (บุคคลมากกว่าหนึ่งพัน) ลง โอ อักษรอาคมในบาลี (สันสกฤตใช้เป็น สุฯ อาคม คือ สฺ อาคมนั่นเอง โดยมีรูปสำเร็จเป็น ประสฺตตะ, ประสฺสสฺสฺระ) ดังข้อความว่า

สดสสฺสฺสา ปเรนาติ วตฺตพฺพํ. สดโต ปเร ปโรสดา, สหสฺสโต ปเร ปโรสสฺสฺสา. ราช-
ทนต์ตาทิตฺตา ปฺรนิปาโต. นิปาตนา สุฯทาคโม.^{๒๖}

“พึงกล่าวว่า สด และ สหสฺส ศัพท์เข้าสมาสกับ ปฺร ศัพท์ เช่น สดโต ปเร ปโรสดา (บุคคลมากกว่าหนึ่งร้อย), สหสฺสโต ปเร ปโรสสฺสา (บุคคลมากกว่าหนึ่งพัน) มีการวางไว้เบื้องหลัง เพราะเป็นราชทนต์ตาทิตตะ ลง สุฯ อาคมด้วยนิปาตนาสูตร”

ราชทนต์ตาทิตตะ คือ กลุ่มศัพท์มี ราชทนต์ เป็นต้นที่สลับบทหน้าและบทหลังซึ่งเรียกว่า ปทวิปลาส มีรูปวิเคราะห์ว่า ทนต์นํ ราชฯ ราชทนต์ (พระราชฯของชาวทนต์) ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๒ ปาหะ ๒ สูตร ๓๑) ว่า ราชทนต์ตาทิสฺสฺ ปฺรํ (บทหลังพึงมีใน ราชทนต์ ศัพท์ เป็นต้น) [มีรูปสันสกฤตว่า ราชทนต์ตาทิสฺสฺ ปฺรม]

กวจิ วุตฺติเยว. กมฺมโต ชาตํ กมฺมชํ.

[ปัญจมีตัมปรัสสมาสนี้]เป็นสมาสแน่นอนเท่านั้นในบางที่ เช่น

รูปที่เกิดจากกรรม ชื่อว่า กรรมชะ

[บทนี้แยกเป็นวากยะว่า กมฺมโต ชํ ไม่ได้ ต้องเป็นนิจจสมาสอย่างเดียวกับว่า กมฺมชํ เพราะลง กฺวิ ปัจจัยท้าย ชน ธาตุที่มีบทหน้า เช่น กมฺม แน่นอน]

เอว จิตตชฺ, อุตฺตชฺ, อาหารชฺ.

อุททาหรณ์ว่า

จิตตชฺ (รูปที่เกิดจากจิต) = จิตตโต ชาตํ จิตตชฺ.

อุตฺตชฺ (รูปที่เกิดจากอุตฺ) = อุตฺโต ชาตํ อุตฺตชฺ.

อาหารชฺ (รูปที่เกิดจากอาหาร) = อาหารโต ชาตํ อาหารชฺ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อิธ น ภวติ. ปาสาทา ปติโต.

ในอุททาหรณ์ต่อไปนี้เป็นสมาส เช่น

ปาสาทา ปติโต (ตกจากปาสาทแล้ว)

[อุททาหรณ์นี้ไม่ต้องเข้าสมาส ในพระไตรปิฎกพบแต่รูปที่เป็นวากยณีนี้นั้น จึงไม่จำเป็นต้องเข้าสมาสเป็นรูปว่า ปาสาทปติโต]

ปณฺณมิตฺตปฺปรีโส

จป ปณฺณมิตฺตปฺปรีสสมาส

ฉันทวิธานปริสสมาส

ฉันทวิธาน. รมณโณ ปุตุโต ราชปุตุโต.

ฉันทวิธานปริสสมาส เช่น

บุตรของพระราชินี ชื่อว่า พระราชบุตร

[คำว่า รมณโณ ปุตุโต (บุตรของพระราชินี) และ ราชปุตุโต (พระราชบุตร) แม้จะหมายถึงบุคคลเดียวกันในภาษาไทย แต่ภาษาบาลีมีเนื้อความโดยองค์ธรรมของศัพท์ต่างกัน กล่าวคือ คำว่า รมณโณ หมายถึง พระราชินี ส่วน ปุตุโต หมายถึง บุตร เมื่อเชื่อม ปุตุโต กับ รมณโณ จึงได้ความว่า พระราชบุตร ทั้งสองคำหมายถึงบุคคลสองคน แต่ ราชปุตุโต หมายถึง พระราชบุตรคนเดียว ข้อนี้เป็นประโยชน์ของการเชื่อมสมาสเพื่อให้เป็นบทเดียวและมีวิภัตติเดียว อันสื่อถึงบุคคลและสิ่งของอย่างเดียวกันเท่านั้น]

เอวํ ราชปุริโส, อจริยปุชโก, พุทฺธสวโก, พุทฺธรูป, ชินวณฺ, สมุทฺทโฆโส, ธณฺณานํ
ราสี ธณฺณราสี, ปุพฺผคนฺโธ, ผลรโส, กายสฺส ลหฺตฺตา กายลหฺตฺตา, มรณสฺสติ, รุกฺขมฺลํ, อยสฺส
ปตฺโต อโยปตฺโต.

อุทาหรณ์ว่า

ราชปุริโส (บุรุษของพระราชินี) = รมณโณ ปุริโส ราชปุริโส.

อจริยปุชโก (ผู้บุชชาอาจารย์) = อจริยสฺส ปุชโก อจริยปุชโก.

พุทฺธสวโก (พระสาวกของพระพุทธเจ้า) = พุทฺธสฺส สวโก พุทฺธสวโก.

พุทฺธรูป (รูปของพระพุทธเจ้า) = พุทฺธสฺส รูป พุทฺธรูป.

ชินวณฺ (พระตำราสของพระชินเจ้า) = ชินสฺส วณฺ ชินวณฺ.

สมุทฺทโฆโส (เสียงของมหาสมุทร) = สมุทฺทสฺส โฆโส สมุทฺทโฆโส.

กองแห่งข้าวเปลือก ชื่อว่า ธัญญราสี

ปุพฺผคนฺโธ (กลิ่นของดอกไม้มัน) = ปุพฺผานํ คนฺโธ ปุพฺผคนฺโธ.

ผลรส (น้ำของผลไม้) = ผลานํ รส ผลรส.

ความเบาของหมู่รูป ชื่อว่า กายลหุตา [หมู่นาม คือ หมู่เจตสิก ได้แก่ เวทนา สัญญา และสังขาร]

มรณสฺสตี (การระลึกถึงความตาย) = มรณสฺส สตี มรณสฺสตี.

รุกขมุลํ (โคนแห่งต้นไม้) = รุกขสฺส มุลํ รุกขมุลํ.

บาตรแห่งเหล็ก ชื่อว่า อโยปัตตะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[น้ำผลไม้มีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่า ผลรส ไม่ใช่เป็น ผลทุก ดังอุทาหรณ์ว่า อมฺพรส (น้ำมะม่วง) มุทฺทิการส (น้ำองุ่น) นาพิเกรรส (น้ำมะพร้าว) เป็นต้น ในอุทาหรณ์เหล่านี้ รส ศัพท์ใช้ในความหมายว่า น้ำ ดังความหมายของ รส ศัพท์ ๙ ประการในคัมภีร์อภิธานปิฎกกว่า

ทุรวาจาเรสุ วีริเย

มธุราทีสุ ปารเท

สิงคาราโท ธาตุเกเท

กิจเจ สมฺปตฺตียํ รสเ.^{๒๑๗}

รส ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ของเหลว (น้ำ) ความประพฤติ ความเพียร รสมีรสหวานเป็นต้น พรอท รสมีรสรักเป็นต้น ธาตุชนิดหนึ่ง หน้าที่ และความบริบูรณ์]

เอวํ สุวณฺณกฺกฺขาหํ, ปาณียถาลกํ, สบฺปิกุมฺโม.

อุทาหรณ์ว่า

สุวณฺณกฺกฺขาหํ (อ่างแห่งทองคำ, อ่างใส่ทองคำ) = สุวณฺณสฺส กฺกฺขาหํ
สุวณฺณกฺกฺขาหํ.

ปาณียถาลกํ (ถ้วยแห่งน้ำดื่ม, ถ้วยใส่น้ำดื่ม) = ปาณียสฺส ถาลกํ ปาณียถาลกํ.

สบฺปิกุมฺโม (หม้อแห่งเนยใส, หม้อใส่นเนยใส) = สบฺปิโน กุมฺโม สบฺปิกุมฺโม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ถ้าบทหลังของตัปฺปฐิสสมาสเป็นบทกิตฺกํที่ลง ต ปัจจัยในกรณสาธนะ อธิกรณสาธนะ หรือ

ภาวสาธนะ ต้องเข้าสมาสกับบทหน้าเป็นฉันทวิธานุปฐกสัมพันธ โดยเหตุที่ฉันทวิธานุปฐกสัมพันธลงในอรรถกรรณ บทเหล่านี้จึงเรียกได้ว่า กัมมัฏฐฉันทวิธานุปฐกสัมพันธ คือ ฉันทวิธานุปฐกสัมพันธที่มีอรรถกรรณ ดังอุทาหรณ์ว่า

- ธมฺมสฺส สํวณฺณา ธมฺมสํวณฺณา (เครื่องอธิบายธรรม) โดย สํวณฺณา ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นกรณสาธนะว่า สํวณฺณติ เอตยาติ สํวณฺณา (สํ บทหน้า + วณฺณ ธาตุ = แสดง + ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ + อา อิตถีปัจจัย)

- อภิธมฺมตฺถานํ สงฺคหํ อภิธมฺมตฺถสงฺคหํ (คัมภีร์เป็นที่/เครื่องประมวลเนื้อความของพระอภิธรรม) โดย สงฺคห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นกรณสาธนะหรืออภิศานฺธนะว่า สงฺคฺยหนฺติ เอตฺถเเตนาติ วา สงฺคหํ (สํ บทหน้า + คห ธาตุ = ถือเอา + อ ปัจจัยในกรณสาธนะหรืออภิศานฺธนะ)

- มรณสฺส สติ มรณสฺสติ (การระลึกถึงความตาย) โดย สติ ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า สรณํ สติ (สร ธาตุ = ระลึก + ติ ปัจจัยในภาวสาธนะ)

- รตนตฺตยสฺส ปณฺหาโม รตนตฺตยปฺปณฺหาโม (การนอบน้อมพระรัตนตรัย) โดย ปณฺหาโม ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า ปณฺหนํ ปณฺหาโม (ป บทหน้า + หนฺ ธาตุ = น้อมไป + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ)

- หตฺถสฺส คาโห หตฺถคฺคาโห (การจับมือ) โดย คาห ศัพท์มีรูปวิเคราะห์เป็นภาวสาธนะว่า คหณํ คาโห (คห ธาตุ = ถือเอา + ณ ปัจจัยในภาวสาธนะ)

- เวณฺเฑีย คาโห เวณฺเฑคฺคาโห (การจับมวยผม)

อนึ่ง แม้ในอุทาหรณ์ที่บทหลังลง ฌฏฺ ปัจจัยในกัตตุสาธนะว่า อาจริยฺชุกโก (ผู้บูชาอาจารย์) ก็จัดเป็นกัมมัฏฐฉันทวิธานุปฐกสัมพันธเช่นเดียวกัน เพราะบทกรรมของ ฌฏฺ ปัจจัยมักประกอบใช้ฉันทวิธานุปฐกสัมพันธ ดังคำว่า กมฺมสฺส การโก นตฺถิ วิปากสฺส จ เวทโก (ไม่มีผู้กระทำความผิด และผู้เสวยวิบาก), อวิสฺวาทโก โลกสฺส (ผู้ไม่หลอกลวงโลก)]

“เทวานํ ราชา”ติ อตฺถ สมาสาทิมฺหิ กเต “กฺวจิ สมาสนตฺตตานมการนฺโต”ติ อกาโร.

ในอรรถว่า “พระราชแห่งเหล่าทวยเทพ, ท้าวเทพ” เมื่อความเป็นสมาสเป็นต้นถูกกระทำแล้ว การแปลง[สละท้ายของสมาส]เป็น อ อักษร ย่อมมีด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนตฺตตานมการนฺโต (แปลงสละท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษรอื่นๆในบางแห่ง)

ตโต “สยา จา”ติ อาตตํ น ภาวติ.

เพราะฉะนั้น ความเป็น อา จึงไม่มีด้วยสูตรว่า สยา จ (แปลง สิ วิภัตติ
ท้าย พุรหุม, อตฺต, สข และ ราช ศัพท์เป็นต้นเป็น อา)

เทวราโซ เทวราชา, เทวราชํ เทวราชเ อิจฺจาติ ปุริสสทฺทสมํ.

รูปเป็นต้นว่า

[ปฐฺมา]เทวราโซ เทวราชา

[ทฺติยา] เทวราชํ เทวราชเ

พึงทราบเหมือนกับ ปุริส ศัพท์

การประกอบรูปศัพท์ เทวราโซ

ศัพท์เดิมเป็น เทว ศัพท์ และ ราช ศัพท์

ลง นํ วิภัตติท้าย เทว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฌฎฺฐิ”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “บุพฺพมโธจิตฺมสฺสรํ สเรน วิโยชเย”

ในเพราะ นํ วิภัตติ ทิฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สุนฺหิสฺ จ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น เทวานํ

ลง สิ ปฐฺมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ราช ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย ราช ศัพท์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สยา จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ราชา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เทวานํ ราชา (พระราชแห่งทวยเทพ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตปฺปฐิสฺสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปรปฺเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สฺมาโส ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัตติท้าย เทวานํ และ ราชา ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

สำเร็จรูปเป็น เทวราช

ตั้ง เทวราช ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤทิตสมาสกิตกา นามว่าตเวตุนาที่สุ จ”
 ลง สี ปฐมาวีภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เทวราช ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตุเถ ปจฺมา”
 แปลงสระท้ายของ ราช ศัพท์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสนตคตानมการนฺโต”
 แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น เทวราชโ

อตตาภาเว- โส เทวราชา เต เทวราชาโน อิจฺจาติ ราชสทฺทสมํ.

เมื่อไม่เป็น อ รูปเป็นต้นว่า
 [ปฐมา] โส เทวราชา เต เทวราชาโน
 ฟังทราบเหมือนกับ ราช ศัพท์

[ราช ศัพท์ที่จัดเป็นราชาทิกณะ เมื่อเข้าสมาสกับบทหน้าแล้วให้แจกตามปฐิสาทิกณะ หรือราชาทิกณะได้ทั้งสองอย่าง ดังสัททนีติปกรณํ (สุตตมาลา สูตร ๓๕๕) อธิบายว่า กฺวจิ สมาสนตฺรปคฺเต ราชาทโย ปฐิสนยา (ราช ศัพท์เป็นต้นที่เป็นไปในคัมภีร์ปริสสมาส มีนัยตาม ปฐิส ศัพท์ในบางที่) เช่น จตฺตารอ มหาราช (มหาราช ๔ พระองค์), ลิวีราเชน เปลิต (อันพระเจ้าลิวี ส่งไปแล้ว), ฐมฺมราชสฺส สตฺถุโน (พระศาสดาผู้เป็นธรรมราชา), มหาราชฺฐสฺ (ในมหาราชทั้งหลาย), มหาราชฺฐนํ (แถมหาราชทั้งหลาย), มหาราชฺฐหิ (ด้วยมหาราชทั้งหลาย)]

ตถา เทวานํ สขา เทวสโ, เทวสขา, โส เทวสขา เต เทวสขาโน อิจฺจาติ.

นอกจากนั้น สหายของทวยเทพ ได้รูปว่า
 [ปฐมา] เทวสโ - เทวสขา
 โส เทวสขา - เต เทวสขาโน เป็นต้น

[รูปว่า เทวสโ, เทวสขา แจกตาม ปฐิส ศัพท์ จัดเป็นปฐิสาทิกณะ ส่วนรูปว่า เทวสขา, เทวสขาโน แจกตาม ราช ศัพท์ จัดเป็นราชาทิกณะ]

ปุมสส ลิงค์ ปุลลิงค์.

เพศของชาย ชื่อว่า ปุลลิงค์ (เพศชาย)

เอว ปุมภาโว.

อุทาหรณ์ว่า

ปุมภาโว (ความเป็นแห่งชาย, ความเป็นชาย) = ปุมสส ภาโว ปุมภาโว.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปุมนตโลปาติ.

การลบสระที่สุดของ ปุม ศัพท์เป็นต้นย่อมมี

[ในรูปว่า ปุลลิงค์, ปุมภาโว ลบสระ อ ของ ปุม ศัพท์ในเพราะ ลิงค์ และ ภาว ศัพท์ ด้วยสูตรว่า ปุมสส ลิงค์าที่สุ समाเสสุ (สระท้ายของ ปุม ย่อมถึงการลบ ในเพราะสมาสที่มี ลิงค์ ศัพท์ เป็นต้นอยู่เบื้องหลัง) แล้วแปลง ม เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า อโม นิคคหิตํ ผลเปหิ (แปลง อ และ ม ท้าย ณ, ล และ ป เป็นนิคคหิต) ต่อมาจึงแปลงนิคคหิตเป็น ล ด้วย ว่า ศัพท์ในสูตรว่า วคฺคนฺตํ ว่า วคฺเค (นิคคหิตย่อมถึงความเป็นพยัญชนะที่สุดวรรค ในเพราะพยัญชนะวรรคเบื้องหลังตามอุทาหรณ์) และแปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคด้วยสูตรนั้น]

การประกอบรูปศัพท์ ปุลลิงค์

ศัพท์เดิมเป็น ปุม ศัพท์ และ ลิงค์ ศัพท์

ลง ส ัญฐีวิภคฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญจฺ”

ในเพราะ ส วิภคฺติ ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ปุมสส

ลง สิ ปฺรมาวิภคฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ลิงค์ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคฺตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภคฺติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ลิงค์

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปุมสฺส ลิงค์ पुल्लिङ् (เพศของชาย) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้
 ย่อมพบเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นคัมภีร์ปฐกสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปรปเทภิ”
 ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”
 ลบวิภัติทิพย์ ปุมสฺส และ ลิงค์ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”
 ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”
 ลบ อ ของ ปุม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สมาสสุ”
 ให้ อุ ชื่อ ล ด้วยสูตรว่า “อิวณฺณวณฺณา ฉลา”
 แปลง มุ ท้าย ล เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า “อโม นิคคหิตํ ฉลเปหิ”
 แปลงนิคคหิตเป็น ล ด้วย ว่า ศัพท์ในสูตรว่า “วคฺคนตํ वा वकुके”
 สำเร็จรูปเป็น पुल्लिङ्
 ตั้ง पुल्लिङ् ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”
 ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย पुल्लिङ् ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคตฺเถ ปจฺมา”
 แปลง สิ วิภัติทิพย์ อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น पुल्लिङ्

หตฺถิปทํ, อิตฺถิรูปํ ภิกฺขุณิสํโฆ, ชมฺพุสาขา.

หตฺถิปทํ (รอยเท้าของช้าง) = หตฺถิโน ปทํ หตฺถิปทํ.

อิตฺถิรูปํ (รูปของหญิง) = อิตฺถิยา รูปํ อิตฺถิรูปํ.

ภิกฺขุณิสํโฆ (หมู่แห่งนางภิกษุณี) = ภิกฺขุณิยา สํโฆ ภิกฺขุณิสํโฆ.

ชมฺพุสาขา (กิ่งของต้นหว้า) = ชมฺพุยา สาขา ชมฺพุสาขา.

เอตฺถ จ “กฺวจาติมชฺฌตฺตรานนฺ”ติ อาทินา มชฺฌเอ อีการุการานํ รสฺสตฺตํ.

อนึ่ง ในอุทาหรณ์เหล่านี้ มีการรัสสะ อี อักษรและ อุ อักษรซึ่งอยู่
 กลาง[สมาส]ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวจาติมชฺฌตฺตรานนฺ(ความเป็นที่ขะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น,
 กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[การรัสสะในรูปว่า หตฺถิปทํ เป็นต้นนี้พบในสระ อี และ อุ เป็นส่วนใหญ่ ในบางแห่งมีการรัสสะสระ อา เป็นรัสสะบ้าง ดังคำว่า

- เมตตสุตฺต (เมตตาสุตฺต)
- เมตตปริตฺต (เมตตাপริตฺต)
- เมตตกถา (คำที่เกี่ยวกับเมตต)

ในฉบับฉันทะสังคีติพบรูปรัสสะว่า อิตฺถิรูปํ, สาริปุโต แต่ฉบับมหามกุฏฯ มีรูปเป็นทีฆะว่า อิตฺถิรูปํ, สาริปุโต เป็นต้น ซึ่งไม่ทำรัสสะตามกฎนี้ รูปดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักภาษาข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ใน อักษรวิธาน ของอรรถกถาธรรมบทและมังคลัตถที่ปนี ฉบับมหามกุฏฯ กล่าวถึงการรัสสะในศัพท์ปุงลิงค์เท่านั้นว่า

“รูปสันสกฤตที่เป็นบทัตถิตลง อินฺ ปัจจยฺ เช่น เศรษฐินฺ, ศิลปิน, หลุดิน หรือเป็นบทกิตฺกลง อินฺ ปัจจยฺ เช่น โยธิน, โยคิน, เวธิน ในบาลีเปลี่ยนจาก อินฺ เป็น อี ในบทัตถิต ได้รูปว่า เสฏฺฐิ, ลิปฺปี, หตฺถิ หรือเปลี่ยนเป็น ณี ในบทกิตฺก ได้รูปว่า โยธี, โยคี และ เวธี รูปเหล่านี้ต้องรัสสะ อี เป็น อี เพื่อให้ตรงกับรูปสันสกฤตที่ลง นฺ แล้วเหลือเพียงสระ อี จึงมีรูปว่า เสฏฺฐิปุโต, ลิปฺปิภมฺ, หตฺถิทนฺโต, โยธิเชฏฺฐโก, โยคิกโณ, เวธีกุลํ อีกทั้งได้คัดค้านรูปรัสสะในศัพท์อิตฺถิลิงค์ว่าควรมีรูปเป็น อิตฺถิรตนํ, นทิตฺรํ, เภริสฺสทโท เป็นต้น”

ความเห็นข้างต้นนี้ไม่สอดคล้องกับกฎไวยากรณ์ที่กล่าวไว้ในปทฺรปฐิติทิมัญชรี จึงสันนิษฐานว่าในสมัยของพระพุทธปัยยะผู้แต่งปทฺรปฐิติทิมัญชรีในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔ มีรูปที่ทำรัสสะเช่นนี้ ท่านจึงตั้งกฎข้อนี้ตามรูปที่พบในพระไตรปิฎกให้สอดคล้องกับสูตรว่า ชินฺวจนฺยุตฺตํ หิ (ข้อความทั้งหมดสมควรแก่พระชินพจน์นั้นเทียว) และสูตรว่า ตทฺนุปรโรเรน (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น) แม้ไวยากรณ์บาลีฉบับอื่นก็กล่าวถึงเรื่องการทำรัสสะที่ฆสระของศัพท์อิตฺถิลิงค์ไว้อีกด้วยดังข้อความในคัมภีร์นรุตติที่ปนีว่า

สมาสมฺชเณ อี-อนฺ พหุลํ รสฺสตฺตํ. ทณฺฑิโน กุลํ ทณฺฑิกุลํ, หตฺถิปทํ, อิตฺถิรูปํ, นทิกุลํ, นทิตฺรํ, ภิกฺขุณินํ สงฺโฆ ภิกฺขุณิสฺสฺสฺ, ชมฺพฺยา สาชา ชมฺพฺสาชา อิจฺจาติ.^{๒๑๘}

“ความเป็นรัสสะย่อมมีได้แก่สระ อี และ อุ ในท่ามกลางสมาสโดยมาก เช่น

- ทณฺฑิโน กุลํ ทณฺฑิกุลํ (ตระกูลของผู้มีไม้เท้า)
- หตฺถิปทํ (รอยเท้าของช้าง)

- อิตถิรูปิ (รูปของหญิง)
- นทิกุล (ฝั่งแม่น้ำ)
- นทิตีริ (ฝั่งแม่น้ำ)
- ภิกขุณีสงโฆ ภิกขุณิสงโฆ (หมู่แห่งนางภิกษุณี)
- ชมุพยา สาขา ชมุพสาชา (กิ่งของต้นหว่า)

แม้กฎไวยากรณ์บาลีจะบัญญัติไว้โดยอาศัยกฎไวยากรณ์สันสกฤตเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มักมีกฎบางข้อที่ไม่ตรงกับกฎในฝ่ายสันสกฤต ก็จัดว่าเป็นกฎเฉพาะทางภาษาบาลี จึงควรยึดกฎไวยากรณ์ที่แสดงไว้ในไวยากรณ์บาลีเป็นหลัก ดังพระอัครวงศ์กล่าวไว้ในสัททนีติปกรณ์ว่า

อจินเตยยานาวาสส हि सम्माสมพุทฺธสฺส ปาฬินโย อจินเตยโยเยว โหติ คมภิโร ทุกฺโข-
คาพุโ, น เยน เกนจิ ลกฺขणेन สาเรตพุโ, ยถาตฺตุนฺติ วิริเจเตหฺว ลกฺขणेहि สาเรตพุโ.^{๒๑๙}

“โดยแท้จริงแล้ว นัยแห่งพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอานุภาพที่ไม่มีใครคาดคะเนได้ เป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้ ลึกซึ้ง หยั่งลงได้ยาก ไม่พึงให้สำเร็จด้วยสูตรอย่างใดอย่างหนึ่ง [ในฝ่ายสันสกฤต] แต่พึงให้สำเร็จด้วยสูตรที่ประพันธ์ไว้ตามพระพุทธพจน์”

ชานนฺตา อปี สทฺทสฺตถมฺขิลํ มุยฺหนฺติ ปาจกฺกเม
เยภฺยฺเยน हि โลกนฺตีติวิธฺรา ปาเจ นยา วิชฺชเร
ปณฺทิจฺจุมฺปิ ปหาย พาหิรคตํ เอตฺเถว ตสฺมา พุโร
สิกฺเขยฺยามลธมฺมสาครตฺเร นิพฺพานติตฺถูปเค.^{๒๒๐}

“แม้ผู้เข้าใจคัมภีร์ไวยากรณ์ทั้งสิ้นก็ยังสับสนลำดับบทในพระบาลี เพราะในพระบาลีมีนัยที่ห่างไกลจากข้อบัญญัติของชาวโลกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรสละความเป็นผู้รู้ที่มีในฝ่ายสันสกฤตภายนอก แล้วศึกษาพระไตรปิฎกอันทำให้ข้ามสาครแห่งธรรมอันปราศจากมลทิน อันเข้าถึงท่าน้ำคือพระนิพพาน”]

วิภาสาริการโต กฺวจิ วากฺยเมว.

ในบางที่เป็นเพียงวากยะเท่านั้น เพราะการตามมาของ วิภาสา ศัพท์

[สนามหลวงแผนกบาลีบัญญัติ เอว ศัพท์ให้แปลโดยพยัญชนะว่า “นั่นทีเดียว” และแปล

โดยอรรถว่า “เท่านั้น” แต่ความจริง เอว ศัพท์ที่มีอรรถว่า นิวัตตปนาวธารณะ คือ ห้ามอรรถอื่น
ควรแปลว่า “เท่านั้น” ส่วนที่มีอรรถว่า สันนิฏฐานาวธารณะ คือ ย้าความ นั้นควรแปลว่า “นั่นเทียว,
นั่นแหละ, นั่นเอง, โดยแท้, ที่เดียว, เหมือนกัน, เช่นกัน”]

สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร, ภินฺนानํ สนฺธาตา, กปฺปสฺส ตติโย ภาโค, ยา จ ปกฺขสฺส
อฏฺฐมี, มนุสฺसानํ ขตฺติโย สุรตโม.

เช่น

สหสา กมฺมสฺส กตฺตาโร (ผู้กระทำการงานโดยพลัน)

ภินฺนानํ สนฺธาตา (ผู้ปรองดองบุคคลที่แตกร้าง) [สนฺธาตา ปฐฺมา เอกพจน์]

กปฺปสฺส ตติโย ภาโค (ส่วนที่ ๓ ของกัปป[คืออสงไขยกัปปที่เป็นวิวัฏฏญฺญา])

ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี (ราตรีที่ ๘ ของปักข์[ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม])

มนุสฺसानํ ขตฺติโย สุรตโม (ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย กษัตริย์กล้าหาญที่สุด)

[แม้ในที่นี้ท่านจะห้ามการเข้าสมาสของบทที่ลง ตฺ บุ๋ม จัยในคำว่า ภินฺนानํ สนฺธาตา (ผู้
ปรองดองบุคคลที่แตกร้าง) แต่ในสูตร ๕๗๓ ท่านได้อนุญาตเรื่องนี้ไว้ว่า ตสฺส กตฺตา ตกฺกตฺตา,
ณฺณจิสฺมาโส (ผู้กระทำงานนั้น ชื่อว่า ตกฺกตฺตา คำนี้เป็นณฺณจิสฺตปฺปฺริสฺสมาส) ดังนั้น บทที่ลง ตฺ บุ๋ม จัย
จึงเข้าสมาสเป็นณฺณจิสฺตปฺปฺริสฺสมาสได้ในบางที่

อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่ต้องเข้าสมาส เพราะ วิชาสา ศัพท์ตามมา เมื่อมีที่เข้าสมาสได้ ก็มีที่
เข้าสมาสไม่ได้ จะเห็นได้ว่า ในอุทาหรณ์ข้างต้น ถ้าบทหลังลง ตฺ บุ๋ม จัยดังคำว่า กตฺตาโร, สนฺธาตา
หรือเป็นปฺรณตฺตํทิตตํคำว่า ตติโย, อฏฺฐมี หรือเป็นนิทธารณะดังกล่าว ขตฺติโย ก็ไม่ต้องเข้าสมาส
กับบทหน้าคือ กมฺมสฺส, ภินฺนานํ, กปฺปสฺส, ปกฺขสฺส, มนุสฺसानํ เป็นรูปว่า กมฺมกตฺตาโร, ภินฺนสนฺธาตา,
กปฺปตติโย, ปกฺขอฏฺฐมี และ มนุสฺสขตฺติโย เพราะพบในพระไตรปิฎกไม่นิยมเข้าสมาส เนื่องจากมี
เนื้อความไม่ชัดเจนเหมือนศัพท์ทั่วไปที่ไม่เข้าสมาส ท่านจึงกล่าวว่า วิชาสา ศัพท์ห้ามไว้

การห้ามเข้าสมาสของบทนิทธารณะนี้พบในคัมภีร์อรรถกถาของพุทธวงศ์ว่า

ทฺวิปทุตฺตโมติ ทฺวิปทานํ อุตฺตโม ทฺวิปทุตฺตโม. เอตฺถ ปน นิทธารณลกฺขณสฺส อภาวโต
ณฺณจิสฺมาสส ปฏฺิเสโห นตฺถิ, นิทธารณลกฺขณาย ณฺณจฺยา สมาส ปฏฺิสิทฺโธ.^{๒๒๑}

“คำว่า ทวิปทุตโตโม มีรูปวิเคราะห์ว่า ทวิปทุตตมะ คือ ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้มีสองเท้า อนึ่ง การปฏิเสธบัญญัติสมาสไม่มีในบทนี้ เพราะไม่มีลักษณะแห่งนิทธารณะ จึงปฏิเสธการเข้าสมาสของบัญญัติวิภัติที่มีลักษณะแห่งนิทธารณะ”

ดังนั้น คำว่า ทวิปทุตโตโม ที่มีรูปวิเคราะห์ว่า ทวิปทานํ อุตโตโม ทวิปทุตโตโม จึงแปลว่า “ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้มีสองเท้า” โดยลงบัญญัติวิภัติในอรรถของปัญจมีวิภัติด้วยสูตรว่า ทุตติยาปญจมีนญจ (ลงบัญญัติวิภัติในอรรถของทุตติยาวิภัติและปัญจมีวิภัติ ในบางแห่ง) ไม่ใช่แปลเป็นนิทธารณะว่า “ผู้สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ผู้มีสองเท้า” ที่จริงแล้วการห้ามเข้าสมาสของบทนิทธารณะมีสาเหตุมาจากองค์ประกอบของบทดังกล่าวต้องมี ๓ อย่าง คือ

๑. นิทธารณสมุทยาเย กลุ่มบุคคลหรือสิ่งของที่แยกออกแสดง เช่น มนุสสานํ (ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย)

๒. นิทธารณเหตุ เหตุในการแยกออกแสดง คือ ความกล้าหาญของพระราชา แสดงไว้ด้วยบทว่า สุรโตโม (เป็นผู้กล้าหาญที่สุด)

๓. นิทธารณนียะ บุคคลหรือสิ่งของที่พึงแยกออกแสดง คือ ขตติโย (กษัตริย์)

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีปรากฏครบถ้วนในประโยคที่ว่า มนุสสานํ ขตติโย สุรโตโม แต่ไม่ครบในคำว่า ทวิปทานํ อุตโตโม ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถาธิบายปทีปิกากฎีกาว่า

ทวิปทานํ ทวิปเทศุ วา อุตโตโม ทวิปทุตโตโม, พุทฺธวสฺสวณฺณนํ นิทธารณลกฺขณาย ฉญฺจิยา สมาสสฺส ปฏฺธิสฺสทฺตฺตา เนทิสฺส นิทธารณลกฺขณา ฉญฺจิสฺส คมฺยเต. กสฺมา ปน โส ตตฺถ ปฏฺธิสฺสทฺโรติ. สมาสเ ยญฺญเยน นิทธารณลกฺขณตฺตยสฺส อวิกฺลภาวโต. กิณฺจปิ ทิ ตตฺถ ฉญฺจิยาเยว ปฏฺธิสฺสทฺโร, สตฺตมฺมียา ปน นิทธารณลกฺขณาย วิพฺพมานตฺตฺตา ตสฺสาปิ โส ปฏฺธิสฺสเนยฺเยว.^{๒๒๒}

“ทวิปทุตตมะ คือ ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ผู้มีสองเท้า หรือผู้สูงสุดในสัตว์ผู้มีสองเท้า บัญญัติสมาสที่มีลักษณะแห่งนิทธารณะเช่นนี้ บัณฑิตย่อมรู้ไม่ได้ เพราะท่านปฏิเสธการเข้าสมาสแห่งบัญญัติวิภัติอันมีลักษณะแห่งนิทธารณะไว้ในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพุทธวงศ์

ถามว่า : เหตุใดจึงปฏิเสธไว้ในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพุทธวงศ์

ตอบว่า : เพราะมีความบกพร่องของลักษณะแห่งนิทธารณะทั้งสามโดยมากในสมาส ที่จริงแล้ว ท่านปฏิเสธบัญญัติสมาสไว้อย่างเดียวในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพุทธวงศ์ก็จริง แต่การเข้าสมาสของสัตตมีวิภัตินั้นก็ถูกห้ามไว้เช่นกัน เพราะปรากฏสัตตมีวิภัติที่มีลักษณะแห่งนิทธารณะ”

คำอธิบายข้างต้นกล่าวตามสูตรของคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๒ ปาทะ ๒ สูตร ๑๐) ว่า น
 นิทธารณ (บัญญัติวิภัตติในนิทธารณะย่อมไม่ถูกเชื่อมสมาส) และคัมภีร์กาติกาที่เป็นคำอธิบายสูตร
 ปาณินิกล่าวว่า

ปุพเพน สมาเส ปตเต ปฏิเสธ อารพเก. นิทธารณ ยา ญฺจ, सा न समस्यते.^{๒๒๓}

“เมื่อการเข้าสมาสกับบทหน้ามาปรากฏแล้ว การปฏิเสธย่อมถูกปรารภขึ้น กล่าวคือ บัญญัติ-
 วิภัตติในนิทธารณะย่อมไม่ถูกเชื่อมสมาส”

อย่างไรก็ตาม ในพระบาลีมีบทสมาสที่เชื่อมบัญญัติวิภัตติในนิทธารณะ ดังพบหลักฐานใน
 พระบาลีและอรรถกถาว่า

อภิขานาติ โน ภนเต ภควา อหุ ฆาตณฺณตฺรสฺส มหสฺสขสฺส ยภฺสสฺส สํชิตฺเตน ตณฺหา-
 สงฺขยวิมุตฺติ ภาสิตา.^{๒๒๔}

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าเป็นผู้ตรัสความหลุดพ้น
 ด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักตมากที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งบ้างหรือหนอ”

ฆาตณฺณตฺรสฺสชาติ ปณฺณาตณฺณตฺรสฺส, สกโก หิ ปณฺณาทานํ อณฺณตโร.^{๒๒๕}

“คำว่า ฆาตณฺณตฺรสฺส แปลว่า ที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่ง โดยแท้จริงแล้ว ท้าวสักกะเป็นผู้หนึ่งใน
 บรรดาผู้มีชื่อเสียงทั้งหลาย”

สเจ เม สมฺโณ โคตโม ตถา ปตฺติจฺฉิสฺสตี ยถา จ เม ฆาตณฺณตฺเรณ สวาทเณ อสฺสชฺชินา นาม
 ภิกฺขุณา ปตฺติจฺจิตฺ.^{๒๒๖}

“ถ้าพระสมณโคตมจักยืนยันตามคำที่พระอัสสชซึ่งเป็นพระสาวกที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งยืนยัน
 แล้วแก่ข้าพเจ้า”

ฆาตณฺณตฺเรนาติ ฆาเตสุ อภิญฺญาเตสุ ปณฺจวคฺคียตฺเถเรสุ อณฺณตเรณ.^{๒๒๗}

“คำว่า ฆาตณฺณตฺเรณ (ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง) หมายความว่า เป็นรูปหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์-
 เถระผู้มีชื่อเสียง”

อามิสณฺณตฺโร โข ปเนตํ, ยทํ ปิณฺทปาโต.^{๒๒๘}

“ปิณฑบาตนี้เป็นอามิสอย่างหนึ่ง”

อามิสณฺณตรนฺติ จตฺตุนํ ปจฺจยามีसानํ อณฺณตรํ, เอกนฺติ อตฺถโถ.^{๒๒๙}

“คำว่า อามิสณฺณตรํ (เป็นอามิสอย่างหนึ่ง) หมายความว่า เป็นอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอามิสคือปัจจัย ๔ ความหมายคือ เป็นอามิสอย่างหนึ่ง”

ปุณ จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อณฺณตรํ เทวณิกายํ ปณฺธิธาย พุรฺหมจฺริยํ จรติ- อิมินาหํ สีเลน วา วเทน วา ตเปณ วา พุรฺหมจฺริเยณ วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวณฺณตโร วาติ.^{๒๓๐}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่า เราจักเป็นเทพหรือเทพตนใดตนหนึ่งด้วยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้”

เทโว วา ภวิสฺสามิตี มหฺเสกฺขเทโว วา ภวิสฺสามิ. เทวณฺณตโร วาติ อปฺเปสฺสเทเวสฺส วา อณฺณตโร.^{๒๓๑}

“คำว่า เทโว วา ภวิสฺสามิ (เราจักเป็นเทพ) หมายความว่า เราจักเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ คำว่า เทวณฺณตโร วา (หรือเทพตนใดตนหนึ่ง) หมายความว่า เราจักเป็นเทพผู้หนึ่งในบรรดาเทพผู้มีศักดิ์น้อย”

ตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้น พึงทราบสรุปวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

- ฌาตานํ อณฺณตโร ฌาตณฺณตโร หรือ ฌาเตสฺส อณฺณตโร ฌาตณฺณตโร (ผู้ใดผู้หนึ่งในบรรดาผู้มีชื่อเสียง)
- อามิสานํ อณฺณตรํ อามิสณฺณตรํ (อามิสอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอามิส)
- เทเวสฺส อณฺณตโร เทวณฺณตโร (เทพตนใดตนหนึ่งในบรรดาเทพ)

ยฺตุตฺตโต อิจฺเจว “ภโฆ รมฺโฆ ปุริโส เทวทตฺตสฺสา”ติ เอตฺถ ภาณฺสมฺพนฺธ ฌณฺฐิฉิตฺติ อณฺณมณฺณวานเปกฺขตาย อยฺตุตฺตตฺถภาวโต สมาส น ภาวติ.

ในตัวอย่างว่า ภโฆ รมฺโฆ ปุริโส เทวทตฺตสฺส (คนของเทพท้าวเป็นข้าของพระราช) นี้ ฌณฺฐิวิภคฺติย่อมลงในที่เกี่ยวข้องกับ ภาณฺ ศัพท์[คือ รมฺโฆ] เพราะกล่าวว่า ยฺตุตฺตโต (มีเนื้อความสัมพันธ์กัน) นั้นเอง ดังนั้นจึงไม่เป็นสมาสเพราะมีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากไม่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

[ท่านกล่าวถึงเรื่องไว้โดยย่อในสูตร ๓๓๑ กล่าวคือ ในอุทาหรณ์ว่า ภโณ รณโณ ปุริโส เทวทตตสส นี้ บทว่า รณโณ กับบทว่า ปุริโส เข้าสมาสกันไม่ได้ เพราะเนื้อความไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ รณโณ เป็นฉัญฉวีวิภัติที่เข้ากับ ภโณ ดังนั้นจึงไม่มีรูปว่า ภโณ ราชปุริโส เทวทตตสส

คำว่า ภูฏสมพฺพนธ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิินิสสัยเก่าและใหม่แปลว่า “ใน ภูฏ สัมพันธ์” ส่วนปทรูปสิทธิินิสสัยแปลว่า “ในที่เกี่ยวเนื่องกับ ภูฏ ศัพท์” นอกจากนั้น คัมภีร์นิสสัยพม่าบางฉบับยังกล่าวว่า คำว่า ภูฏสมพฺพนธ ฉนฺจี้ นี้เป็นสูตรที่มาจากคัมภีร์ปาณินิ แต่ความจริงไม่มีสูตรดังกล่าวในคัมภีร์นั้น

คำว่า อณฺณมณฺณานเปกฺขตาย ตັดบทเป็น อณฺณ + อณฺณ + อนเปกฺขตาย ลง ม อักษรเป็นอาคมท้าย อณฺณ ศัพท์แรก มีรูปวิเคราะหว่า

- อณฺณณจ อณฺณณจ อณฺณมณฺณ (สมาหารวันทสมาส)
- อเปกฺขตติ อเปกฺโข (อป บทหน้า + อิกฺข ธาตุ = เห็น + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ)
- น อเปกฺโข อนเปกฺโข (นินิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส)
- อณฺณมณฺณสฺส อนเปกฺโข อณฺณมณฺณานเปกฺโข (กัมมัฏฐฉนฺจี้ตปฺปฐิสสมาส)

อีกอย่างหนึ่ง ประกอบรูปศัพท์ว่า อณฺณ ลง ส ฉนฺจี้วิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ แล้วซ้อน ส เป็นสส สำเร็จเป็น อณฺณสส ซ้อน อณฺณสส เป็น อณฺณสสอณฺณสส และลบ ส วิภัติในศัพท์หน้า จึงมีรูปว่า อณฺณอณฺณสส ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๕๖) ว่า สพฺพาทินํ วิติหาเร (เมื่อปรากฏการกระทำกิริยาซึ่งกันและกัน ให้ซ้อนสรรพนามมี สพฺพ เป็นต้น และลบ ส วิภัติ เป็นต้นของศัพท์หน้า) หรือด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๙๑) ว่า ยทฺหุปฺปนฺนา นิปาตนา สิทฺถนฺติ (ปัจจัยทั้งหลายที่ยังไม่สำเร็จย่อมสำเร็จได้ด้วยนิปาตนสูตร) แล้วจึงลง ม อาคมเป็นอาคมเมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า อณฺณมณฺณสฺส แล้ว จึงตั้งรูปวิเคราะหต่อไปว่า อเปกฺขตติ อเปกฺโข เป็นต้น

ตัวอย่างของการซ้อนสรรพนามใน อณฺณ ศัพท์ มีดังนี้

- อิม เทว ชนา อณฺณมณฺณสฺส อุปรการกา (ชนสองคนเหล่านี้เป็นผู้เกี่ยวคู่กันและกัน)
- อณฺณมณฺณํ ปสฺสนฺติ (ย่อมเห็นกันและกัน)
- อณฺณมณฺณสฺส เทนฺติ (ย่อมให้แก่กันและกัน)
- อณฺณมณฺณสฺมา อเปนฺติ (ย่อมหลีกออกจากกันและกัน)
- อณฺณมณฺณสฺส ธนํ (ทรัพย์ของกันและกัน)
- อณฺณมณฺณเณ นิสฺสิตา (อาศัยในกันและกัน)

ในบางที่พบรูปว่า อญโณญญ ตັตบหเป็น อญญ อญญ ลบสระ อ ของ อญญ ศัพท์หลัง แล้วแปลงสระ อ ใน ณ ข้างหน้าเป็น โอ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๑ สูตร ๔๗) ว่า ตทมินาทีนิ (ศัพท์ว่า ตทมินา เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) ในบางที่ก็พบรูปว่า อญโณอญญ โดยไม่ลบสระ อ ของ อญญ ศัพท์หลัง]

“โกสลสฺส รณโณ ปุตุโต”ติอาทิสฺส ปน สาเปกขตาย อสมตถตถตฺตา น ภวติ.

ในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า โกสลสฺส รณโณ ปุตุโต (โอรสของพระราชานามว่า โกศล) ย่อมไม่เป็นสมาสเพราะมิอาจเข้าสมาสได้ เนื่องจากการมองหาบทอื่น

[อุทาหรณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถเข้าสมาสได้ แต่มีข้อพิเศษคือ บทว่า รณโณ นี้ สัมพันธ์กับบทว่า ปุตุโต และบทว่า โกสลสฺส ทั้งสองบท เมื่อเป็นเช่นนี้ จะนำ รณโณ ไปเข้าสมาสกับ ปุตุโต มิได้ จึงไม่มีรูปว่า โกสลสฺส ราชปุตุโต อุปมาเหมือนคนที่กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ย่อมไม่อาจจะละทิ้งงานแล้วไปทำงานอื่นกับบุคคลอีกคนหนึ่งได้ ฉนใด บทว่า รณโณ ที่มองหา โกสลสฺส อยู่ จึงไม่อาจสละ โกสลสฺส แล้วไปเข้าสมาสกับ ปุตุโต ได้ ฉนนั้น]

สมพณฺธิสฺสททานํ ปน นิจฺจํ สาเปกขตเดปิ คมกตฺตา สมาส.

แต่เมื่อศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันมีการมองหา[บทอื่น]แน่นอน ย่อมเป็นสมาสได้เพราะยังให้รู้[เนื้อความของวากยะ]ได้

ยถา “เทวตตฺตสฺส ชฺรุฑฺฒํ, ภควโต สวากสงฺโฆ”ติอาทิ.

เช่น อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

เทวตตฺตสฺส ชฺรุฑฺฒํ (ตระกูลครูของเทวทัต)

ภควโต สวากสงฺโฆ (หมู่พระสาวกของพระผู้มีพระภาค)

[ในอุทาหรณ์แรก คำว่า เทวตตฺตสฺส ขยาย ชฺรุ เทานั้น โดยสัมพันธ์เข้าครั้งแรกศัพท์ แม้คำว่า ชฺรุ จะเกี่ยวข้องกับ เทวตตฺตสฺส แต่เข้าสมาสกับ ฏฺฒํ ได้เพราะแสดงให้เห็นเนื้อความได้อย่างชัดเจน ส่วนในอุทาหรณ์ที่ ๒ คำว่า ภควโต ขยาย สวาก เทานั้น แต่เข้าสมาสกับ สงฺโฆ ได้ การเข้าสมาสใน

ลักษณะนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นทางภาษา ชื่อว่า อยัตตสมาส พึงกระทำด้วยการแบ่งสูตรว่า นามาน์สมาโส (กลุ่มบของคำนาม ชื่อว่า สมาส)

คำว่า “ย่อมเป็นสมาสได้เพราะยังให้รู้[เนื้อความของวากยะ]ได้” หมายความว่า ศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันไปเข้ากับบอื่นได้ เช่นในตัวอย่างข้างต้น *คุรุ* ไปสมาสกับ *กุล* แต่ก็ยังเข้าใจได้ว่า *ครูของเทวทัต* แม้อุทาหรณ์ว่า *เทวทูตตสฺส ทาสกริยา* (ภรรยาทาสของเทวทัต) ก็เช่นเดียวกัน ส่วนอุทาหรณ์ว่า *พราหมณสฺส อุจฺจํ* (บ้านสูงของพราหมณ์), *พราหมณสฺส สุกกา* (พื้นขาวของพราหมณ์) ไม่เข้าสมาสเป็นรูปว่า *พราหมณอุจฺจํ* และ *พราหมณสุกกา* เพราะแสดงให้เห็นเนื้อความว่าเป็นบ้านหรือพื้นของพราหมณ์ไม่ได้ ในคัมภีร์ฎีกาเก่าของนยาสะชื่อนยาสปที่ปิภาอธิบายเรื่องนี้ว่า

ยตุถ ปน ปรี สาเปกฺขํ โหติ, น คมกํ, น ตตุถ ภาวติ สมาโส. ยตุถ จ สาเปกฺขณฺจ คมกณฺจ, ตตุถ อนเปกฺขิตฺวา สาเปกฺขตฺตํ คมกตฺตมาคมม ภาวติ สมาโส ปธานตฺตา คมกตฺตสฺส.^{๒๒}

“อนึ่ง ในที่ใดการมองหา[บอื่น]มีอยู่ แต่แสดงให้เห็นเนื้อความไม่ได้ สมาสย่อมไม่มีในที่นั้น ส่วนในที่ใดมีทั้งการมองหา[บอื่น]และการแสดงให้เห็นเนื้อความ สมาสย่อมมีได้ในที่นั้นโดยไม่สนใจการมองหา[บอื่น] แต่อาศัยการแสดงให้เห็นเนื้อความ เพราะเนื้อความที่บุคคลแสดงให้เห็นเป็นประธาน”

แม้คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

สาเปกฺขตฺเตปิ हि เยสเมว สามตฺถิยํ คมกตฺตมฺจตฺติ, เตสเมว นิจฺจสาเปกฺขานํ สมาโส ยถา “เทวทูตตสฺส คุรุกุลํ, เทวทูตตสฺส ทาสกริยา”ติ, เยสํ สามตฺถิยํ คมกตฺตํ वा นตฺติ, न तेस्मिन् สมาโส यथा “พราหมณสฺส อุจฺเจ พราหมณสฺส สุกกาติ. สามตฺถยาทิโน ตู ภาวภาวา โลกียโตเยว ปโยคโต วิณฺยาตพฺพา, โลเก हि สมาสปปโยคโต สามตฺถิยํ คมกตฺตํ वा นิจฺจียเต.”^{๒๓}

“โดยแท้จริงแล้ว ความสามารถ[ในการเข้าสมาส]และการแสดงให้เห็นเนื้อความของวากยะ]มีอยู่แก่บทเหล่าใด สมาสย่อมมีแก่บทที่มีการมองหา[บอื่น]แน่นอนนั้น ดังคำว่า *เทวทูตตสฺส คุรุกุล* (ตระกูลครูของเทวทัต), *เทวทูตตสฺส ทาสกริยา* (ภรรยาทาสของเทวทัต) แต่บทเหล่าใดไม่มีความสามารถและการแสดงให้เห็นเนื้อความ บทเหล่านั้นไม่เข้าสมาส ดังคำว่า *พราหมณสฺส อุจฺจํ* (บ้านสูงของพราหมณ์), *พราหมณสฺส สุกกา* (พื้นขาวของพราหมณ์)

อนึ่ง ความมีอยู่หรือความไม่มีแห่งความสามารถเป็นต้น พึงทราบตามอุทาหรณ์อันเป็นของชาวโลก[คือผู้มีปัญญา] เพราะความสามารถและการแสดงให้เห็นเนื้อความ ผู้มีปัญญาย่อมตัดสินได้ด้วยการประกอบสมาสในโลก”

คำว่า คมก ใน คมกตต ประกอบรูปศัพท์มาจาก คมฺ ฐาตุ + เณ การิตปัจจัย + ฌวฺ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า คเมติ ฌาเปตฺติ คมโก ส่วน คมกตต มีรูปวิเคราะห์ว่า คมกสฺส ภาโว คมกตตฺ (คมก ศัพท์ + ตต ปัจจัยในภาวตฺถิต) บทกรรมของ คมก คือ วากฺยตฺถสฺส (เนื้อความของวากยะ) หรือ อตฺถสฺส (เนื้อความ) หรือ อเปกฺขิตตฺถสฺส (เนื้อความที่ตนมองหา) ดังหลักฐานในคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

สมฺพนฺธิสฺสทฺทานํ สาเปกฺขตฺเต สติปิ สมาสเ วากฺยตฺถสฺส คมกตฺตา โพรกตฺตา.^{๒๓๔}

“เมื่อศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกัน ย่อมเป็นสมาสได้เพราะยังให้รู้เนื้อความของวากยะได้”

วากฺเย วีย สมาสปิ คมเก เทวตฺตสฺส คุรุโน กุลนฺติ อตฺถสฺส ชานนเก สติ คุรุกุลนฺติ สมาสเ ภาวติ เอว.^{๒๓๕}

“เมื่อมีการแสดงให้รู้เนื้อความว่า เทวตฺตสฺส คุรุโน กุลํ (ตระกูลครูของเทวทัต) ได้แม้ในสมาสเหมือนในวากยะ บทสมาสว่า คุรุกุลํ ย่อมมีได้แน่นอน”

ตตฺถ ภาวติ คมกตฺตา สมาสติ ตตฺถ ปโยเคสุ อตฺตนา อเปกฺขิตตฺถสฺส คมกตฺตา สาเปกฺขสฺส ปทสฺส อญฺเณน ปเทน สทฺธิ สมาสเ ภาวติ. เทวตฺตสฺส คุรุกุลนฺติ อสมาสเ จิตฺโต ครุสทฺโทยมตฺตนาเปกฺขิตฺตํ เทวตฺตสฺสปทฺถํ ฌาเปติ.^{๒๓๖}

“คำว่า ตตฺถ ภาวติ คมกตฺตา สมาส (สมาสย่อมมีได้ในอุทาหรณ์นั้น เพราะแสดงให้รู้เนื้อความที่ตนมองหา) หมายความว่า สมาสของบทที่มีการมอหาย่อมมีได้กับบทอื่นในอุทาหรณ์นั้น เพราะแสดงให้รู้เนื้อความที่ตนมองหา กล่าวคือ ครู ศัพท์นี้ที่ดำรงอยู่ในวากยะอันมิใช่สมาสว่า เทวตฺตสฺส คุรุกุลํ ย่อมแสดงให้รู้เนื้อความของบทว่า เทวตฺตสฺส อันตนมองหาได้”

ในคัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๙) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

รมฺโฆ ครุปฺตุโต อิจฺจตฺร ราชาเปกฺชิโนปิ คุรุโน ปฺตุเตน สห สมาสเ คมกตฺตา. คมกตฺตมฺปิ สมาสสฺส นิพฺพณํ. ตตฺถ คุรุโน ปฺตุโตติ วิคฺคโห.^{๒๓๗}

“ในอุทาหรณ์ว่า รมฺโฆ ครุปฺตุโต (บุตรแห่งครูของพระราช) ความเป็นสมาสของครูที่แม่มองหาราชากับบุตรย่อมมี เพราะยังให้รู้[เนื้อความ]ได้ แม้การยังให้รู้[เนื้อความ]ได้ก็เป็นเหตุของสมาส ในอุทาหรณ์นั้นพึงกระทำรูปวิเคราะห์ว่า คุรุโน ปฺตุโต (บุตรแห่งครู)”

อนึ่ง ในคัมภีร์สัททตถกถาจินตา (คาถา ๒๔๓) กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นคาถาท่องจำว่า

สาเปกขตุตา สมาสสุสา-

ภาเวปี คมเก สติ

วากเย วีย समाเสปี

ภวเตยว समास्ता.^{๒๓๘}

“ในอุททาหรณ์ว่า เทวตตตสฺส ชุรุกุลฺ (ตระกูลครูของเทวทัต) แม้ไม่มี
ความเป็นสมาสเพราะมีการมองหา[บ่ออื่น] แต่มีความเป็นสมาส เมื่อมีการ
แสดงให้รู้[เนื้อความ]ได้แม้ในสมาสเหมือนในวากยะ”

ในพระบาลีก็มีรูปสมาสในลักษณะเช่นนี้ได้บ้าง ดังอุททาหรณ์ว่า ยถารูป อทินฺนาทาน (ใน
เพราะการถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้เห็นปานใด) คำว่า ยถารูป มีข้อความเกี่ยวเนื่องกับ อทินฺ
ใน อทินฺนาทาน แต่ อทินฺ ศัพท์ก็เข้าสมาสกับ อาทาน ได้ จะเห็นได้ว่าในประโยคต่อมาว่า ตถารูป
ภิกขุ อทินฺ อาทียมาโน (ภิกษุถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้เห็นปานนั้น) คำว่า ตถารูป เป็นวิเศษ
ของ อทินฺ ดังนั้นคำว่า อทินฺนาทาน จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นอยู่ตตสมาสว่า อทินฺนสฺส อาทานํ อทินฺนาทานํ
(การถือเอาสิ่งที่เจ้าของมิได้ให้)

ฉฐิตตปฺปรีโส.

จบ ฉฐิตตปฺปรีสสมาส

สัตตมัตตปริสสมาส

สตตมม. รูปะ สณณวา รูปสณณวา.

สัตตมัตตปริสสมาส เช่น ความสำคัญในรูป ชื่อว่า รูปสณณวา

[คำว่า รูปะ สณณวา ต้องเพิ่มบทกริยาว่า ภวา (มี), วิชฺชมานา (มีอยู่), ปวตฺตา (เป็นไป แล้ว) เข้ามาในการแปลตามศัพท์ เพราะ รูปะ เป็นบทอาวาทะอันเป็นที่ตั้งของกริยาที่ประกอบรวม กับบทกัตตาและบทกรรม จึงต้องเพิ่มบทกริยาเข้ามาแปลเพื่อให้สัมพันธ์กับบทกริยาที่เพิ่มเข้ามานั้น สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สุต ๕๗๒) ได้กล่าวถึงอุทาหรณ์ว่า ภูมีสุ มนุสฺสา (พวกมนุษย์อยู่บน พื้นดิน) ที่เพิ่มกริยา วสนฺติ เข้ามา หรืออุทาหรณ์ว่า ภิกฺขุ โข ชคคฺคหิ โอบาโส (แสงมีในตาบมาก) ที่ เพิ่มกริยา อโหสิ เข้ามา ท่านอ้างอิงประโยคที่ชาวโลกนิยมพูดกันสั้นๆ แต่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ปวิส, ซีรี (จงเข้าบ้านดีมนม) โดยเพิ่มบทกรรมว่า เคหิ (บ้าน) และกริยาว่า ปิวิ (ดื่ม) พร้อมทั้งอ้างอิง ประโยคในพระบาลีว่า เยสํ อญฺยานํ สุจฺจยา อตฺถโก, อหํ สุจฺจยา (พระคุณเจ้ารูปใดต้องการเข็ม กระผม[จะ ถวาย]เข็ม) โดยเพิ่มกริยาว่า ททามิ (จะถวาย) และยังอ้างอิงประโยคว่า ยสฺส ปณฺเฑน อตฺถโก, โส มํ ปณฺเฑน, อหํ เวยฺยากรณฺเณ (ผู้ใดประสงค์ถามปัญหา ผู้นั้น[จงเข้ามาหา]เราด้วยปัญหา เรา[จักยังจิต ให้อยินดี]ด้วยการตอบปัญหา) โดยเพิ่มกริยาว่า อุปคฺจฺจตุ (จงเข้ามาหา) และ จิตฺตํ อาราธฺสฺสามิ (จัก ยังจิตให้อยินดี)

ที่จริงแล้วประโยคว่า เยสํ อญฺยานํ สุจฺจยา อตฺถโก, อหํ สุจฺจยา ไม่พบในพระบาลี แต่มี ประโยคที่คล้ายคลึงกันในสุจฺจิมรณิกขาบท (วิ. มหา. ๒.๕๑๖.๓๕๓) ว่า เยสํ อญฺยานํ สุจฺจิมเรณ อตฺถโก, อหํ สุจฺจิมเรณ (พระคุณเจ้ารูปใดต้องการกล่องเข็ม กระผม[จะถวาย]กล่องเข็ม) แม้ประโยคว่า ยสฺส ปณฺเฑน อตฺถโก, โส มํ ปณฺเฑน, อหํ เวยฺยากรณฺเณ ก็ปรากฏประโยคที่คล้ายคลึงกันในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกก. ๑๑.๑๗๒.๑๘๓) ว่า ยสฺส โข ปนฺสฺส กงฺขา วา วิมฺติ วา, โส มํ ปณฺเฑน, อหํ เวยฺยากรณฺเณ (ผู้ใดมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ผู้นั้น[จงเข้ามาหา]เราด้วยปัญหา เรา[จักยังจิต ให้อยินดี]ด้วยการตอบปัญหา) ปาฐเสสสะว่า อุปคฺจฺจตุ และ จิตฺตํ อาราธฺสฺสามิ ที่เพิ่มเข้ามานี้ กล่าว ตามอรรถกถาของอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. อ. ๒.๓๘๖) นอกจากนั้น อาจเพิ่มปาฐเสสสะว่า โสริสฺสามิ (จักชำระปัญหา, จักอธิบาย) มาเป็นกริยาคุณพากย์ของประโยคหลังก็ได้ ดังข้อความใน ที่ชนิกาย อัมมพัฏฐสูตรว่า

ยสส โข ปน อมพญจ มยิ กงฺขา วา วิมติ วา, โส มํ ปญฺเณ. อหํ เวยยากรณฺเณ
โสธิสฺสามิ.^{๒๓๙}

“อัมพญฺฐะ ผู้ใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรา ผู้นั้นจงเข้ามาถามเรา เราจักอธิบายด้วย
การตอบปัญหา”

สัททนีติปกรณเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ที่อธิบายหลักภาษาได้ละเอียด เหมือนท่านผู้แต่งเป็น
ครูสอนอยู่ในชั้นเรียน จึงเป็นตำราค้นคว้าไวยากรณ์ที่ทรงคุณค่า แต่อุทธารณ์ข้างต้นที่ท่านผู้แต่ง
นำมาอ้างไว้นั้นได้เขียนตามความจำที่เคยอ่านพบมาก่อน ทำให้ข้อความที่อ้างไว้ไม่ตรงกับต้นฉบับ
ทั้งหมด แม้ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาบางแห่งก็มีการนำเสนอข้อความที่คล้ายคลึงกับพระบาลีไว้
โดยมิได้เหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้เพราะสมัยที่ยังใช้ใบลานอยู่ไม่อาจค้นหาข้อมูลได้ง่ายเหมือนในยุค
ปัจจุบัน]

เอวํ รูปสญฺเจตนา, สํสารถุขํ, จกฺขุมฺหิ สนฺนิสฺสิตํ วิญฺญาณํ จกฺขุวิญฺญาณํ, ฐมฺเม
รโต ฐมฺมรโต, ฐมฺมาภิริติ, ฐมฺมรุจิ, ฐมฺมคารโว, ฐมฺเมสุ นิรุตฺติ ฐมฺมนิรุตฺติ, ทานาธิมุตฺติ,
ภวนตฺรกตํ, ทสฺสเน อสฺสาโท ทสฺสนสฺสาโท, อรณฺเณ วาโส อรณฺณวาโส, วิกาเล โภชนํ
วิกาลโภชนํ, กาลे วสฺสํ กาลวสฺสํ, วเน ปุပ္ผํ วณฺณปุပ္ผํ.

อุทธารณ์ว่า

รูปสญฺเจตนา (ความจำนงในรูป) = รูปเ สญฺเจตนา รูปสญฺเจตนา.

สํสารถุขํ (ความทุกข์ในสงสาร) = สํสาเร ทุกฺขํ สํสารถุขํ.

วิญฺญาณํที่อาศัยอยู่ในจักขุ ชื่อว่า จักขุวิญฺญาณ

ผู้ยินดีแล้วในธรรม ชื่อว่า ฐมฺมรตะ

ฐมฺมาภิริติ (ความยินดียิ่งในธรรม) = ฐมฺเม อภิริติ ฐมฺมาภิริติ.

ฐมฺมรุจิ (ความพอใจในธรรม) = ฐมฺเม รุจิ ฐมฺมรุจิ.

ฐมฺมคารโว (ความเคารพในธรรม) = ฐมฺเม คารโว ฐมฺมคารโว.

ความแตกฉานในธรรมทั้งหลาย ชื่อว่า ฐมฺมนิรุตฺติ

ทานาธิมุตฺติ (ความแผ่แผ่ในทาน) = ทาเน อธิมุตฺติ ทานาธิมุตฺติ.

ภวนตรกตํ ([กรรม]อันบุคคลกระทำแล้วในภพอื่น) = ภวนตเร กตํ ภวนตร-
กตํ.

ความยินดีในการเห็น ชื่อว่า ทัสสนัสสาทะ
การอาศัยอยู่ในป่า ชื่อว่า อรัญญवासะ
การบริโภคในยามวิกาล ชื่อว่า วิกาลโภชนะ
ฝนในกาล ชื่อว่า กาลวัสสะ [ฝนที่ตกตามฤดูกาล]
ดอกไม้ในป่า ชื่อว่า วนุปุปะ
ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ วนมหิโส, คามสุกโร, สมุทฺทมจฺโณ, อาวาทฺถกจฺจโป, อาวาทฺถมณฺฑูโก, กุป-
มณฺฑูโก, ติตฺถนาवा, อิตฺถิสฺสุ ฐตฺโต อิตฺถิฐตฺโต, ฉายาย สุกฺโข ฉายาสุกฺโข, อังคารปฏกํ,
จารกพทฺโธ.

อุทาหรณ์ว่า

วนมหิโส (กระป้อในป่า) = วเน มหิโส วนมหิโส.

คามสุกโร (หมู่ในบ้าน) = คามะ สุกโร คามสุกโร.

สมุทฺทมจฺโณ (ปลาในมหาสมุทร) = สมุทฺเต มจฺโณ สมุทฺทมจฺโณ.

อาวาทฺถกจฺจโป (เต่าในบ่อ) = อาวาทฺถ กจฺจโป อาวาทฺถกจฺจโป.

อาวาทฺถมณฺฑูโก (กบในบ่อ) = อาวาทฺถ มณฺฑูโก อาวาทฺถมณฺฑูโก.

กุปมณฺฑูโก (กบในบ่อ) = กุเป มณฺฑูโก กุปมณฺฑูโก.

ติตฺถนาवा (เรือที่ทำนน้ำ) = ติตฺถะ นาवा ติตฺถนาवा.

นักเลงในผู้หญิง ชื่อว่า อิตฺถิฐตตะ [เสือผู้หญิง]

เนื้อที่แห้งในที่ร่ม ชื่อว่า ฉายาสุกขะ

อังคารปฏกํ (เนื้อที่สุกในถ่านไฟ) = อังคาเร ปฏกํ อังคารปฏกํ.

จารกพทฺโธ (ผู้ถูกมัดในเรือนจำ, ผู้ถูกจองจำในคุก) = จารเก พทฺโธ จารก-

พทฺโธ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อิธ วุตติเยว. ยถา วเน จรตีติ วนจโร, กุจฉิมหิ สยตีติ กุจฉิสโย, ถเล ตัญจตีติ
ถลญโจ.

ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้เป็นสมาสเท่านั้น [แยกเป็นวากยะไม่ได้] เช่น
ผู้ใดยอมเที่ยวไปในป่า ผู้นั้นชื่อว่า วนจระ (พรานป่า)
สิ่งใดนอนในห้อง สิ่งนั้นชื่อว่า กุจฉิสยะ (อาหาร, ลม)
ต้นไม้ที่ตั้งอยู่บนบก ชื่อว่า ถลญจระ

เอว ชลญโจ, ปพพตญโจ, มคคญโจ, ปงเก ชาตํ ปงกขํ, สิเร รุหตีติ สิโรรุหํ
อิจจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ชลญโจ (ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในน้ำ) = ชเล ตัญจตีติ ชลญโจ.

ปพพตญโจ (ผู้ยืนอยู่บนภูเขา) = ปพพเต ตัญจตีติ ปพพตญโจ.

มคคญโจ (ผู้ตั้งอยู่ในมรรค) = มคเค ตัญจตีติ มคคญโจ.

ดอกไม้ที่เกิดในตม ชื่อว่า ปังกขะ (ดอกบัว)

สิ่งที่ยกบนศีรษะ ชื่อว่า สิโรรุหะ (ผม)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ปงกข มีรูปวิเคราะห์เป็นสัตตมัตตปฐิสสมาสว่า ปงเก ชาตํ ปงกขํ โดยมีได้ตั้ง
รูปวิเคราะห์เป็นปัญจมัตตปฐิสสมาสเหมือน กมฺมโต ชาตํ กมฺมขํ (รูปที่เกิดจากกรรม) ทั้งนี้เพราะ
บัวเป็นพืชที่ต้องอยู่ในตมเสมอ แต่กรรมอันเป็นเหตุเกิดของรูปได้ดับไปแล้วในขณะที่มีรูปปรากฏขึ้น
ดังนั้น ท่านจึงตั้งรูปวิเคราะห์ต่างกัน

ในคัมภีร์อรรถกถาของสีหนาทสูตร (เล่ม ๑ หน้า ๓๕๗) แสดงรูปวิเคราะห์ของ อดฺนทช,
ชลพฺพช และ สํเสทช ทั้งสามบทเป็นสัตตมัตตปฐิสสมาสว่า อดฺนเต ชาตา อดฺนทชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิด
ในฟองไข่) ชลพฺพมฺหิ ชาตา ชลพฺพชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิดในมดลูก), สํเสเต ชาตา สํเสทชา (เหล่าสัตว์

ผู้เกิดในที่ชั้นแฉะ) แต่ควรตั้งรูปวิเคราะห์ของสองบทแรกเป็นปัญจมีตัมปฐิสสมาสว่า อณฺหโต ชาตา อณฺหชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิดจากฟองไข่), ชลาพุโต ชาตา ชลาพุชา (เหล่าสัตว์ผู้เกิดจากมดลูก) เพราะเหล่าสัตว์สองจำพวกแรกมิได้อยู่ในฟองไข่หรือมดลูกหลังเกิดแล้ว แต่สัตว์ที่เกิดในที่ชั้นแฉะมักอยู่ในสถานที่เกิดของตนเป็นส่วนใหญ่ พึงเทียบดูข้อความในมัชฌิมนิกาย สีหนาทสูตรว่า

จตฺสฺส โข อิมา สาริปุตฺต โยนิโย. กตมา จตฺสฺส. อณฺหชา โยนิ ชลาพุชา โยนิ สํเสทชา โยนิ โอปปาติกา โยนิติ. เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา อณฺหโกสํ อภินิพฺพิชฺช ชายนฺติ, อयํ วุจฺจติ สาริปุตฺต อณฺหชา โยนิ. เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา วตฺถิโกสํ อภินิพฺพิชฺช อภินิพฺพิชฺช ชายนฺติ. อयํ วุจฺจติ สาริปุตฺต ชลาพุชา โยนิ. เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา ปุติมฺจฺเณ วา ชายนฺติ, ปุติกฺกนฺเป วา ปุติกฺกมฺมาเส วา จนฺทนิกาย วา โอฬิคลฺเล วา ชายนฺติ, อยํ วุจฺจติ สาริปุตฺต สํเสทชา โยนิ. เทวา จ มนุสฺสา เอกฺจฺเจ จ วินิปาติกา, อยํ วุจฺจติ สาริปุตฺต โอปปาติกา โยนิ.^{๒๔๐}

“ดูกรสารีบุตร กำเนิดมี ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นไฉน คือกำเนิดที่มีในฟองไข่ กำเนิดที่มีในครรภ์ กำเนิดที่มีในที่ชั้นแฉะ และกำเนิดที่ผุดเกิดทันที ดูกรสารีบุตร เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากฟองไข่ นี่คือนำเนิดที่มีในฟองไข่ เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากมดลูก นี่คือนำเนิดที่มีในมดลูก เหล่าสัตว์ใดเกิดในปลาเน่าบ้าง ศพเน่าบ้าง ขนมน่าบ้าง โคลนบ้าง บ่อน้ำคร่ำบ้าง นี่คือนำเนิดที่มีในที่ชั้นแฉะ เทวดา สัตว์นรก มนุษย์บางคน และวินิปาติกาสูร นี่คือนำเนิดโอปปาติกะ”

จะเห็นได้ว่า ประโยคว่า เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา อณฺหโกสํ อภินิพฺพิชฺช ชายนฺติ (ดูกรสารีบุตร เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากฟองไข่) และ เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา วตฺถิโกสํ อภินิพฺพิชฺช ชายนฺติ (เหล่าสัตว์ใดเกิดออกจากมดลูก) แสดงรูปวิเคราะห์ปัญจมีตัมปฐิสสมาสของ อณฺหชา และชลาพุช ส่วนประโยคว่า เย โข เต สาริปุตฺต สตฺตา ปุติมฺจฺเณ วา ชายนฺติ, ปุติกฺกนฺเป วา ปุติกฺกมฺมาเส วา จนฺทนิกาย วา โอฬิคลฺเล วา ชายนฺติ (เหล่าสัตว์ใดเกิดในปลาเน่าบ้าง ศพเน่าบ้าง ขนมน่าบ้าง โคลนบ้าง บ่อน้ำคร่ำบ้าง) แสดงรูปวิเคราะห์สัตตมีตัมปฐิสสมาสของ สํเสทชา ดังข้อความในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีวาท

เอตถ จ ปุริเมสุ ทุวิสุ ปาลินเยน อณฺหา วุจฺจติ อณฺหาโกสํ. ชลาพุ วุจฺจติ วตฺถิโกสํ, ตโต ชาตา วิชาตา นิทฺชนฺดาติ อณฺหชา ชลาพุชาติ จ วุจฺจนฺตฺติ เวทิตพฺพา.^{๒๔๑}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ พึงทราบความหมายตามนัยแห่งพระบาลีในบท ๒ บทแรกว่า อณฺหชา คือ ฟองไข่, ชลาพุ คือ มดลูก เหล่าสัตว์ผู้เกิดคือออกมาจากฟองไข่หรือมดลูกเหล่านั้นได้ชื่อว่า อณฺหชา และชลาพุชะ”]

อิธ น ภวติ. โภชเน มตฺตณฺณตา, อินฺทฺริเยสุ คฺคตฺตทวารตา, อาสเน นิสินฺโน,
อาสเน นิสีทิตพฺพ.

ในอุทธารณต์ต่อไปนี้เป็นสมาส เช่น

โภชเน มตฺตณฺณตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ)

อินฺทฺริเยสุ คฺคตฺตทวารตา (ความเป็นผู้มีทวารอันตนคุ้มครองแล้วในอินทรีย์
ทั้งหลาย)

อาสเน นิสินฺโน (นั่งแล้วในอาสนะ)

อาสเน นิสีทิตพฺพ (พื้่งนั่งในอาสนะ)

[อุทธารณต์ดังกล่าวท่านไม่เข้าสมาส เพราะถ้าเข้าสมาสแล้วจะไม่ชัดเจน]

สตฺตมิตฺตปฺปฺริโส.

จป สตฺตมิตฺตปฺปฺริสสมาส

อมาทิปรตัมปริสสมาส

“ตทณุปโรธนา”ติ วุตตตตดา ยถาภิธานํ ตปฺปรีเส กุวจิ อจฺจนฺตาทีสุ อมาทิวิกตฺยนฺตํ
ปฺพพฺพทํ ปรี สมฺภาวติ.

ในคัมภีร์ปริสสมาส ในอุททาหรณ์เป็นต้นว่า อจฺจนฺต (ตลอด) บทหน้าที่มีวิภัตติว่า
อ เป็นต้นอยู่ท้าย ย่อมเป็นบทหลังได้ในบางที่ตามพระบาลี เพราะท่านกล่าวไว้ว่า ตทณุปโรธนา
(นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น)

[บทหน้าที่เป็นวิภัตติที่ ๒ เป็นต้น เมื่อเข้าสมาสแล้วกลับนำไปวางไว้เป็นบทหลัง ก็
สามารถมีได้ เพราะในพระไตรปิฎกปรากฏเช่นนั้น จึงสลับบทหน้าและบทหลังด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ
เป็นต้น บทเหล่านี้เรียกว่า ปทวิปลาส คือ บทที่มีการสลับบท]

ยถา อนฺตํ อติกฺกนฺตํ อจฺจนฺตํ อจฺจนฺตานิ, เวลํ อติกฺกนฺโต อติเวโล.

เช่น

ล่วงแล้วซึ่งที่สุด มีรูปว่า อจฺจนฺตํ, อจฺจนฺตานิ (ตลอด)

ล่วงเวลาไปแล้ว ชื่อว่า อติเวละ

รสสูตร.

ความเป็นรัสสะย่อมมี

[ความจริงแล้ว คำว่า อจฺจนฺตํ ประกอบรูปศัพท์จาก อติ กับ อนฺต แต่ท่านอธิบายโดยตั้ง
รูปวิเคราะห์ให้วาง อนฺต ไว้เป็นบทหน้า และวาง อติ เป็นบทหลัง บทสำเร็จเป็น อจฺจนฺต นี้จึง
เท่ากับมีการสลับที่กัน ท่านตั้งรูปวิเคราะห์อย่างนี้เพื่อเลี้ยงว่ามีใช้อยู่ในอรรถนิยามสมาส แต่เป็นคัมภีร์ปริส-
สมาส เพราะมีบทหลังเป็นประธาน นอกจากนั้น ท่านยังใช้ อติกฺกนฺต ศัพท์แทน อติ เพื่อแสดงว่าเป็น
นิจจสมาสที่ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยบทอื่นแน่นอน

สรุปความว่า นิจสสมาสในไวยากรณ์บาลีมี ๓ ประเภท ดังนี้

๑. อัปยยีภาวสมาส คือ อุปสรรคบุรพบท เช่น อุปนคร (ที่ใกล้แห่งนคร) และนิบาตบุรพบท เช่น ยถาธุตัม (ตามลำดับผู้ใหญ่)

๒. กรรมธารยสมาส คือ กุบุรพบท เช่น กทนน (ข้าวอันน่ารังเกียจ) และปาทีบุรพบท เช่น ปาวจัน (คำพูดที่เป็นประธาน) รวมไปถึงบทอาขยาตที่เข้าสมาสกับบทนาม เช่น อโหสิกรรม (อโหสิกรรม)

๓. ตัปปุริสสมาส คือ สมาสที่มีอุปปะทะ เช่น กุมภกาโร (ผู้กระทำหม้อ), อูโรโค (ผู้ไปด้วยออก, ฐ), จิตตช (รูปที่เกิดจากจิต), วนโจ (ผู้เที่ยวไปในป่า, พรานป่า) และอมาทิปรตตัปปุริสสมาส เช่น อจฺจนฺต (ล่วงแล้วซึ่งที่สุด)

การประกอบรูปศัพท์ อจฺจนฺต

ศัพท์เดิมเป็น อนฺต ศัพท์ และ อติ ศัพท์

ลง อํ ทูติยาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนฺต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺเถ ทูติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อนฺตํ

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺลคฺคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น อติ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อนฺตํ อติกฺกณฺตํ (ล่วงแล้วซึ่งที่สุด) อติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตัปปุริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปฺรปฺเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภตติท้าย อนฺตํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อนฺต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

สลับบทหน้าและบทหลังจาก อนฺตอติ เป็น อติอนฺต ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุทฺธิ” เป็นต้น

แปลง ติ เป็น จ ด้วยสูตรว่า “สพฺโพ จ ติ”

ซ้อน จ เป็น จจ ด้วยสูตรว่า “ปฺร เทวภาโว จาเน”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปฺรํ ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น อจฺจนฺต

ตั้ง อจฺจนฺต ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺหิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อจฺจนฺต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อจฺจนฺตํ

เอวํ มาลํ อตีโต อติมาโล, ปตฺตชีวิโก, อาปนฺนชีวิโก, อุกฺขํ ปตฺติคตํ นิสฺสิตนฺติ
 ปจฺจกฺขํ ทสฺสนํ, ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว, ปจฺจกฺขา พุทฺธิ, อตฺถํ อณฺคตํ อณฺวตฺถํ, โกกิลาย อวฺกฺกฺจํ
 อวโกกิลํ วนํ. ปริจฺจตฺตนฺติ อตฺถโก. อวมยฺวํ, อชฺฌายนาย ปรีติลาโน ปรียชฺฌายโน, กมฺมสฺส
 อลํ สมตฺถโถติ อลํกมฺโม, วจนาย อลนฺติ อลํวโน, วนโต นิกฺขนฺตํ นิพฺพานํ, กิเลเสหิ
 นิกฺขนฺโต นิกฺกิลโส, นีรจฺโคโน, โกสมฺพียา นิกฺขนฺโต นิกฺโกสมฺพิ, วนโต นิยฺยาโต นิพฺพโน,
 อาจริยโต ปโร ปาจริโย.

อุทาหรณ์ว่า

ผู้ข้ามลำดับแล้ว ชื่อว่า อติมาละ

ปตฺตชีวิโก (ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ) = ชีวิกํ ปตฺโต ปตฺตชีวิโก.

อาปนฺนชีวิโก (ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ) = ชีวิกํ อาปนโน อาปนฺนชีวิโก.

การเห็นที่อาศัยอินทรีย์ มีรูปว่า ปจฺจกฺขํ ทสฺสนํ (การเห็นที่ประจักษ์)

[คำว่า นิสฺสิตํ ไช ปตฺติคตํ จึงแปลร่วมกัน]

ปจฺจกฺโข อตฺตภาโว (อัตภาพที่ประจักษ์)

ปจฺจกฺขา พุทฺธิ (ความรู้ที่ประจักษ์)

ชื่อที่คล้อยตามเนื้อความ ชื่อว่า อันวัตถะ

ป่าอันนกดูเหว่าหนีไปแล้ว ชื่อว่า อวโกกิละ คือ ป่า ความหมายก็คือ อัน
 นกดูเหว่าทอดทิ้งแล้ว

อวมยฺวํ (ป่าอันนกยุงหนีไปแล้ว) = มยฺเวหิ อวฺกฺกฺจํ อวมยฺวํ.

ผู้อดโรยต่อการสลาย ชื่อว่า ปรียชฺฌายนะ [ลง ย อักษรเป็นอาคม]

ผู้สามารถต่อการทำงาน ชื่อว่า อลังกัมมะ
 ผู้สมควรเพื่อการกล่าว ชื่อว่า อลังวณะ
 สภาวะที่ออกจากต้นหา ชื่อว่า นิพพาน
 ผู้หลุดพ้นจากกิเลส ชื่อว่า นิกกิเลสะ
 นิรञฺโณ (ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลส) = องฺคณฺเห นิฆนฺโต นิรञฺโณ.
 ผู้ออกจากเมืองโกสัสมิ ชื่อว่า นิกโกสัสมิ
 ผู้ออกจากป่า[คือกิเลส] ชื่อว่า นิพพณะ
 ผู้เหนือกว่าอาจารย์ ชื่อว่า ปาจารย์ยะ (อาจารย์ของอาจารย์)
 ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า นิกโกสุมฺปิ มีการรัสสะสระ อี ใน พี เป็น อิ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๒๔) ว่า ขมฺปสฺสนตฺตสฺสํปฺธานสฺส (เป็นรัสสะ ขม และ ป ที่อยู่ท้ายอันมิใช่ประธานในเพราะ สิ วิภัตติเป็นต้น) ดังคำว่า พหุ มาลา เอตฺสชาติ พหุมาโล, โปโส (บุรุษผู้มีพวงมาลัยมาก), วาโมรุมติฏฺกนฺโต อติวาโมรฺ (ผู้ล่วงเลยหญิงผู้มีขาอ่อนงาม) แม้คัมภีร์พาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๗๘๐) ก็กล่าวถึงความเป็นรัสสะในบทนี้ว่า นิกโกสุมฺพิริติ อติมาโล อิว รสโส. นิริตฺตยฺยํ นิคฺคมฺเน วตฺตเต (ในคำว่า นิกโกสุมฺปิ เป็นรัสสะเหมือน อติมาโล อัพยยะคือ นิ ย่อมเป็นไปในการออก) [มีรูปสันสกฤตว่า นิษฺเกาศามพิริติ อติมาลวทฺ หุสฺสว. นิริตฺตยฺยํ นิรฺคฺมเน วตฺตเต]

สองอุทาหรณ์ว่า ปตฺตชีวิโก และ อาปนฺนชีวิโก นี้ มีรูปวิเคราะห์ว่า ชีวิกํ ปตฺโต ปตฺตชีวิโก, ชีวิกํ อาปนฺโน อาปนฺนชีวิโก ซึ่งก็เป็นดั่งปฐีสมาสตั้งท่านว่า อย่างไรก็ตาม สมาสนี้อาจวิเคราะห์เป็นพหุพพิหีสมาสได้ว่า ปตฺตา ชีวิกา เยนาคิ ปตฺตชีวิโก, อาปนฺนา ชีวิกา เยนาคิ อาปนฺนชีวิโก (ผู้มีการเลี้ยงชีพอันตนถึงแล้ว)

คำว่า นิพพณ (ผู้ออกจากป่า[คือกิเลส]) พบในคัมภีร์ธรรมบทว่า

วนํ ฉินฺทถ มา รุกฺขํ	วนโต ชายเต ภยํ
เฉตฺวา วณฺณจ วณฺณจ	นิพพณา โหถ ภิกฺขโว. ^{๒๔๒}

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงถากป่ากิเลส แต่อย่าตัดต้นไม้อันภัยย่อมเกิดจากป่ากิเลส พวกเธอทำลายป่าและต้นไม้อันเล็ก ๆ ได้แล้ว จงเป็นผู้ออกจากป่ากิเลส”

อนึ่ง คำว่า นิพพณ ในที่นี้อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหูพจน์ได้ว่า นตฺถิ วณฺเณสนฺติ นิพพณา (ผู้ไม่มีปากิเลส)]

เอวํ ปยุยโก, พรหิโย, คงคาย อูปริ อูปริคังค.

อุทาหรณ์ว่า

ปยุยโก (ผู้เหนือกว่าปู, ทวด) = อยุยโกโต ปโร ปยุยโก.

พรหิโย (อื่นจากเมื่อวาน, วานขึ้น) = หิโยโต ปโร พรหิโย.

เหนือแม่น้ำคงคา ชื่อว่า อูปริคังคะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ เหฏฺฐจฺฉานที, อนฺโตสฺมาปตฺติ, หํसानํ ราชา ราชหํโส, หํสราชา วา, มาสสฺส อหฺธํ อหฺธมาสํ, มาสทํ วา, อามลฺกสฺส อหฺธํ อหฺธามลํ, อามลฺกทํ วา, กหาปณสฺส อหฺธํ อหฺธกหาปณํ, อหฺธมมาสํ, รตฺติยา อหฺธํ อหฺธมรตฺตํ, รตฺติยา ปุพฺพํ ปุพฺพรตฺตํ, รตฺติยา ปจฺฉา ปจฺฉารตฺตํ.

อุทาหรณ์ว่า

เหฏฺฐจฺฉานที (ใต้แม่น้ำ) = นทียา เหฏฺฐา เหฏฺฐจฺฉานที.

อนฺโตสฺมาปตฺติ (ภายในสมาบัติ) = สมาปตฺติยา อนฺโต อนฺโตสฺมาปตฺติ.

ราชาแห่งหงส์ ชื่อว่า ราชหังสะ หรือว่า หังสราชา

กิ่งแห่งเดือน ชื่อว่า อัทฺธมาสะ หรือ มาสํทระ

ครึ่งแห่งผลมะขามป้อม ชื่อว่า อัทฺธามลกะ หรือ อามลํทระ (มะขามป้อม

ครึ่งลูก)

ครึ่งกหาปณะ ชื่อว่า อัทฺธกหาปณะ

อหฺธมมาสํ (ครึ่งมาสก) = มาสกสฺส อหฺธํ อหฺธมมาสํ.

ครึ่งราตรี ชื่อว่า อัทฺธรตฺตะ (เที่ยงคืน)

ส่วนแรกแห่งราตรี ชื่อว่า ปุพฺพรตฺตะ

ส่วนหลังแห่งราตรี ชื่อว่า ปัจฉารัตตะ
ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์เหล่านี้มีการสลับที่กันในรูปสำเร็จ ในรูปวิเคราะห์บทหน้าเป็นวิภัติต่างกัน]

ในอุทาหรณ์ว่า มาสส อหฺ อหฺมาส (กึ่งแห่งเดือน) เป็นต้น อหฺ และ อหฺต ศัพท์ใช้เป็นรูปนปฺงสกลึงค์เพื่อแสดงถึงส่วนที่เท่ากันถ้าใช้เป็นปฺงลึงค์ก็หมายถึงส่วนที่ไม่เท่ากัน เช่น ตณฺหฺลฺลฺน อหฺโร (กึ่งแห่งข้าวสาร) ดํคัมภีร์อธิบายนปฺที่ปิกา (คาถา ๕๔) กล่าวว่า

อหฺ วุตฺ สเม ภาเค.^{๒๔๓}

“อหฺ ศัพท์กล่าวไว้ในส่วนที่เสมอกัน”

แม้คัมภีร์ตตฺวโพรนี (คำอธิบายสูตร ๗๑๓) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ขณฺหฺวายุทฺสทฺโท น นิจฺจนปฺสโก. คามทฺโร นครทฺโร อิติ ยถา. สมฺสวาจี ตฺ นิจฺจนปฺสโก,
ส เอเวห คยฺหเต.^{๒๔๔}

“อหฺ ศัพท์ที่แสดงส่วน ไม่ใช่เป็นนปฺงสกลึงค์แน่นอน ดังคำว่า คามทฺโร (กึ่งแห่งหมู่บ้าน) นครทฺโร (กึ่งแห่งนคร) แต่ อหฺ ศัพท์ที่แสดงส่วนอันเสมอกันเป็นนปฺงสกลึงค์แน่นอน อหฺ ศัพท์นั้นนั้นแหละย่อมถือเอาในสูตรนี้”

อนึ่ง คำว่า อหฺ กับ อหฺต เป็นคำไวพจน์กัน จึงใช้ได้ทั้ง ๒ อย่าง ตามปกติอักษร ทฺ ในภาษาสันสกฤตมักเปลี่ยนเป็น หฺ ในภาษาบาลี เช่น

บาลี	สันสกฤต
อหฺต	อรฺท
วหฺต	วฤท
วฺหฺต	วฤท
วหฺติ	วฤติ

แม้อักษร ต, ถ ในภาษาสันสกฤตมักเปลี่ยนเป็น ฏ, จ ในภาษาบาลี เพราะบาลีนิยมใช้ มุทฺธชอักษร (อักษรเกิดที่ปุ่มเหงือก) มากกว่าทันตชอักษร (อักษรเกิดที่ฟัน) เช่น

บาลี	สันสกฤต
ปฏิบัติ	ปฺรติปัตติ
ปจฺม	ปฺรถม
อฏฺฐกถา	อฐกถา
สงฺขตญฺจ	สํสฺกฤตารุถ
อุฏฺฐาน	อุตุถาน
วฏฺฐาน	อุตุถาน
โวฏฺฐปน	วฺยวสฺถาปน
คณฺจ	คฺรณฺถ
คณฺจิ	คฺรณฺถิ
นิคณฺจ	นิคฺรณฺถ

ส่วนคำว่า คนฺถ (คัมภีร์) ที่ใช้ในภาษาบาลีปัจจุบัน สันสกฤตใช้เป็น คนฺถ เช่นเดียวกัน คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๒๖๒) เห็นว่าเมื่อเทียบกับรูปว่า นิคณฺจ, คณฺจิปท ในภาษาบาลี ก็ควรมีรูปเป็น คณฺจ แต่ประเทศพม่าสมัยอังวะใช้เป็น คนฺถ ดังชื่อว่า จุฬคันธวงศ์ และพบหลักฐานกล่าวไว้ในคัมภีร์มณีสารมัญจุสา (เล่ม ๑ หน้า ๖๐) นอกจากนั้น ท อักษรในสันสกฤตก็เปลี่ยนเป็น ท ในบาลี เช่น

บาลี	สันสกฤต
ทาท	ทาท
ทาทิ	ทาทิ

เอตถ จ “กฺวจิ สมาสฺนตคตฺตานมการฺนโต”ติ รตฺติสทฺทหนฺตสฺส อตฺตํ.

อนึ่ง ในอุทาหรณ์ที่กล่าวมาแล้วนี้ การแปลงสละท่ายของ รตฺติ ศัพท์เป็น อ ย่อมมีด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนตคตฺตานมการฺนโต (แปลงสละท่ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาส เป็น อ ในบางแห่ง)

อหสฺส ปุพฺพํ ปุพฺพหนฺ.

ส่วนแรกของวัน ชื่อว่า ปุพฺพันหะ

เอวํ สายนฺหํ.

อุทาหรณ์ว่า สายนฺหํ (ส่วนหลังของวัน) = อหสฺส สายํ สายนฺหํ.
ก็เช่นเดียวกันนี้

“เตสฺ วุฑฺธิ”ติอาทินา อหสฺส อนฺหาเทโส.

การแปลง อห เป็น อนฺห ย่อมมีด้วยสูตรว่า เตสฺ วุฑฺธิ เป็นต้น

การประกอบรูปศัพท์ ปุพฺพนฺห

ศัพท์เดิมเป็น อห ศัพท์ และ ปุพฺพ ศัพท์

ลง ส ัญฐิวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺจ”

ในเพราะ ส วิภัตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อหสฺส

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อหสฺส ปุพฺพ (ส่วนแรกของวัน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นดับปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย ปรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัตติท้าย อหสฺส และ ปุพฺพ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

สลับบทหน้าและบทหลังจาก อหปุพฺพ เป็น ปุพฺพอห ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วุฑฺธิ” เป็นต้น

แปลง อห เป็น อนฺห ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วุฑฺธิ” เป็นต้น

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพนฺห

ตั้ง ปุพฺพนฺห เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุติสสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภคิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพนฺห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สี วิภคิตท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพนฺห

[ปทฺรฐปสฺธิธิปกรณฺ์กล่าวถึงรูปว่า ปุพฺพนฺห, สายนฺห เป็นคัมภีร์ปฐกัม และแปลง อห เป็น อนฺห แต่โมคคัลลนไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๑๐) กล่าวถึงรูปเหล่านี้ว่าเป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส และแปลง อห เป็น ญห โดยตั้งสูตรว่า ปุพฺพปารชฺชสายนมฺหเมหาหสฺส ญโ (แปลง อห ศัพท์ท้าย ปุพฺพ, อปร, อชฺช, สาย และ มชฺช ศัพท์ เป็น ญห) เช่น ปุพฺพญโ (ส่วนแรกของวัน, เข้า) อปรญโ (ส่วนหลังของวัน, ปาย) อชฺชญโ (วันนี้) สายญโ (เย็น) และ มชฺชญโ (กลางวัน)

อย่างไรก็ตาม มติของปทฺรฐปสฺธิธิปกรณฺ์นี้พบในไวยากรณ์สันสกฤตชื่อพาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๗๑๓) โดยมีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์นั้นว่า อหสฺส มชฺฉ (ท่ามกลางของวัน, กลางวัน) ดังข้อความว่า

มชฺฉญโ อติ อหสฺส มชฺฉมิตติ วิคคเห อยฺ สมาส.๒๔๔

“คำว่า มชฺฉญโ เป็นรูปสมาสอย่างนี้ในรูปวิเคราะห์ว่า อหสฺส มชฺฉ (ท่ามกลางแห่งวัน)”

มติที่แปลง อห เป็น อนฺห ของปทฺรฐปสฺธิธิปกรณฺ์สอดคล้องกับหลักภาษาศาสตร์มากกว่า การแปลง อห เป็น ญห ตามมติของโมคคัลลนไวยากรณ์ กล่าวคือ บทเดิมเป็น อห = อหนฺ (ลง นฺ อักษรเป็นอาคม) เมื่อสลับอักษรโดยวิปริตนัย (Metathesis) แล้วจึงกลายมาเป็น อหนฺ = อหฺน = อนฺห

โดยทั่วไป น และ ญ อักษรที่เข้าสังโยคอยู่ จะออกเสียงไม่ต่างกันมากนัก คำว่า ปุพฺพนฺห, ปุพฺพญนฺห จึงมีเสียงคล้ายคลึงกันจนแยกไม่ออก แต่ปทฺรฐปสฺธิธิปกรณฺ์กล่าวถึงรูปว่า ปุพฺพนฺห ตามฉบับโบราณที่ท่านผู้แต่งพบในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๔ และแม้โมคคัลลนไวยากรณ์ก็กล่าวถึงรูปว่า ปุพฺพญนฺห ตามฉบับโบราณที่ท่านพบในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เช่นเดียวกัน มีข้อสังเกตว่า คำว่า อชฺชญโ ที่พบในโมคคัลลนไวยากรณ์ มาจาก อชฺช + อห แปลง อห เป็น ญห ด้วยสูตรในโมคคัลลนไวยากรณ์ที่กล่าวมาแล้ว ถ้ามีรูปว่า อชฺชญโ เช่นนี้ รูปว่า ปุพฺพญนฺห เป็นต้นก็ควรเป็น ญ อักษรเช่นเดียวกัน ที่จริงแล้วรูปว่า อชฺชญโ พบในพระไตรปิฎก และอรรถกถาฎีกาทุกฉบับ พึงเทียบดูข้อความในคัมภีร์เหล่านั้น ดังนี้

อชฺชนุโห ภนฺเต อาคเมหิตี.^{๒๔๖}

“อุบาสกกล่าวว่า โปรตรวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด ขอรับ”

อชฺชนุโห ภนฺเต อาคเมหิตี ภนฺเต อชฺช เอกทิวสํ อมฺหากํ ติฏฺฐจ, อธิวาเสหิตี อตฺโถ.^{๒๔๗}

“คำว่า อชฺชนุโห ภนฺเต อาคเมหิตี (โปรตรวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด ขอรับ) หมายความว่า โปรตรอกระผมในวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด ขอรับ ความหมายก็คือ โปรตรหยุดยั้งไว้”

ปาฬิย อชฺชนุโหติ อชฺช เอกทิวสนฺติ อตฺโถ. อชฺช โนติ วา อตฺโถ คเหตุพฺโไฟ, โน อมฺหากํ.^{๒๔๘}

“ในพระบาลี คำว่า อชฺชนุโห แปลว่า วันนี้เพียงวันเดียว อีกอย่างหนึ่ง ฟังถ้อยคำนี้เพื่อความว่า โปรตรอกระผมในวันนี้ คำว่า โน แปลว่า กระผม”

อชฺชนุโหติ อชฺช โนติ วตฺตพฺเพ ห-การาคมํ, น-การสฺส จ ญ-การํ กตฺวา วุตฺโตติ อาห อชฺช เอกทิวสํ อมฺหากนฺติ.^{๒๔๙}

“เมื่อควรกล่าวว่า อชฺช โน คำว่า อชฺชนุโห กล่าวไว้โดยลง ห อักษรเป็นอาคม และแปลง น อักษรเป็น ญ อักษร ฉะนั้น จึงกล่าวว่า อชฺช เอกทิวสํ อมฺหากํ (โปรตรอกระผมในวันนี้เพียงวันหนึ่งเกิด)”

ในเรื่องนี้คัมภีร์สารัตถทีปนีได้แสดงความหมายไว้ ๒ ประการ (ส่วนคัมภีร์วิมตฺติวินทนี แสดงความหมายหลังไว้) คือ

- วันนี้เพียงวันเดียว = อชฺช + อห เข้าสมาสโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อชฺช อโห อชฺชนุโห แปลง อห เป็น ญห

- วันนี้แก่กระผม = อชฺช + โน เชื่อมสนธิเป็นบทเดียวกันว่า อชฺชนโน แล้วลง ห อักษรเป็นอาคมท้าย ญ แปลง ญ เป็น ญ กล่าวคือ อชฺชนโน = อชฺชนุโห = อชฺชนุโห = อชฺชนุโห

อนึ่ง คำว่า มชฺชนุห มีคำไวพจน์อีกคำหนึ่งว่า มชฺชนุหิก ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๗๖๗) กล่าวว่า มชฺชนุหิโก ตู มชฺชนุโห (มชฺชนุหิก, มชฺชนุห = เทียงวัน) คำว่า มชฺชนุหิก สำเร็จรูปมาจาก มชฺชนุห ศัพท์ + นิก ปัจจัยในอรรถสกัถ์ คือ มีความหมายเหมือนกับบทพจน์ที่ประกอบร่วมกัน มีรูปวิเคราะห์ว่า มชฺชนุโหเยว มชฺชนุหิโก (มชฺชนุหิกะ คือ เทียงวันนั้นแหละ) แม้สันสกฤตก็มีรูปที่คล้ายคลึงกันว่า มชฺยาหุน, มชฺยาหุนิก ดังที่พบในพจนานุกรม A SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY : Sir Monier-Williams (หน้า ๗๘๒) แม้คัมภีร์ปาจิตยาทีโยชนาก็กล่าวถึงรูปนี้ว่า

มชฺฌนุหิกนฺติ อหสฺส มชฺฌมฺ มชฺฌนุหํ, อหสฺสทสฺส อนฺหาเทโส. มชฺฌนุหํ เอว มชฺฌนุหิกํ.
โปตฺถเกสฺส ปน มชฺฌนุติกนฺติ ปาโจ อตฺถิ. โส อปาโจเยว.^{๒๕๐}

“คำว่า มชฺฌนุหิกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า คำว่า มชฺฌนฺหะ คือ ท่ามกลางแห่งวัน แปลง อห
ศัพทฺเป็น อนฺห คำว่า มชฺฌนฺหิเก คือ ท่ามกลางแห่งวันนั้นแหละ ส่วนในฉบับโบราณมีปาฐะว่า มชฺฌนุติกํ
บ้าง ปาฐะนั้นไม่ถูกต้อง”

อย่างไรก็ตาม ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาฎีกาฉบับพม่า ไทย และสิงหล ปรากฏรูปใน
บางแห่งว่า มชฺฌนุต บ้าง มชฺฌนุติก บ้าง โดยเหตุที่สันสกฤตยังมีรูปอีกอย่างหนึ่งว่า มรฺยานุต,
มรฺยานุติก ดังที่พบในพจนานุกรม A SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY ของ Sir Monier-
Williams (หน้า ๗๘๒) ส่วนปรากฏที่มีรูปว่า มชฺฌตฺติอ และอรรธมาคฺธิก็มีรูปว่า มชฺฌตฺติย ดังนั้น รูปว่า
มชฺฌนุต และ มชฺฌนุติก ก็มีความสมควรเช่นเดียวกัน คัมภีร์อิทธานนิสสัยใหม่ (ฉบับวิสุทธาราม
คำอธิบายคาถา ๗๖๗) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า มชฺโฌ อนฺโต มชฺฌนฺโต (ส่วนท่ามกลาง), มชฺฌนฺโต เอว
มชฺฌนุติโก (ส่วนท่ามกลางนั้นแหละ) โดยลง อีก บัณฑิตในสกัถตฺตทิต্তิ ส่วนคัมภีร์ปิฎกวิโรชนี (หน้า
๓๓) แสดงรูปวิเคราะห์ตามอรรธมาคฺธิอิทธานว่า มชฺโฌ อนฺโต มชฺฌนฺโต (ส่วนท่ามกลาง), มชฺฌนฺโต
อหสฺส อตฺถิตฺติ มชฺฌนุติโก (มีส่วนท่ามกลาง) โดยลง อีก บัณฑิตในอัสสัถตฺตทิตฺติ]

อมาทิปรตปฺปรีโส.

จบ ตัปปริสสมาสที่มี อํ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย

อโลปตฺปฐิสสมาส

กวจิ ตปฐิเส ปภงฺกฺราทิสฺ วิภตฺติโลโป น ภวติ.

ในตปฐิสสมาส การไม่ลบวิภตฺติในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ปภงฺกฺร ย่อมมีใน
บางที่

ยถา ปภํ กริตฺติ อตฺเถ “อมาทโย พรปเทภี”ติ สมาโส.

เช่น

ในความหมายว่า (ย่อมกระทำแสงสว่าง) ความเป็นสมาสย่อมมีด้วยสูตร
ว่า อมาทโย พรปเทภี (บทหน้าที่มี อ วิภตฺติเป็นต้นอันท่านย่อเข้ากับบทหลัง สมาสนั้น
ชื่อว่า ตปฐิสสมาส)

“นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต”ติ สมาสสญฺญา.

ชื่อว่า สมาส ย่อมมีด้วยสูตรว่า นามานํ สมาโส ยุตฺตตฺโต (กลุ่มบทที่มี
เนื้อความสัมพันธ์กันของคำนาม ชื่อว่า สมาส)

ตโต “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จา”ติ วิภตฺติโลเป สมฺปตฺเต ตตฺเถว จคฺคหณฺน ปุพฺพ-
ปเท วิภตฺติโลปาภาโว.

หลังจากนั้น ครั้นเมื่อการลบวิภตฺติด้วยสูตรว่า เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ
(วิภตฺติของกลุ่มบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบได้บ้าง) ปรากฏพร้อม
แล้ว การไม่ลบวิภตฺติในบทหน้าย่อมมีด้วย จ ศัพท์ในสูตรนั้นนั่นเทียว

เสสํ สมํ.

วิธีที่เหลือก็เหมือนกัน

ปภงฺกฺโร.

เช่น

ปภงฺกฺโร (ผู้กระทำแสงสว่าง, ดวงอาทิตย์)

การประกอบรูปศัพท์ ปภงฺกโร

ศัพท์เดิมเป็น ปภา บทหน้า กร ธาตุ

ลง อํ ทูติยาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปภา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมุตเถ ทูติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปภํ

กร กรณ (กร ธาตุในความหมายว่า กระทำ)

ให้ กร ชื่อว่า ธาตุ ด้วยสูตรว่า “ภูวาทโย ธาตโว”

ลบสระที่สุตธาตุด้วยสูตรว่า “ธาตุสสนโต โลโปเนกสสรส”

เมื่อมีกรรมอยู่หน้า ให้ลง อ บัจจัยท้าย กร ธาตุด้วยสูตรว่า “สพฺพโต ญฺตุวาวิ วา”

ให้ อ บัจจัยชื่อว่า กิตฺกั บัจจัย ด้วยสูตรว่า “อณฺเณ กิตฺ”

ให้กิตฺกั บัจจัยลงในกัตตุสาธนะด้วยสูตรว่า “กตฺตริ กิตฺ”

ให้ อ บัจจัยลงในกาล ๓ ด้วยสูตรว่า “ณาทโย เตกาลิกา”

สำเร็จรูปเป็น กร

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปภํ กโรติ (ย่อมกระทำแสงสว่าง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสองเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นคัมภีร์ปริสสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภิ”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสํ ยุตฺตตฺโถ”

ห้ามการลบวิภตติท้าย ปภํ ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

แปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรฺรค ในเพราะพยัญชนะวรฺรคเบื้องหลัง ด้วยสูตรว่า

“วคฺคนฺตํ วา วคฺเค”

สำเร็จรูปเป็น ปภงฺกร

ตั้ง ปภงฺกร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตมาสกิตกา นามํวาทเวตฺนํที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปภงฺกร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปภงฺกโร

อมตํ ททาตติ อมตฺนทโท, รณํ ชหาตติ รณญชโห, ชุตี ธาเวตติ ชุตินฺธโร.

ผู้ใดยอมให้อมตธรรม เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่า อมตันทะ

ผู้ใดยอมละทิ้งกิเลส เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่า รณญชหะ

ผู้ใดทรงความรู้เรื่องไว้ เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่า ชุตินธระ

ตถา สหสากตํ, ประสสพทํ, อตฺตโนปทํ, ภยโต อุပ္ภูจฺจํ ภยตุပ္ภูจฺจํ, ปฺรโตโฆโส, ควํปติเตโร, มนสิกาโร. ปุพฺเพนิวาโส, ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ, มชฺฌเมกฺขยาณํ, อนฺเตवासี, อนฺเตवासโก, ชเนสุโต, อฺรสิโลโม, กณฺเฏกาโป, สรสิขมิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

สหสากตํ (กรรมที่บุคคลกระทำแล้วโดยรวดเร็ว) = สหสา กตํ สหสากตํ.

ประสสพทํ (บทเพื่อผู้อื่น) = ประสส ปทํ ประสสพทํ.

อตฺตโนปทํ (บทเพื่อตนเอง) = อตฺตโน ปทํ อตฺตโนปทํ.

การปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัว ชื่อว่า ภยตุပ္ภูจฺจํ

ปฺรโตโฆโส (เสียงจากคนอื่น) = ปฺรโต โฆโส ปฺรโตโฆโส.

ควํปติเตโร (พระเถระผู้เป็นเจ้าของโค) = ควํ ปติ ควํปติ, ควํปติ จ โส
เถโร จาติ ควํปติเตโร.

มนสิกาโร (การกระทำไว้ในใจ) = มนสิ กาโร มนสิกาโร.

ปุพฺเพนิวาโส (ความเป็นอยู่ในกาลก่อน) = ปุพฺเพ นิวาโส ปุพฺเพนิวาโส.

ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ (การระลึกถึงความเป็นอยู่ในกาลก่อน) = ปุพฺเพ
นิวาโส ปุพฺเพนิวาโส, ปุพฺเพนิวาสสฺส อนุสฺสติ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ.

มชฺฌเมกฺขยาณํ (งามในท่ามกลาง) = มชฺฌเม กฺขยาณํ มชฺฌเมกฺขยาณํ.

อนฺเตวาสี, อนฺเตวาสโก (ผู้อยู่ในที่ใกล้ชิด) = อนฺเต วสตีติ อนฺเตวาสี,
อนฺเตวาสโก.

ชเนสุโต (ผู้ปรากฏในชน, ผู้ล้าสือกันในหมู่ชน) = ชเน สุโต ชเนสุโต.

อฺรสิโลโม (ชนที่อก) = อฺรสิ โลโม อฺรสิโลโม.

กณฺเฏกาโพ (ปานดำที่คอ) = กณฺเฏ กาโพ กณฺเฏกาโพ.

สรสิขํ (ดอกไม้ที่เกิดในสระ, บัว) = สรสิ ชาตํ สรสิขํ.

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

[คำว่า อนฺเตวาสี, อนฺเตวาสีโก ถ้าถือว่าเป็น อนฺเต นิบาต ก็จัดเป็นลุตตสมาสตามปกติ
 หนึ่ง คัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๖ ปาหะ ๓ สูตร ๑๑) กล่าวถึงรูปว่า มชฺเฌคฺรุ (ครูในท่ามกลาง) และ
 คัมภีร์วารติกะก็แสดงอุทาหรณ์ว่า อนฺเตคฺรุ (ครูในที่สุด) [มีรูปสันสกฤตว่า มชฺเฌคฺรุ, อนฺเตคฺรุ]

คำว่า อฺรสิโลโม และ กณฺเฏกาโพ อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหูพหิสมาสว่า อฺรสิ โลโม
 อสฺสาติ อฺรสิโลโม (ผู้มีชนที่อก), กณฺเฏ กาโพ อสฺสาติ กณฺเฏกาโพ (ผู้มีปานดำที่คอ) ดังคัมภีร์กาติกา
 (อรรถาธิบาย ๒ ปาหะ ๒ สูตร ๒๔) อธิบายว่า กณฺเฏ จิตฺ กาโพสฺส กณฺเฏกาโพ, อฺรสิโลโม [มีรูป
 สันสกฤตว่า กณฺเฏ สติตะ กาโลสฺย กณฺเฏกาละ, อฺรสิโลมะ] ดังนั้น ลุตตสมาสจึงมีได้ในทั้ง
 คัมภีร์สสมาสและพหูพหิสมาส

นอกจากนั้น คัมภีร์พาลาวตารคณฺฐิปทตวินิจนัย (เล่ม ๑ หน้า ๑๖๐) ได้กล่าวถึงลุตต-
 ตัทธิตที่ไม่ลบลวิวัตตินามอีกด้วย ท่านแสดงอุทาหรณ์ว่า มโม (ผู้ถือเอาว่าของเรา) ลง อ ปัจจัยท้าย
 มม ศัพท์ในอรรธว่า คณฺหาติ (ถือเอา) มีรูปวิเคราะห์ว่า มมาติ คณฺหาติติ มโม (ผู้ถือเอาว่าของเรา)
 ในบางที่ลง ตต ปัจจัยซ้อน มม ศัพท์มีรูปว่า มมตตํ (ความเป็นผู้ถือเอาว่าของเรา, ความยึดมั่น) หรือ
 ดังคำว่า มามโก (บุคคลนี้ของเรา, ผู้นับถือ) ลง กณฺ ปัจจัยท้าย มม ศัพท์ใน อิหํ ตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า
 มม อยนฺติ มามโก ให้พหูพหิสมาส อ ใน ม เป็น อา พบในคำว่า พุทฺธมามโก (ผู้นับถือพระพุทธเจ้า,
 ชาวพุทธ) อย่างไรก็ตาม โมคคัลลานไวยากรณ์เห็นว่าให้แปลง อมฺห เป็น มม ด้วยสูตรในปริจเฉทที่
 ๑ สูตร ๔๗ ว่า ตทมินาทีนํ (ศัพท์ว่า ตทมินา เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) ตามมตินี้ไม่เป็นลุตตตัทธิต

อมาทิปรตัมปฺริสสมาสเป็นสมาสพิเศษที่มีการสลับบทหน้าและบทหลัง และลุตตสมาสก็
 เป็นสมาสที่ไม่ลบลวิวัตติในบทหน้า เมื่อรวมกับคัมภีร์สสมาส ๖ ประเภทข้างต้นแล้วก็มีคัมภีร์สสมาส
 ทั้งหมด ๘ ประเภท ดังปทฺฐปสฺสิทฺธิฎฺฐีกากกล่าวว่า

ทุติยาธิปฺพุพฺพา ฉธา

เอโกว จ อมาทิโก

อลฺลฺโต จ สมาสติ

เณยฺโย ตปฺปฺริสฺสฏฺฐา.^{๒๔๐}

“พึงทราบตํปฐิสสมาส ๘ อย่าง คือ พุติยาตํปฐิสสมาส เป็นต้น ๖
อย่าง อมาทิปรตํปฐิสสมาส ๑ อย่าง และอลุตตสมาส”

คัมภีร์ปทฺรปฐิทธิกา ฉบับสิงหลและฉบับฉฺฉฐสังคีติมีรูปในบาทที่ ๓ ว่า อลุตโต จ
สมาโส จ แต่ฉบับพม่าบางฉบับมีปาฐะว่า อลุตโต จ สมาโสติ ในที่นี้ใช้ตามฉบับหลัง เพราะ จ ศัพท์
ไม่ควรจะมีสองศัพท์ในที่นี้]

อโลปตปฐิโส.

จบ ตํปฐิสสมาสชนิดไม่ลบวิภัตติ

[อโลปตํปฐิสสมาสนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อลุตตตํปฐิสสมาส]

ตปฐิสสมาโส นิฎฺฉิโต.

จบ ตํปฐิสสมาส

๕. พหุพพีหิสมาส

อถ พหุพพีหิสมาสो वृज्जते.

ข้าพเจ้าจะกล่าวพหุพพีหิสมาส ณ บัดนี้

โส จ นววิโท ทวิปโท ตุลยาริกรโณ ทวิปโท ภินนาริกรโณ ติปโท นนิปาทปุพพปโท
สหปุพพปโท อุปมานปุพพปโท สงฺขโยภยปโท ทิสนุตราพตโถ พยติहारลกฺขโณ จาติ.

อนึ่ง พหุพพีหิสมาสนั้นมี ๙ อย่าง คือ ทวิปทตุลยาริกรณะ, ทวิปท-
ภินนาริกรณะ, ติปทะ, นนิปาทบุรพบท, สหบุรพบท, อุปมานบุรพบท, สังขโยภยบท,
ทิสันตราพัตตะ และพยติहारลักขณะ

[พหุพพีหิสมาสมี ๙ อย่าง คือ

๑. ทวิปทตุลยาริกรณะ มี ๒ บทและมีเนื้อความเสมอกัน = เทว ปทานิ อสฺสาติ ทวิปโท,
ตุลฺยํ อริกรณํ อสฺสาติ ตุลยาริกรโณ.

๒. ทวิปทภินนาริกรณะ มี ๒ บทและมีเนื้อความต่างกัน = ภินฺนํ อริกรณํ อสฺสาติ
ภินนาริกรโณ.

๓. ติปทะ มี ๓ บท = ตีณิ ปทานิ อสฺสาติ ติปโท.

๔. นนิปาทบุรพบท มี น นิปาทเป็นบทหน้า = นอติ นิปาโต ปุพฺพปทมสฺสาติ นนิปาท-
ปุพฺพปโท.

๕. สหบุรพบท มีบทหน้าเป็น สห ศัพท์ = सहोติ ปุพฺพปทมสฺสาติ สหปุพฺพปโท.

๖. อุปมานบุรพบท มีบทอุปมานะเป็นบทหน้า = อุปมานํ ปุพฺพปทมสฺสาติ อุปมาน-
ปุพฺพปโท.

๗. สังขโยภยบท มีบททั้งสองเป็นสังขยา = สงฺख्या อุกฺยํ ปทมสฺสาติ สงฺขโยภยปโท.

๘. ทิสันตราพัตตะ มีอรรถของทิศเจียง = ทิสานํ อนฺตรราพํ ทิสนฺตรราพํ, ทิสนฺตรราพํ
อตุโถ อสฺสาติ ทิสนฺตรราพตโถ.

ทวีปทตฺลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส

ตตถ ทุตฺยตฺเถ ตาว “อาคตา สมณ อิมํ สํฆารามน”ติ วิคฺคเห-

ในบรรดาวิภัตติทั้ง ๖ อย่างนั้น ลำดับแรก อุทาหรณ์ในอรรถแห่งทุตฺยาวิภัตติ
ในรูปวิเคราะห์ว่า “สมณะทั้งหลายมาแล้วสู่สังฆารามนี้” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๕๒. อณฺณปทตฺเถสุ พหุพพีหิ.

คำนามที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันในบทย่อมถูกย่อเข้าด้วยกันในเนื้อความของบทย่อ
ได้บ้าง สมานั้นมีชื่อว่า พหุพพีหิสมาส

นามานิ อ.บพนาม ท. ยุตฺตตฺถานิ ที่มีเนื้อความประกบกัน สมฺสฺยนฺเต อันท่าน
ย่อมย่อ อณฺณปทตฺเถสุ ในอรรถของอัญญบท ท. วิภาสา บ้าง ๒ โส สฺมาโส อ.สมานั้น
พหุพพีหิ ชื่อว่า พหุพพีหิ โหติ ย่อมเป็น ๒

[สูตรว่า นามานํ สฺมาโส ยุตฺตตฺถโถ ตามมาในสูตรนี้ คำว่า สฺมาโส ให้เปลี่ยนเป็น สมฺสฺยนฺเต]

สมฺสฺยมานปทโต อณฺเณสํ ปจฺมาทุตฺยาทิวิกตฺยนฺตานํ ปทานมตฺเตสุ ยุตฺตตฺถานิ
นามานิ วิภาสา สมฺสฺยนฺเต, โส สฺมาโส พหุพพีหิสญฺโฆ จ โหติ.

คำนามที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน ถูกย่อเข้าด้วยกันในเนื้อความของเหล่าบ
ทั้งหลายที่มีปฐมวิภัตติและทุตฺยาวิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย อันอื่นซึ่งนอกเหนือจากบทย่อ
ได้บ้าง สมานั้นมีชื่อว่า พหุพพีหิสมาส

[คำว่า ปทานมตฺเตสุ ตັตบทเป็น ปทานํ + ตตฺเตสุ

คำว่า ปจฺมาทุตฺยาทิวิกตฺยนฺตานํ (ของบทย่อทั้งหลายที่มีปฐมวิภัตติและทุตฺยาวิภัตติเป็นต้น
อยู่ท้าย) มีรูปในฉบับบทอุปนิสสัยใหม่ (หน้า ๓๒๓) ว่า สปปจฺมาทุตฺยาทิวิกตฺยนฺตานํ (ของบทย
ทั้งหลายที่มีทุตฺยาวิภัตติเป็นต้นพร้อมกับปฐมวิภัตติอยู่ท้าย) แต่ในพาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๕)
พบปาฐะว่า สปปจฺมนฺตานํ ทุตฺยาทิวิกตฺยนฺตานํ (ของบทย่อทั้งหลายที่มีทุตฺยาวิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย

พร้อมกับบทที่มีปฐมาวัดติอยู่ท้าย) แท้จริงแล้วบทที่มีปฐมาวัดติอยู่ท้ายพบในสมาสที่เป็นสห-
บุรพบทเท่านั้น ส่วนบทอื่นมีทุติยาวัดติเป็นต้นอยู่ท้าย ดังนั้น คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๔๙) จึงอธิบายว่า
อุปจมนุทานมณเณส ปทาน (ของบททั้งหลายอื่นอันมิใช่บทที่ลงปฐมาวัดติ)

คำว่า อณฺณปท (บทอื่น) คือ สรรพนาม ๔ ศัพท์อันได้แก่ ย ต เอต และ อิม ศัพท์ที่ลง
ปฐมาวัดติเป็นต้นไปจนถึงสัตตมวิวัตติ เช่น โย, ยํ, เยน, ยสฺส, ยสฺมา, ยสฺส และ ยสฺมี (และเป็น
ว่า ศัพท์ในสังขโยกยปทพหุพพีหิสมาสอีกด้วย)

อุปาทานของ อณฺณปท (บทอื่น) คือ บทที่ถูกย่อสองบทโดยทั่วไป หรือบทสามบทในที่
บางแห่ง ดังจะอธิบายว่า สมสฺยมานปทโต (จากบทที่ถูกย่อ)

คำว่า อณฺณปทตฺถ (เนื้อความของบทอื่น) คือ เนื้อความของอัญญบทมีบุรุษเป็นต้นที่เป็น
อรรถของ ย ต เอต และ อิม (และเป็นอรรถที่ไม่แน่นอนของ วา ศัพท์ในสังขโยกยปทพหุพพีหิสมาส
อีกด้วย)]

พหโว วิหโย ยสฺส โส พหุพพีหิ.

ข้าวเปลือกจำนวนมากย่อมมีอยู่แก่บุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่า พหุพพีหิ (ผู้
มีข้าวเปลือกมาก)

พหุพพีหิสติสตุตา อยมปิ สมาส อนฺนตฺถสณฺณาวเสน พหุพพีหิติ วุตโต.

สมาสนิพนธ์นี้เรียกว่า พหุพพีหิสมาส โดยความเป็นอันวัตถนาม (ชื่อที่ตรง
กับสภาพความเป็นจริง) เพราะความเหมือนกับ พหุพพีหิ ศัพท์ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)

[คำว่า พหุพพีหิ นี้เป็นสมาสที่เมื่อสำเร็จรูปแล้วมีความหมายไปสัมพันธ์กับบทอื่น เหมือน
คำว่า พหโว วิหโย ยสฺส โส พหุพพีหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก ชื่อว่า พหุพพีหิ) คำว่า พหุพพีหิ มิได้
หมายถึงข้าวเปลือกหรือคุณลักษณะ “มาก” แต่หมายถึงบุคคล (บุคคลใด) แทน ดังนั้น รูปวิเคราะห์
จึงมีรูปเป็นอุปมาตฺถิตต่อมาว่า พหุพพีหิ วียาติ พหุพพีหิ (สมาสที่เหมือนกับ พหุพพีหิ ศัพท์)

ในรูปวิเคราะห์ว่า พหโว วิหโย ยสฺส โส พหุพพีหิ จำแนกได้ดังนี้

- คำว่า พหุ และ วิหิ เป็นบทสองบทที่ถูกย่อ (สมสฺยมานปท)
- คำว่า ยสฺส เป็นอัญญบท (อณฺณปท)
- บุรุษที่เป็นวิเศษยะของ ยสฺส เป็นเนื้อความของอัญญบท (อณฺณปทตฺถ)

ในคัมภีร์ฎีกามักเรียกชื่อพหุพพีหิสมาสว่า พาหิรตถสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความภายนอก ซึ่งหมายถึง มีความหมายไปสัมพันธ์กับบทอื่นนอกไปจากบทที่ถูกย่อเข้าด้วยกัน (อัญญบท) ดังนั้น โมคคัลลนไวยากรณ์จึงเรียกสมาสประเภทนี้ว่า อัญญตถสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความของบทอื่น

พหุพพีหิสมาสนี้มีเนื้อความสัมพันธ์กับบทที่ตนขยายในฐานะเป็นวิเสสนะของบทดังกล่าว เช่น พหุพพีหิ ปุคฺคโล คจฺจติ (บุคคลผู้มีข้าวเปลือกมากไปอยู่) พหุพพีหิ ปสฺสติ (เห็นบุคคลผู้มีข้าวเปลือกมาก) อย่างไรก็ตาม อาจไม่จำเป็นต้องประกอบวิเสสยะว่า ปุคฺคโล หรือ ปุริโส เข้ามา เพราะเป็นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไป จึงนิยมใช้พหุพพีหิสมาสเป็นกัตตาโดยตรง]

อณฺณปทตฺตปฺธานโน หิ พหุพพีหิ.

โดยแท้จริงแล้ว พหุพพีหิสมาสมีเนื้อความของบทอื่นเป็นประธาน

[พหุพพีหิสมาสนี้มีเนื้อความของคำที่สมาสนี้ขยายเป็นประธาน ในโมคคัลลนไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗) เรียกสมาสนี้ว่า อัญญตถสมาส คือ สมาสที่มีเนื้อความของบทอื่น]

ทฺวิโร จายํ พหุพพีหิ ตคฺคุณสํวิญญานาตคฺคุณสํวิญญานวเสน.

อนึ่ง พหุพพีหิสมาสนี้มี ๒ อย่างโดยจำแนกเป็นตคฺคุณสํวิญญานะ (พหุพพีหิสมาสที่แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะของบทนั้น) และอตคฺคุณสํวิญญานะ (พหุพพีหิสมาสที่มีได้แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะของบทนั้น)

[คุณ ศัพท์ในคำว่า ตคฺคุณ ใช้ในความหมายว่า คำขยาย, วิเสสนะ มีคำไวพจน์ของวิเสสนะหลายศัพท์พบในภาษาบาลี ดังมีคาถาประพันธ์ว่า

คุโณ วิเสสนํ เกโท	วิเสโส อนุวาทโก
อปปธาน'มฺปาโย จ	สกตฺถโถติ จิเม สมา.
คุณฺธี วิเสสิตพฺพญจ	เกทฺยํ สามณฺณวโรโย
ปธานญจ อฺเปยโย จ	ทพฺพํ ฌเญยา สมานตา. ^{๒๕๓}

“ศัพท์เหล่านี้ คือ คุณ, วิเสสน, เกท, วิเสส, อนุวาท, อปปธาน, อฺปาโย และ สกตฺถ พึงทราบวิเสสยศัพท์ที่เสมอกัน คือ คุณฺธี, วิเสสิตพฺพ (วิเสสฺย) เกทฺย,

สามณณ, วิธ, ปธาน, อุเปยย และ ทพพ”

ศัพท์ข้างต้นใช้คู่กันดังนี้ คือ

วิเสสน	วิเสสย
คุณ	คุณี
วิเสสน	วิเสสิตพพ (วิเสสย)
เภท	เภทย
วิเสส	สามณณ
อนุวาท	วิธ
อปปธาน	ปธาน
อุปาย	อุเปยย
สกตถ	ทพพ

เตสฺ ยตถ วิเสสนญฺโต อตฺถโ อณฺณปทตถคฺคหณฺน คยฺหติ, โส ตคฺคณสํวิณฺญาโณ.

ในบรรดาพหุพพิหิสมาสทั้ง ๒ อย่างนั้น ในพหุพพิหิสมาสใด เนื้อความ
เป็นวิเสสนะ ย่อมถูกถือเอาด้วยศัพท์อื่น พหุพพิหิสมาสนั้นชื่อว่า ตคฺคณสํวิณฺญาณะ

[คำว่า ตคฺคณสํวิณฺญาณ มีคำแปลและรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์ต่างๆ ดังนี้

- ปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๒)

พหุพพิหิสมาสที่แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น (สํ อุปสรรค
ใน วิณฺญาณ ใช้ในความหมายว่า สทฺธิ) = ตสฺส คฺโคณ ตคฺคฺโคณ, สทฺธิ วิณฺญาเบตฺติ สํวิณฺญาโณ,
ตคฺคฺโคณ สํวิณฺญาโณ ตคฺคณสํวิณฺญาโณ (ตติยัตปฺปริสสมาส)

- ปทรูปสิทธิภาสฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๑๙)

พหุพพิหิสมาสที่มีเนื้อความของอัญญบทถูกแสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสนะแห่งเนื้อความ
ของอัญญบทนั้น = ตสฺส คฺโคณ ตคฺคฺโคณ, สทฺธิ วิณฺญาเบตฺติ สํวิณฺญาโณ, ตคฺคฺโคณ สํวิณฺญาโณ ยสฺมินฺติ
ตคฺคณสํวิณฺญาโณ (ภินนาภิกรณพหุพพิหิสมาส) รูปวิเคราะห์นี้กล่าวตามบทอาทรรว่า ยตถ และ
กรรมวาจก่า คยฺหติ ในประโยคข้างต้น จึงตั้งรูปวิเคราะห์ สํวิณฺญาณ เป็นกรรมวาจกตาม คยฺหติ

และตั้งรูปวิเคราะห์ ตคฺคุณสฺวิณฺณํ เป็นสัตตมีพหุพพีหิสมาสตาม ยตถ แมคัมภีร์นรุตติที่ปนี (สูตร ๓๕๓) ก็แสดงรูปวิเคราะห์ตามนัยนี้เช่นกัน

- พาลาวตารนฎีกา (หน้า ๑๗๖)

พหุพพีหิสมาสที่มีการแสดงให้รู้วิเสสณะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น = ตสฺส คฺโน ตคฺคุโณ, ตคฺคุณสฺส สฺวิณฺณํมสฺสํ ตคฺคุณสฺวิณฺณํ (ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส)

- โมคคัลลานปัญจิกากฎีกา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗)

พหุพพีหิสมาสที่มีการแสดงให้รู้วิเสสณะแห่งเนื้อความของอัญญบทนั้น = ตสฺส คฺณา ตคฺคุณา, สฺวิณฺณายเต สฺวิณฺณํ, ตคฺคุณํ สฺวิณฺณํ ยตถาติ ตคฺคุณสฺวิณฺณํ (ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส) ต ศัพท์ใน ตคฺคุณ คือ เนื้อความของอัญญบท

- โมคคัลลานปัญจิกากฎีกา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗)

พหุพพีหิสมาสที่มีการแสดงให้รู้เนื้อความของอัญญบทซึ่งมีวิเสสณะนั้น = โส คฺโน ยสฺส โส ตคฺคุโณ, ตคฺคุณสฺส อญฺญบทตถสฺส สฺวิณฺณํ ยตถาติ ตคฺคุณสฺวิณฺณํ (ภินนาธิกรณพหุพพีหิสมาส) ต ศัพท์ใน ตคฺคุณ คือ วิเสสณะ]

ยถา ลมฺพกณฺณมานยาติ.

เช่น อุทาหรณ์ว่า ลมฺพกณฺณมานย (จงนำบุรุษผู้มีหูยาวมา)

[คำว่า ลมฺพกณฺณมานย ตัฒบพเป็น ลมฺพกณฺณ + อานย

คำว่า ลมฺพกณฺณ มีรูปวิเคราะห์ว่า ลมฺพา กณฺณา เอตสฺสํ สฺวิณฺณํ (ผู้มีหูยาว) หมายถึง บุรีโส (บุรุษ)

อุทาหรณ์ที่ท่านยกมานี้ต้องการจะแสดงให้เห็นว่า สมาสนี้มีเนื้อความหมายถึงสิ่งอื่น ในที่นี้หมายถึง บุรีโส เมื่อใช้ว่า ลมฺพกณฺณ (บุรุษผู้มีหูยาว) ทั้งคนทั้งคู่ก็ติดกันมาด้วยกัน]

ยตถ ปน น คยฺหติ, โส อตคฺคุณสฺวิณฺณํ.

แต่ในพหุพพีหิสมาสใด เนื้อความที่เป็นวิเสสณะมิได้ถูกถือเอาด้วยบทอื่น พหุพพีหิสมาสนั้นชื่อว่า อตคฺคุณสฺวิณฺณํ

[คำว่า อตคฺคุณสฺวิณฺณํ มีรูปวิเคราะห์ว่า น ตคฺคุณสฺวิณฺณํ อตคฺคุณสฺวิณฺณํ (อตคฺคุณสฺวิณฺณํ คือ พหุพพีหิสมาสที่ได้แสดงให้รู้พร้อมกับวิเสสณะของบทนั้น)]

ยถา พหุณมานยาติ.

เช่น อุทาหรณ์ว่า พหุณมานย (จูงนำบุรุษผู้มีทรัพย์มา)

[คำว่า พหุณมานย ตัดบทเป็น พหุณ + อานย

คำว่า พหุณ มีรูปวิเคราะห์ว่า พหุ นิ ธนา นิ เอตสฺสาติ พหุโน (ผู้มีทรัพย์) หมายถึง บุรุษผู้มีทรัพย์มาก ในที่นี้หมายถึงเพียงบุรุษผู้นั้นเท่านั้น จึงนำมาเพียงบุรุษนั้นมา มิได้นำเอาทรัพย์มาด้วย

สรุปความว่า พหุพพิหสสมาสแบ่งออกเป็น ๒ ประการตามเนื้อความของบทสมาส คือ

๑. ตักคุณสังวิญญาณะ มีเนื้อความของบทสมาสนับเข้าในอัญญบทโดยเป็นส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่กระทำร่วมกัน เช่น ลมฺพกณฺณมานย (จูงนำคนผู้มีหูยาวมา), สฺสึโล (ผู้มีศีลดี), นิมนฺหโตปุริโส (บุรุษผู้มีมือขาว), พุทฺธปมฺขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส ภตฺตํ เทติ (ย่อมถวายภัตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข), สปุตฺตทาโร อาคโต (มาพร้อมกับบุตรและภรรยา)

๒. อตักคุณสังวิญญาณะ ไม่มีเนื้อความของบทสมาสนับเข้าในอัญญบท เช่น พหุณมานย (จูงนำบุรุษผู้มีทรัพย์มา), ทินฺนํสฺสโก ราชา ทานํ เทติ (พระราชามีภาชีอันประชาชนถวายแล้วให้ทาน), ปพฺพตาทีนิ เขตฺตานิ กสฺสติ (ไถนามีภูเขาเป็นต้น)

แม้คัมภีร์มคฺธโพธิกาก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ยตฺร สมฺมสฺमानปทฺโต สมาสวจเจ วตฺตเต, ส ตคฺคุณสฺวิญญาโณ. ยถา ติโลจโน สิวो. ตทญฺเฒ อตคฺคุณสฺวิญญาโณ, ยถา หตฺกโส กณฺโห.^{๒๔๔}

“ในสมาสใดเนื้อความของบทที่ถูกย่อย่อมาเป็นไปในบทที่ถูกสมาสกล่าวไว้ สมาสนั้นชื่อว่า ตักคุณสังวิญญาณะ เช่น ติโลจโน สิว (พระสิวะผู้มีตรีเนตร) สมาสอื่นจากนั้นชื่อว่า อตักคุณสังวิญญาณะ เช่น หตฺกโส กณฺโห (พระนารายณ์ผู้กำจัดพระเจ้ากรุงมธฺราพระนามว่ากัณสะแล้ว)”]

อิธ พหุพพิหสฺสทเท วีย วิเสสนสฺส ปุพฺพนิปาโต.

ในพหุพพิหสสมาสนี้ มีการวางวิเสสนะไว้ข้างหน้าเหมือนในศัพท์ว่า พหุพพิหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)

[ในพหุพพิหสสมาสนี้ ท่านให้วางวิเสสนะไว้เป็นบทหน้าเหมือนศัพท์ว่า พหุ (มาก) ในพหุพพิหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก)]

เสส ปุพพสมิ.

วิธีการที่เหลือก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้ว

อาคตสมณ สัมมาราโม.

สังฆารามมีสมณะมาแล้ว

[บทพหุพหิสมาสมักใช้เป็นนิเสสนะของศัพท์หลัง เช่น อาคตสมณ สัมมาราโม โหติ (สังฆารามที่มีสมณะมาแล้วมีอยู่) อาคตสมณ สัมมาราม ปสฺสติ (เห็นสังฆารามที่มีสมณะมาแล้ว) ดังนั้นเป็นต้น อย่างไรก็ตาม บทดังกล่าวอาจใช้เป็นประธานได้โดยไม่จำเป็นต้องประกอบอัญญาบทไว้ร่วมด้วย เช่น ชิตินุทริโย (ผู้ชนะอินทรีแล้ว) หมายถึง พระอรหันต์]

เอตถ จ อาคตสทุโท สมณสทุโท จ อตฺตโน อตฺเถ อฏฺฐจฺวา ทฺติยาวิภตฺตยตฺถภูเต
สังฆารามสงฺขาเต อญฺญปทฺตเถ วตฺตนฺติ. ตทตฺถโชตนตฺถเมว ตทนนฺตรํ “สังฆาราม”ติ ปทฺนฺตรํ
ปยุชฺชติ.

อนึ่ง ในตัวอย่างนี้ ศัพท์ว่า อาคต และศัพท์ว่า สมณ มิได้ตั้งอยู่ในเนื้อความของตน [แต่]เป็นไปในเนื้อความของบทอื่นกล่าวคือบทว่า สังฆาราม ที่เป็นเนื้อความของทุตติยาวิภตติ บทอื่นคือ สังฆาราม อันทำนัยยอมประกอบเข้ามาติดต่อกับบท[สมาส ว่า อาคตสมณ] นั้นเพื่อแสดงความหมายของอัญญาบท[ว่า สงฆาราม] นั้น

ตโต สมาเสเนว กมฺมตฺถสฺส อภิหิตฺตตา ปฺนุ ทฺติยา น โหติ.

ไม่ต้องลงทุตติยาวิภตติท้ายบทว่า สังฆาราม นั้นอีก เพราะเนื้อความของกรรมอันสมาสนั้นกล่าวไว้แล้ว

[เมื่อสำเร็จเป็นบทสมาสแล้วก็สามารถแสดงเนื้อความของรูปวิเคราะห์ได้ ซึ่งในที่นี้คือเนื้อความของกรรม จึงไม่ลงทุตติยาวิภตติท้าย สังฆาราม อีก เมื่อลงปฐมาวิภตติท้าย สังฆาราม ก็ต้องลงปฐมาวิภตติท้าย อาคตสมณ อีกด้วย เพราะวิเสสนะต้องมีวิภตติเสมอกับวิเสสยะ

ตามปกติพหุพหิสมาสทั้งหมดมักแปลว่า “มี” เหมือนอัสสัถิตถิทธิว่า ธนวา (ผู้มีทรัพย์) แม้ในภาษาพม่าก็แปลว่า “มี” เหมือนภาษาไทย อย่างไรก็ตาม อรรถของสมาสที่ถูกกล่าวไว้ก็คือ อรรถกรรมเป็นต้น]

อิทฺสททสฺส จ อปฺปโยโค.

และไม่ต้องประกอบ อิม ศัพท์

[ให้ลบ อิทฺ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปฺปโยโค อธิบายว่า ในการตั้งรูปวิเคราะห์ พหุพพิหิสมาสนี้ ท่านตั้งโดยใส่สรรพนาม ย, ต, เอต หรือ อิม เข้ามาเพื่อแสดงอรรถของอัญญบท เมื่อเชื่อมเป็นรูปสมาสแล้วก็ต้องลบอัญญบทเหล่านี้ เพราะสมาสสามารถแสดงข้อความของอัญญบทได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีศัพท์เหลืออยู่ เหมือนเอกเสสที่ลบศัพท์ไปแล้วยังเหลือความหมายอยู่

อนึ่ง อิม ศัพท์เมื่อเข้าสมาสจะแปลงรูปเป็น อิทฺ ได้เช่นกัน ท่านจึงกล่าวว่า อิทฺสททสฺส หรือมีรูปเดิมว่า อิทฺ ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ์ที่กล่าวไว้ในสูตร ปกติ จสฺส สรฺนตสฺส]

เอวํ สพฺพตฺถ.

พึงทราบเหมือนอย่างนี้ในพหุพพิหิสมาสทั้งปวง

พหุพพิหิ จายํ อภิเษยฺยลิจฺจวจโน.

พหุพพิหิสมาสนี้มีลิจค์และพจน์เหมือนเนื้อความที่ศัพท์สื่อถึง

[คำว่า อาคตสมโณ มิได้หมายถึงกิริยา “มา” ใน อาคต หรือ “สมณะ” ใน สมโณ แต่หมายถึงสังฆารามที่ท่านใช้เป็นเอกพจน์ ปุงลิจค์ว่า สฆารามो บทนี้จึงต้องใช้เป็นเอกพจน์ ปุงลิจค์ว่า อาคตสมโณ โดยคล้อยตาม สฆารามो ดังที่กล่าวมานี้

คำว่า อภิเษยฺยลิจฺจวจโน มีรูปวิเคราะห์ว่า ลิจฺคณฺจ วจนณฺจ ลิจฺจวจโน อภิเษยฺยสฺเสว ลิจฺจวจโน เอตสฺสชาติ อภิเษยฺยลิจฺจวจโน (มีลิจค์และพจน์เหมือนลิจค์และพจน์ของเนื้อความ)]

ตถา อาคตสมณฺหา สวตฺถิ, อาคตสมณฺหํ เชตวนํ, ปฏิปนฺนา อทฺธิกา ยํ ปถํ โสยํ
ปฏิปนฺนทฺธิโก ปถอ, อภิรฺหุหา วาณิชา ยํ นาวิ สา อภิรฺหุหาณิชา นาวา.

อุทาหรณ์ว่า

อาคตสมณฺหา สวตฺถิ (พระนครสาวัตถิมีสมณะมาแล้ว)

อาคตสมณฺหํ เชตวนํ (พระเชตวันมีสมณะมาแล้ว)

คนเดินทางได้เดินทางไปในหนทางใด หนทางนั้นชื่อว่า ปฏิปันนัทธิกะ (มี
คนเดินทางได้เดินทางแล้ว) หมายถึง หนทาง

นายพาณิชขึ้นแล้วสู่นาวาใด นาวานั้นชื่อว่า อภิรุพหฺวาณิชา (มีนายพาณิช
ขึ้นแล้ว) หมายถึง เรือ

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

เอวํ กมฺมตฺเต พหุพีหิ.

พหุพีหิสมาสลงในอรรถของกรรมอย่างนี้

การประกอบรูปศัพท์ อาคตสมโน

ศัพท์เดิมเป็น อาคต ศัพท์, สมณ ศัพท์ และ อิม ศัพท์

ลง โย ปฐมาวิภตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อาคต ศัพท์ และ สมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า

“ลึงฺคตฺเต ปจฺมา”

แปลง โย วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อาคตา และ สมณา

ลง อํ ทุตฺติยาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺเต ทุตฺติยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อิมํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อาคตา สมณา อิมํ (สมณะทั้งหลายมาแล้วสู่สังฆารามนี้) อิติ อตฺเถ ใน
อรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเตสุ พหุพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภตติท้าย อาคตา สมณา และ อิมํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อิม ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺตฺตานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น อาคตสมณ

ตั้ง อาคตสมณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิตกา นามว่าตเวตุนาที่สุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อาคตสมณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อาคตสมโน

ตติยตุเถ พหุพพีหิ ยถา-

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของตติยาวิภัตติ เช่น

ชิตานิ อินทริยานิ เยน สมณเณ โสย ชิตินทริโย สมณเณ.

อินทริย์ทั้งหลายอันสมณะใดชนะแล้ว สมณะนั้นชื่อว่า ชิตินทริยะ (มีอินทริย์อันตนชนะแล้ว) หมายถึง สมณะ

[บทว่า ชิตินทริโย เป็นพหุพพีหิสมาสในอรรถกัฏฐาของตติยาวิภัตติ จึงหมายถึง “ผู้ชนะอินทริย์แล้ว” อย่างไรก็ตาม บทนี้แปลตามขนบนิยมว่า “มีอินทริย์อันตนชนะแล้ว”

ผู้ชนะอินทริย์ คือ ผู้สามารถเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์ทางทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยไม่ก่อให้เกิดอกุศลชวนจิตทางทวารเหล่านั้น]

เอวํ ทิฏฐธมโม, ปตฺตธมโม, กตทิจฺโจ, ชิตา มารา อเนนาติ ชิตมาโร ภควา,
ปฏฺวิทฺธสพฺพธมโม.

อุทาหรณ์ว่า

ทิฏฐธมโม (ผู้มีธรรมอันตนเห็นแล้ว) = ทิฏโฐ ธมโม เยนาคิ ทิฏฐธมโม.

ปตฺตธมโม (ผู้มีธรรมอันตนบรรลุลแล้ว) = ปตฺโต ธมโม เยนาคิ ปตฺตธมโม.

กตทิจฺโจ (ผู้มีกิจอันตนกระทำแล้ว) = กตํ ทิจจํ เยนาคิ กตทิจฺโจ.

มารทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ชนะแล้ว เหตุฉะนั้น พระผู้มีพระภาค

พระองค์นั้นทรงพระนามว่า ชิตมาระ (ผู้มีมารอันพระองค์ทรงชนะแล้ว) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

ปฏิวุทธสพฺพธมฺโม (ผู้มีธรรมทั้งหมดอันตนแทงตลอดแล้ว) = ปฏิวุทธาสพฺพธมฺมา เยนาคิ ปฏิวุทธสพฺพธมฺโม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

จตุตถียตฺเถ พหุพพีหิ ยถา-

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของจตุตถีวิภัตติ เช่น

ทินโน สฺกุโก ยสฺส รมฺโฆ โสยํ ทินฺนสฺกุโก ราชา, อุปนีตํ โภชนํ อสฺส สมณสฺสาติ อุปนีตโภชนํ สมณเ, อุปหฺนฺ ฬลฺลิ อสฺสาติ อุปหฺนฺ ฬลฺลิ ยกฺโข.

ภาชีอันประชาชนถวายแล้วแก่พระราชาพระองค์ใด พระราชาพระองค์นั้นชื่อว่า ทินนสูกะ (มีภาชีอันประชาชนถวายแล้ว) หมายถึง พระราชา

โภชนะอันบุคคลนำมาแล้วแก่สมณะองค์ใด เหตุนั้น สมณะนั้นชื่อว่า อุปนีตโภชนะ (มีโภชนะอันบุคคลนำมาแล้ว) หมายถึง สมณะ

เครื่องเช่นอันชนเช่นสรวงแก่ยักษตนใด เหตุนั้น ยักษตนนั้นชื่อว่า อุปหฺนฺ ฬลฺลิ (มีเครื่องเช่นอันชนเช่นสรวงแล้ว) หมายถึง ยักษ

ปญฺจมียตฺเถ พหุพพีหิ ยถา-

พหุพพีหิสมาสลงในอรรถของปญฺจมีวิภัตติ เช่น

นิคฺคตา ชนา อสฺมา คามา โสยํ นิคฺคตชนํ คาโม, นิคฺคโต อโย อสฺมาติ นิรโย, นิคฺคตา กิลฺลสา เอตฺสฺมาติ นิกฺกิลฺลโส, อเปตํ วิญญาณํ อสฺมาติ อเปตวิญญาณํ มตฺกาโย, อปคตํ ภยฺเภาวํ อสฺมาติ อปคตภยฺเภาวํ อรฺหา.

ชนทั้งหลายออกไปแล้วจากหมู่บ้านนี้ หมู่บ้านนั้นชื่อว่า นิคคตชนะ (มีชนออกไปแล้ว, หมู่บ้านร้าง) หมายถึง หมู่บ้าน

ความสุขหมดไปแล้วจากสถานที่นี้ เหตุนั้น สถานที่นั้นชื่อว่า นิรยะ (นรก)

กิเลสหมดไปแล้วจากพระอริยรูปนี้ เหตุนี้ พระอริยรูปนี้ชื่อว่า นิกกิเลส (มีกิเลสหมดไปแล้ว, ผู้ปราศจากกิเลส)

วิญญานไปปราศแล้วจากร่างกายนี้ เหตุนี้ ร่างกายนี้ชื่อว่า อเปตวิญญานะ (มีวิญญานไปปราศแล้ว) คือ ร่างกายที่ตายแล้ว

ความกลัวภัยหมดไปแล้วจากพระอรหันต์นี้ เหตุนี้ พระอรหันต์นี้ชื่อว่า อปคตภยภะวะ (มีความสะอึดกลัวหมดไปแล้ว) หมายถึง พระอรหันต์

ฉนฺฉิยตฺเถ พหุพฺพีหิ ยถา- ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส บุริสฺสสฺส โสยฺ ฉินฺนหตฺโถ บุริโส.

พหุพพิหิสมาสลงในอรรถของฉนฺฉิวิภัตติ เช่น

มือทั้งสองของบุรุษใดขาดแล้ว บุรุษนั้นชื่อว่า ฉินนหัตตะ (มีมือขาดแล้ว)

หมายถึง บุรุษ

[คำว่า ฉินนหตฺโถ เป็นฉนฺฉิพหุพพิหิสมาสที่ลงในอรรถสามของฉนฺฉิวิภัตติ บุรุษผู้มีมือขาด จึงเป็นเจ้าของมื่อดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงลงจุดติวิภัตติในข้อนี้ไม่ได้ เพราะบุรุษนั้นไม่ใช่สัมปทานผู้รับมือจากบุคคลอื่น

ฉินน ศัพท์ในบางแห่งแปลว่า “อันขาดแล้ว, ถูกตัดแล้ว” บางแห่งแปลว่า “ขาดแล้ว” เพราะ ฉิ ธาตุที่เป็นรากศัพท์ใช้ในความหมายที่มองหakarมว่า “ตัด” เช่น ฉินฺนหติ (ย่อมตัด) เมื่อเป็นทิวาทิศัพท์ใช้ในความหมายที่ไม่มองหakarมว่า “ขาด” เช่น ฉิขฺขติ (ย่อมขาด)]

เอวํ ปริบุญฺณสงฺกปโป, ชีณาสโว, วิโต ราโค อสฺสาติ วิตราคो, เทว ปทานิ อสฺสาติ ทวิปโท, ทวิหตฺโถ ปโฏ, เดวิชฺโช, จตฺตูปปโท, ปญฺจ จกฺขุณี อสฺสาติ ปญฺจจกฺขุ ภควา, ฉพฺปิณฺโณ. รสฺสสตฺตํ. นวฺงคํ สตฺถุสฺสํ, ทสฺพลอ, อนนฺตณฺณโณ, ตีณิ ทส ปริมาณเมเตสนฺติ ติทฺธา เทวา. สมาสฺนตฺตํ. อตฺตํ. อธิ ปริมาณสทฺทสฺส สมนฺนิธานโต ทสสทฺโท สงฺขยาเนวตฺตเต. อยํ ปจฺจโย เอเตสนฺติ อิหปจฺจยา, โก ปกฺวอ อสฺสาติ กิปกฺวอ อยํ กาโย, วิคตํ มลฺมสฺสาติ วิมฺโล, สุนฺทโร คนฺโธ อสฺสาติ สุนฺธํ จนฺทนํ.

อุทาหรณ์ว่า

ปริบุญณสงกปโป (ผู้มีความดำริอันบริบูรณ์แล้ว) = ปริบุญณา สงกปปา
ยสฺสาติ ปริบุญณสงกปโป.

ชีณาสโว (ผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้ว) = ชีณา อาสวา ยสฺสาติ ชีณาสโว.

ราคะของบุคคลนั้นหมดไปแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า วิตราคะ (ผู้
ปราศจากราคะแล้ว)

เท้าทั้งสองของสัตว์นั้นมีอยู่ เหตุนั้น สัตว์นั้นชื่อว่า ทวิปะทะ (ผู้มีสองเท้า)

ทวิหตุโถ ปโม (ผู้มีสองศอก, ฝ่ายยาวสองศอก) = เทว หตุถา ยสฺสาติ
ทวิหตุโถ.

เตวิชโช (ผู้มีวิชาสาม) = ติสโส วิชา ยสฺสาติ เตวิชโช.

จตุปปโท (ผู้มีสี่เท้า) = จตุตาโร ปทา ยสฺสาติ จตุปปโท.

จักขุของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมี ๕ ประการ เหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นชื่อว่า ปัญฺจจักขุ (ผู้มีจักขุ ๕) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

ฉฬภิญโญ (ผู้มีภิญญา ๖) ความเป็นรััสสะ[ของสละท่าย]ย่อมมี = ฉ
อภิญญา ยสฺสาติ ฉฬภิญโญ.

นวกัม สตุฏฺฐาสนํ (คำสอนของพระศาสดามีองค์ ๙) = นว องฺคานิ ยสฺสาติ
นวกัม.

ทสพลโล (พระผู้มีกำลัง ๑๐ อย่าง) = ทส พลานิ ยสฺสาติ ทสพลโล.

อนนุตตมาโณ (ผู้มีความรู้ไม่สิ้นสุด) = อนนุตฺ ฌาณํ ยสฺสาติ อนนุตตมาโณ.

สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนั้น เทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า
ติทสะ (มีจำนวน ๓๓ องค์) ความเป็น อ ของสละท่ายสมาสย่อมมี ในตัวอย่างนี้ ทส ศัพท์
ย่อมเป็นไปในสังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ

สิ่งนี้เป็นปัจจัยของธรรมเหล่านี้ เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า อิทัปปัจจยะ
(มีสิ่งนี้เป็นปัจจัย)

อะไรเป็นต้นกำเนิดของร่างกายนี้ เหตุนี้ ร่างกายนั้นชื่อว่า กิงปภาวะ (มีอะไรเป็นต้นกำเนิด)

มลทินของบุคคลนี้หมดไปแล้ว เหตุนี้ บุคคลนั้นชื่อว่า วิมล (ผู้ปราศจากมลทิน)

กลิ่นของไม้จันทน์หอม เหตุนี้ ไม้จันทน์นั้นชื่อว่า สุกันธะ (มีกลิ่นหอม) หมายถึง ไม้จันทน์

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อิทปฺปจฺย ก็ทำปกติ อิม เป็น อิํ ด้วยสูตรว่า ปกติ จสฺส สรณตสฺส เหมือน อิทปฺปจฺยตา

ในคำว่า ทสพล (ผู้มีกำลังสิบ) กำลังสิบ คือ พระญาณ ๑๐ อย่างของพระผู้มีพระภาค ดังกล่าวไว้ในคาถาในคัมภีร์ปทรุปสิทธิสนธิสยใหม่ (คำอธิบายสูตร ๓๕๒) ว่า

จํานาจาเนสุ โกสลล์	กมฺมปาโก ปตีปทา
ธาคู จาธิมุตฺตินทฺริย-	ปรียตฺตปิโร ตถา.
ปฺพุเพนิวาโส จ สมา-	ปตฺติ เจวาสวทฺชโย
จตุปปาตณณญจ	นเม ทสพลํ ชิน ^{๒๔๔}

“ข้าพเจ้าขอขอบน้อมพระชินเจ้าผู้ทรงกำลังสิบ คือ ความฉลาดใน ฐานะที่ควรและไม่ควร วิชาของกรรม ข้อปฏิบัติ ธาตุ ความน้อมใจ ความยิ่งใหญ่ และหย่อนแห่งอินทรีย์ ความเป็นอยู่ในภพก่อน สมบัติ การสิ้นอาสวะ และ ปัญญารู้เห็นจตุและปฏิสนธิ”

ในคำว่า ดิทสา ท่านให้แปลง อ ของ ทส เป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนุตตาน-
มการนฺโต เพื่อห้ามวิธีสรรพนามของศัพท์นี้คือการแปลง โย กับ อ ของ ทส เป็น อ ด้วยสูตรว่า
ปญฺจาทีนิกาโร (แปลงสระท้ายของ ปญจ ศัพท์เป็นต้นที่แสดงอิติลึงค์ ปุงลึงค์ และนปุงสกลึงค์ กับ
วิภัตติเป็น อ อักษร ในเพราะ โย วิภัตติ) แล้วจึงแปลง โย เป็น อา ตามวิธีของปฺริสาทิกณะได้

คำว่า อิธ ปริมาณสทฺทสฺส สนฺนิธานโต ทสสทฺโท สงฺขยาเน วตฺตเต (ในตัวอย่างนี้ ทส
ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ) หมายความว่า ตามปกติ ทส ศัพท์มักใช้

เป็นสังขยียปธานะ คือ มีสิ่งที่ถูกนับเป็นประธาน โดยเป็นวิเสสณะของบุคคลสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทส ภิกขุ (ภิกษุ ๑๐ รูป) แต่ในรูปวิเคราะห์ว่า ตีณิ ทส ปริมาณ เอเตส เป็นสังขยาปธานะ คือ มีการนับเป็นประธาน โดยเป็นประธานในพากย์ เพราะปรากฏคำแวดล้อมที่เจาะจงไว้ให้เป็นเช่นนั้น คำแวดล้อมดังกล่าวคือ ปริมาณ ตามหลักสัมพันธ์ ที่จริงแล้วข้อความในปทูปลัทธิปริณัยกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์กัตตันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๗) ว่า

ตีณิ ทส ปริมาณเมสฺ ติทสา. ทสสทฺโท สงฺขยาเน วตฺตเต ปริมาณสทฺทสนฺนิธานา.^{๒๕๖}

“สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนี้เทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ติทสะ (มีจำนวน ๓๓ องค์) ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗) ก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

ตโย ทส ปริมาณเมสฺ ติทสา. กถํ ทสสทฺโท สงฺขยาเน วตฺตเต. ปริมาณสทฺทสนฺนิธานา, ยถา ปญฺจ ปริมาณเมสฺ ปญฺจกา สกฺกนาติ.^{๒๕๗}

“สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนี้เทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ติทสะ (มีจำนวน ๓๓ องค์)

ถามว่า : ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาได้อย่างไร

ตอบว่า : ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาได้ เพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ ดังคำว่า ปญฺจ ปริมาณเมสฺ ปญฺจกา, สกฺกนา (ห้เป็นจำนวนของสัตว์เหล่านั้น เหตุนี้ สัตว์เหล่านั้นชื่อว่า ปญฺจกะ หมายถึง นก)”

อนึ่ง ในคำว่า ทส เป็นปกติกัตตา (สามัญญกัตตา) ส่วนในคำว่า ปริมาณ เป็นวิกติกัตตา (วิเสสกัตตา) กัตตาทั้งสองอย่างนี้อาจมีพจน์ต่างกันได้ดังคำในคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ (ปริจเฉทที่ ๕ ข้อ ๒๒) ว่า จาตุมหาราชิกานํ ปน เทวานํ ทิพฺพานํ ปญฺจสสฺสตานํ อายุรฺปฺมาณํ (อนึ่ง ๕๐๐ ปี ทิพย์เป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา)

ในประโยคที่ว่า ตีณิ ทส ปริมาณเมเตสฺ (สามสิบสามเป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น) คำว่า ตีณิ แม้มีเพียงศัพท์เดียว ก็แปลสองครั้งโดยต้นนัย คือ นัยที่เหมือนเส้นด้าย กล่าวคือ มีความหมายสองอย่างซ้อนอยู่ในศัพท์หนึ่ง เหมือนเส้นด้าย ๒ เส้นที่ทบซ้อนกันไว้ทำให้เห็นเหมือนมีเส้นเดียว ในที่นี้จึงแปลว่า ตีณิ ทส (สิบสามครั้ง, สามสิบ) ตีณิ (สาม) รวมเป็นเทพเจ้าสามสิบสามองค์ ส่วนคัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิธแสดงรูปวิเคราะห์ว่า ตฺยธิกา ติราวตฺตา จ ทส ปริมาณเมสนฺติ ติทสา (สิบที่

ยี่งด้วยสาม และที่เวียนมาสามครั้ง เป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนี้เทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ดิทสะ) ตามนัยนี้มีรากศัพท์มาจาก ดิอิกติอาวุดติกทส ให้ลบ อิก และ อาวุดติก ศัพท์ จัดเป็นซากปัตถวินัย คือ นัยที่เหมือนศัพท์ว่า สากปัตถิว (กษัตริย์ผู้โปรดฝัก) ที่ลบศัพท์กลางสมาส และรวมเป็น ดิ ศัพท์ เดียวด้วยต้นนัย ดังข้อความในคัมภีร์นั้น (หน้า ๒๐๕) ว่า

อถ วา ตยธิกา ตีราวุดตา จ ทส ปริมาณเมส อ. สาก. อธิกาเวตตสทโลโป เอกสเสว ติสททสส ตนุตตโยจจรรณา อุกยตถปรตต.^{๒๕๘}

“อีกอย่างหนึ่ง สิบที่ยี่งด้วยสาม และที่เวียนมาสามครั้ง เป็นจำนวนของเทพเจ้าเหล่านั้น ลง อ บัจจย เป็นซากปัตถวินัย มีการลบ อิก และ อาวุดต ศัพท์ ความมีเนื้อความเป็นประธานใน ฝ่ายทั้งสองย่อมมิได้ด้วยการออกเสียงโดยความเป็นต้นนัยแห่ง ดิ ศัพท์เพียงศัพท์เดียว”

คำอธิบายข้างต้นนี้กล่าวตามสันสกฤต ส่วนคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตตนิกายแปล ดิทสะ ว่า “เทวดา ๓๐ องค์” โดยไม่ถือว่า ดิ ศัพท์ต้องแปลสองครั้ง แต่คำนี้เป็นรูปพินาม คือ ชื่อที่กล่าวตาม ชอบใจ แม้จะกล่าวถึงเทวดา ๓๐ องค์ตามศัพท์ก็หมายรวมถึงเทวดา ๓๓ องค์ เพราะจำนวนที่ น้อยหรือมากไปเล็กน้อยไม่ถึงการนับเข้าในจำนวนเต็ม เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันได้แล้ว เหมือนชาดก ๕๕๐ เรื่องซึ่งความจริงมีเพียง ๕๔๗ เรื่อง หรือขันธกวัตร ๘๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๘๒ ข้อ ดังคำอธิบายใน คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

ดิทसानนติ ดิภขตตุ ทสนน.^{๒๕๙}

“คำว่า ดิทसान แปลว่า เทวดา ๑๐ องค์สามครั้ง (เทวดา ๓๐ องค์)

อุปปกั อธิกั อุณ วา คณนูปคั นาม น โหติติ ดิภขตตุ ทสนนติ วุตต. เตตติसानนติ หิ วตตพเพ อยั รูปุหิ.^{๒๖๐}

“จำนวนที่ยี่งหรือหย่อนไปเล็กน้อยย่อมไม่ชื่อว่าถึงการนับ ดังนั้นจึงกล่าวว่า ดิภขตตุ ทสนน (เทวดา ๑๐ องค์สามครั้ง) ที่จริงแล้ว เมื่อควรกล่าวว่า เตตติसान (เทวดา ๓๓ องค์) คำนี้เป็น รูปพินาม”

ข้อความว่า อุปปกั อธิกั อุณ วา คณนูปคั นาม น โหติ (จำนวนที่ยี่งหรือหย่อนไปเล็กน้อย ไม่ชื่อว่าถึงการนับ) ยังพบในคัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๑๘๒) และสารัตถทีปนี (เล่ม ๑ หน้า ๕๒) เป็นข้อความที่คล้ายคลึงกันว่า อุปปกั อุณมธิกั คณนูปคั น โหติ (จำนวนที่หย่อนหรือ ยี่งไปเล็กน้อยย่อมไม่ถึงการนับ)

นอกจากนั้น คัมภีร์มฤฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๓๗) แสดงรูปวิเคราะห์ไว้ ๒ ประการว่า ทส จ ทส จ ทส จ ติทส (สามสิบ), ตีหิ อธิกา ทส ติทส (สามสิบยิ่งด้วยสาม) โดยถือว่า ทส ศัพท์เป็น เอกเสส มีความหมายว่า สามสิบ แล้วตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตติยัตปฺริสสมาสต่อมา หรือมาจาก ติทส ที่แปลว่า ๓๐ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ตีณิ ทส ติทส แล้วจึงตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตติยัตปฺริสสมาสว่า ตีหิ อธิกา ติทส ติติทส หลังจากนั้นจึงลบ ตี ศัพท์หนึ่ง แต่ผู้แปลไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้ เพราะหมายถึงจำนวนเป็นหลัก มิได้หมายถึงเทวดาตามที่ปทรูปสิทธิปกรณ์และสันสกฤตตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหุพีหิสมาส (ส่วนสันสกฤตให้ลง อ ปัจจัยอีกด้วย)

รูปวิเคราะห์ว่า ติทสา ที่กล่าวมาแล้วนั้น หมายถึง เทวดา ๓๓ องค์ที่พบในวรรณกรรมสันสกฤต คือ สุริยเทพ ๑๒ องค์, รุทเทพ ๑๑ องค์ วสุเทพ ๘ องค์ และวิสุเทพ ๒ องค์ (ในบางแห่งกล่าวว่า ๑๐ องค์) ดังคัมภีร์ศัพทัทธมมหานิธิ (หน้า ๒๐๕) กล่าวว่า

เตตฺติสฺมุขยคณวติ เทเว ยถา อฏฺกา ทฺวาทส, รุทฺทา เอกาทส, วสโว อฏฺจ, วิสฺเส เทวา เทวติ.^{๒๖๑}

“ย่อมเป็นไปในเทพที่มีหมู่เทพ ๓๓ องค์โดยตรง คือ สุริยเทพ ๑๒ องค์, รุทเทพ ๑๑ องค์ วสุเทพ ๘ องค์ และวิสุเทพ ๒ องค์”

ความหมายของเทพเจ้าทั้ง ๓๓ องค์เหล่านี้กล่าวตามวรรณกรรมสันสกฤต ส่วนตามวรรณกรรมบาลีที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบท มหวัตถุ หมายถึงเทพเจ้า ๓๓ องค์ที่มีมฆมาณพเป็นหัวหน้า ซึ่งเคยเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านมจละแล้วทำบุญไว้ร่วมกัน ภายหลังเสียชีวิตจึงไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามข้อความนี้คำว่า ติทส มีความหมายเหมือน ดาวตีส, เตตฺติส พบในพระสูตรเหล่านี้ว่า

ติทฺसानํ มหาวนฺนติ ดาวตีสฺสเทวานํ มหนฺตํ มหฺนียญฺจ อุตฺถยานํ.^{๒๖๒}

“คำว่า ติทसानํ มหาวนํ (อุตฺถยานอันยิ่งใหญ่ของเทวดาชั้นดาวดึงส์) หมายความว่า อุตฺถยานอันยิ่งใหญ่และน่ารื่นรมย์ของเทวดาชั้นดาวดึงส์)”

ติทฺโสปปชฺชถาติ ดาวตีสฺส หุตฺวา อุปฺปชฺชํ, ติทฺเส วา ดาวตีสฺสภเว อุปฺปชฺชํ.^{๒๖๓}

“คำว่า ติทโสปปชฺชถ (ข้าพเจ้าอุบัติเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์) หมายความว่า ข้าพเจ้าอุบัติเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ หรืออุบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”

คำว่า ติทโสปปชฺชถ ตั้ดบพบเป็น ติทโส + อุปฺปชฺชถ หรือ ติทฺเส + อุปฺปชฺชถ

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ดิทสา เป็นคำไวพจน์ของเทวดาโดยทั่วไป ในความหมายหลังนี้มาจาก ดิ ศัพท์ + ทสา ศัพท์ ที่เป็นอาการันต์ อิตถิลิงค์ ใช้ในความหมายว่า “ระยะเวลา” มีรูปวิเคราะห์ว่า ดิสฺโส ทสา เยสนฺติ ดิทสา (ดิทสา คือ ผู้มีระยะเวลา ๓) หมายความว่า มนุษย์มีระยะเวลา ๖ อย่าง คือ

๑. การเกิดขึ้น (ชาติ)	๔. การเปลี่ยนแปลง (ปริณามะ)
๒. การปรากฏ (สัจตา)	๕. การสิ้นไป (ขยะ)
๓. การเจริญเติบโต (วุทธิ)	๖. การพินาศไป (วินาสะ)

แต่เทวดามีระยะเวลา ๓ เท่านั้น คือ การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป ที่จริงแล้ว เทวดาเป็นสัตว์ประเภทโอปปาติกะที่ผุดเกิดขึ้นทันทีเมื่ออายุราว ๒๕ ปี และสิ้นชีพด้วยรูปกายเช่นนั้น ดังข้อความในคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิกาวุฏฏีกาว่า

ชาติสตฺตาวินาสสงฺขตา ดิสฺโส ทสา ปริมาณฺนา เอเตสนฺติ ดิทสา. เอเต हि มนุสฺสํสาโย วีย วุฏฺฐิปรินามขเย हि น ยุชฺชนฺติ. ปญฺจวิสฺตวสฺสทุทฺเทสิยา เอว อุปฺปชฺชนฺติ สนฺติ วินสฺสนฺติ จ.^{๒๖๔}

“ระยะเวลา ๓ กล่าวคือ การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป มีอยู่แก่เทวดาเหล่านั้น เหตุฉะนั้นเทวดาเหล่านั้นชื่อว่า ดิทสะ โดยแท้จริงแล้ว เทวดาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นไปเหมือนมนุษย์ มีอายุเพียง ๒๕ ปี ย่อมเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และพินาศไป”

แม้คัมภีร์ศัพทสโตมมทานิธิ (หน้า ๒๐๕) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ดิทส ปุ. ดิสฺโส ทสาโย ชาติสตฺตาวินาสาขยา, น ตุ วุฏฺฐิปรินามกฺขยา มจฺจานมิว ทสา เยสฺ, เทเวสุ.^{๒๖๕}

“ดิทส ปุ่ลลิ่งค์ ระยะเวลา ๓ ที่เรียกว่า การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป มีอยู่แก่เทวดาเหล่าใด มิใช่เหมือนระยะเวลาที่เป็นการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการสิ้นไปที่มีอยู่แก่มนุษย์ เหตุฉะนั้น เทวดาเหล่านั้นชื่อว่า ดิทสา ย่อมเป็นไปในเทวดาทั้งหลาย”

ในที่นี้จะกล่าวถึงหมู่เทวดาที่พบในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตเพื่อประเทืองปัญญาแก่ท่านผู้สนใจ กล่าวคือ คัมภีร์อมรโกษ (กัณท์ ๑ วรรค ๑ คาถา ๑๐) กล่าวว่า

อาทิจจา วิสุ วสโว	ตุลิตา'ภัสสรา'นิลา
มหाराชิกา สาธยา จ	รุตฺทา จ คณเทวตา. ^{๒๖๖}

“หมู่เทวดาทั้งหลาย คือ สุริยเทพ วิสุเทพ วสุเทพ ตูลิตเทพ อาภัสสรเทพ วาตเทพ เทพที่มีชื่อว่า มหाराชิกา สาธยเทพ และรุตเทพ”

ในคัมภีร์อิหร่านปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๑๓) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงจำนวนของ หมู่เทวดาเหล่านั้นว่า

ตตุราทิจจา ทวาทสกา	วิสฺเทวา ทสฺญจิตา
วสโว อฏฺฐสงฺขยาตา	ฉตฺตีสฺส ตฺสิตา มตา.
อาภสฺสรา จตฺตสฺสฺญจิ	วาตา ปณฺณาเสกฺกนา
มหาราชิกนามาโย	ทฺวิสตฺ วิสตาธิกา.
สาธฺยา ทฺวาทส วิชฺยาตา	รฺุทฺทา เจกาทสฺญจิตา
สมยฺนตรโต เอตา	วิณฺเวยฺยา คณฺเทวตา. ^{๒๖๗}

“พึงทราบหมู่เทวดาเหล่านี้จากความเห็นอื่น[ฝ่ายสันสกฤต] คือ ในหมู่ เทวดาเหล่านั้น สุริยเทพ ๑๒ องค์ วิสฺุเทพ ๑๐ องค์ วสุเทพนับได้ ๘ องค์ ตฺสิตเทพ ๓๖ องค์ อาภสฺสราเทพ ๖๔ องค์ วาตเทพ ๔๙ องค์ เทพที่มีชื่อว่า มหาราชิกา ๒๒๐ องค์ สาธฺยเทพ ๑๒ องค์ รฺุทฺทเทพ ๑๑ องค์”

คาถาข้างต้นแต่งอาศัยคัมภีร์ฎีกาของอมรโกตชีออมรปทวิวิฤตติ (เล่ม ๑ หน้า ๑๐) มีข้อความในต้นฉบับสันสกฤตว่า

ตตุราทิตฺยา ทฺวาทส สฺยฺรุ	วิศฺเวเทवासฺตฺรโยทสะ
วสวตฺจาษฺฏ สํขยาตา	ษทฺตฺริศตฺ ตฺมิตา สะมฤตา.
อาภาสฺวราศฺ จตฺตะษฺฏริ	วาตา ปณฺยาศทฺนกา
มหาราชิกนามานิ	เทว ศเต วิศตฺิสตฺตา
สาธฺยา ทฺวาทศ วิชฺยาตา	รฺุทฺรา เอกาทศ สมฤตา.

ตามต้นฉบับสันสกฤตข้างต้น วิสฺุเทพมี ๑๓ องค์ ไม่ใช่ ๑๐ องค์ และบาทคาถาว่า วิสฺุเทวา ทสฺญจิตา ควรแก้เป็น วิสฺุเทวา ตฺุ เตรส จึงจะตรงตามต้นฉบับที่พบในปัจจุบัน เข้าใจว่าท่านผู้แต่ง อิหร่านปทีปิกาฎีกาคงจะประพันธ์คาถาตามฉบับโบราณในสมัยก่อนที่ยังมิได้ตรวจชำระเป็นอย่างดี จึงกล่าวว่าวิสฺุเทพมี ๑๐ องค์ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

เอวํ สฺุสึโล, สฺุมิโช,

อุทาหรณ์ว่า

สุสีโล (ผู้มีศีลงาม) = สุนทรํ สีลํ ยสฺสาติ สุสีโล.

สมุโข (ผู้มีใบนางาม) = สุนทรํ มุขํ ยสฺสาติ สมุโข.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กุกฺกิตโต คนฺโธ อสฺสาติ ทฺถคนฺธํ กุณฺปํ, ทฺฏฺฐํ มโน อสฺสาติ ทฺมมโน.

กลิ่นอันน่ารังเกียจของชาคคพนี้มีอยู่ เหตุนั้น ชาคคพนั้นชื่อว่า ทฺถคนฺธะ (มีกลิ่นน่ารังเกียจ) หมายถึง ชาคคพ

จิตของบุคคลนั้นชั่ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทฺมมณะ (ผู้มีจิตชั่ว)

เอวํ ทฺสุสีโล, ทฺมฺมุโข.

อุทาหรณ์ว่า

ทฺสุสีโล (ผู้มีศีลทราวม) = ทฺฏฺฐํ สีลํ ยสฺสาติ ทฺสุสีโล.

ทฺมฺมุโข (ผู้มีใบน่าเสีย เช่น เวลาเสียใจ) = ทฺฏฺฐํ มุขํ ยสฺสาติ ทฺมฺมุโข.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตโป เอว ธนํ อสฺสาติ ตโปธโน, ขนฺติสงฺขาตํ พลํ อสฺสาติ ขนฺติพลํ, อินฺโทติ นามํ เอตสฺสาติ อินฺทนาโม.

ตบะนั้นแหละเป็นทรัพย์ของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ตโปธนะ (ผู้มีตบะเป็นทรัพย์)

กำลังที่เรียกว่าขันติของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ขันติพละ (ผู้มีขันติเป็นกำลัง)

ชื่อว่าพระอินทร์ของเทพเจ้านั้นมีอยู่ เหตุนั้น เทพเจ้านั้นชื่อว่า อินฺทนามะ (เทพเจ้าผู้มีนามว่าพระอินทร์)

[ในรูปว่า ตโปธโน ลบ เอว ศัพท์, รูปว่า ขนฺติพลํ ลบ สงฺขาต ศัพท์ และรูปว่า อินฺทนาโม ลบ อติ ศัพท์ในท่ามกลางสมาสด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปโยโค

สัททนีติปริกณ์ (ปทมาลา หน้า ๔๖๔) อธิบายว่า กิ ศัพท์ที่เข้าสมาสกับบทหลัง มักคง
รูปเป็น กิ ไว้ตามเดิมโดยแปลงนิคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรรค หรือแปลง กิ เป็น โก ก็ได้ เช่น
กินฺหาโม, โกนาโม (มีชื่ออะไร) ดังข้อความว่า

กิสฺททสฺส สมาสฺมहि สทฺธิ นามรเวน เว
กินฺหาโม อิติ โกนาโม อิติ เจวํ คติ ทฺวิธา.^{๒๖๘}

“ในการเชื่อม กิ ศัพท์กับบทนาม มีคติ ๒ ประการอย่างนี้ คือ กินฺหาโม
และ โกนาโม”]

ฉนฺทชาตาทีสุ วิเสสนวิเสสิตพฺพานํ ยถิจฉิตตฺตา อุภยํ ปฺพฬํ นิปตติ.

ในอุทาทรรณ์เป็นต้นว่า ฉนฺทชาต บททั้งสองย่อมวางไว้ข้างหน้าเพราะบท
วิเสสนะและบทวิเสสยะเป็นบทสามารถวางไว้ได้ตามความปรารถนาของผู้พูด

[บทสมาสว่า ฉนฺทชาต นี้สามารถวางบทใดไว้หน้าก็ได้ จะเป็น ชาติฉนฺท หรือ ฉนฺทชาต
ก็ได้ตามความปรารถนาของผู้พูด ที่จริงแล้วความปรารถนาของผู้พูดเป็นหลักในการใช้ภาษา แต่
ความปรารถนานั้นต้องคล้อยตามถ้อยคำที่ผู้มีปัญญาบัญญัติไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษา
บาลีซึ่งเป็นภาษาตายที่ไม่มีคนพูดกันในปัจจุบัน ต้องสอดคล้องกับอุทาทรรณ์ที่พบในพระไตรปิฎก จึง
จะเป็นที่ยอมรับของผู้รู้ทั้งหลาย ดังคัมภีร์กัจจายนสวาระ (คาถา ๓๒) กล่าวว่า

ยถาวิจฺจฉนฺเมวํ สพฺพา สทฺทตฺถสฺสณฺจิติ
สิทฺถลฺกขฺยานฺสาเรณ วิวฺจฺจาปฺยนฺคฺมยเต.^{๒๖๙}

“การดำรงอยู่แห่งความหมายของศัพท์ทั้งหมดนี้ย่อมมีโดยคล้อยตาม
ความประสงค์ของผู้กล่าวเที่ยว แม้ความประสงค์ของผู้กล่าวอันบุคคลย่อมรู้
ตามอุทาทรรณ์ที่ปรากฏ”]

ยถา ฉนฺโท ชาโต อสฺสาติ ฉนฺทชาโต, ชาโต ฉนฺโท อสฺสาติปิ ชาติฉนฺโท.

เช่น

ฉันทะของบุคคลนั้นเกิดแล้ว เหตุฉนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ฉันทชาตะ (ผู้มีฉันทะ
เกิดแล้ว)

ฉันทะของบุคคลนั้นเกิดแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ชาตฉันทะ (ผู้มีฉันทะเกิดแล้ว)

[คัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมนิกายกล่าวถึง สหุทธาชาต (ผู้มีศรัทธาเกิดแล้ว) ว่า

สหุทธา ชาตา เอตสสุตติ สหุทธาชาโต, อคฺยาหิตาติปฺกุเขเปน ชาต-สหุทฺตสฺส ปจฺฉาวันฺ. ^{๒๗๐}

“ศรัทธาของบุคคลนั้นเกิดแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ศรัทธาชาตะ (ผู้มีศรัทธาเกิดแล้ว) การกล่าว ชาต ศัพท์ไว้อย่าย่อให้มีได้ด้วยการนับเข้าใน อคฺยาหิต ศัพท์เป็นต้น”

คำว่า อคฺยาหิต ตัดบทเป็น อคฺติ + อาหิต คำว่า อาหิต มาจาก อา บทหน้า + ฐา ฐาตุ + ต ปัจจัย แปลว่า บูชาแล้ว (ส่วนคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่แปลว่า ให้สว่างไสวแล้ว, จดแล้ว) โดยมีรูปวิเคราะห์โดยวางวิเสสนะคือ อาหิต ไ้ข้างหลังว่า อคฺติ อาหิตฺ เยนาคิ อคฺยาหิตฺ (ผู้มีไฟอันตนบูชาแล้ว) หรือมีรูปวิเคราะห์โดยวางวิเสสนะไว้ข้างหน้าว่า อาหิตฺ อคฺติ เยน โส อาหิตคฺติ ก็ได้ ดังข้อความในคัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๐) ว่า

อาหิตฺ อคฺติ เยน โส อาหิตคฺติ, อคฺยาหิตฺ วาตุยาโท ยเจจฺฉ วิเสสนสฺส ปฺรตา. ^{๒๗๑}

“ไฟอันบุคคลใดบูชาแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อาหิตคฺติ (ผู้มีไฟอันตนบูชาแล้ว) ความเป็นเบื้องหลังของวิเสสนะย่อให้มีได้ตามความปรารถนาในอุทาหรณ์ว่า อคฺยาหิตฺ เป็นต้นได้บ้าง”

ในคัมภีร์ศัพท์สโตมมหานิธิ (หน้า ๕) กล่าวถึง อคฺยาหิต ศัพท์ว่า

อคฺยาหิต ปุ. อคฺติ อาหิตฺ เยน, อคฺติ-อา-ฐา กมฺมฺนิ กุโต, วา ปฺรนิปาโต. อคฺติโหตฺริสาคฺติเก. ^{๒๗๒}

“อคฺยาหิต ปุ่ลงค์. ไฟอันบุคคลใดบูชาแล้ว อคฺติ ศัพท์ อา บทหน้า ฐา ฐาตุ ลง กุต ปัจจัย ในกรรมสาธนะ, มีการวาง [อคฺติ ศัพท์]ไว้เบื้องหลังได้บ้าง ย่อมเป็นไปในผู้มีไฟซึ่งบูชาไฟ”

มีคำอธิบายอีกนัยหนึ่งของศัพท์ว่า อคฺยาหิต และ อาหิตคฺติ กล่าวคือ ศัพท์เหล่านั้นเป็นต้นปฐิสสมาสที่สลับบทหน้าและบทหลังเหมือน อจฺจนฺตฺ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อคฺติมฺหิ อาหิตฺ อาหิตคฺติ (สิ่งที่ใส่ไว้ในไฟ) มีศัพท์เดิมมาจาก อาหิต และ อคฺติ ให้สลับ อคฺติ มาไว้บทหลัง ส่วนคำว่า อคฺยาหิต เป็นศัพท์ปกติที่ไม่มีการสลับบท ดังข้อความในคัมภีร์สารัสวตະและจันทรกิริตว่า

กฺวาจิ อมาทฺยฺนตสฺส ปฺรตฺวํ, อาหิตคฺติ, ภูตปฺพุไฟ. ^{๒๗๓}

“ความเป็นเบื้องหลังของบทที่มี อํ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย ย่อมมีได้ในบางแห่ง เช่น อาหิตคฺติ (สิ่งที่ใส่ไว้ในไฟ), ภูตปฺพุไฟ (ผู้เป็นแล้วในกาลก่อน)”

อคคิมฺหิ อาหิตो อิติ วิคฺคเห ตปฺปฺริสฺสมาเส วิทฺติโลเป กเต อคฺคิปฺทมาหิตปทสฺสคฺเค
ปยุชฺชเต. อาหิตคฺคิริติ อคฺคิวิสเย ตปฺปโร อิจฺจตฺโต.^{๒๗๔}

“เมื่อกระทำรูปวิเคราะห์ว่า อคคิมฺหิ อาหิตो ตั้งชื่อตปฺปฺริสฺสมาส และลบวิภัติแล้ว บทว่า
อคคิ ย่อมประกอบไว้ท้ายบทว่า อาหิต มีความหมายว่า สิ่งที่มีไฟนั้นเป็นหลักสำคัญในสถานที่ที่มีไฟ”]

**เอวํ สมฺชาตปีติโสมนสฺโส, ปีติโสมนสฺสสมฺชาโต, มาสชาโต, ชาตมาโส, ฉินฺน-
หตฺโต, หตฺถจฺฉินฺโน.**

อุทาหรณ์ว่า

สมฺชาตปีติโสมนสฺโส, ปีติโสมนสฺสสมฺชาโต (ผู้มีปีติและโสมนัสเกิดแล้ว)

มาสชาโต, ชาตมาโส (ผู้มีเดือนอันครบแล้ว)

ฉินฺนหตฺโต, หตฺถจฺฉินฺโน (ผู้มีมืออันถูกตัดแล้ว)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สมฺชาตปีติโสมนสฺโส มีรูปวิเคราะห์ว่า สมฺชาตํ ปีติโสมนสฺสํ อสฺสาติ สมฺชาตปีติ-
โสมนสฺโส.

คำว่า ปีติโสมนสฺสสมฺชาโต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปีติโสมนสฺสํ สมฺชาตํ อสฺสาติ ปีติโสมนสฺส-
สมฺชาโต.

คำว่า มาสชาโต มีรูปวิเคราะห์ว่า มาโส ชาโต อสฺสาติ มาสชาโต.

คำว่า ชาตมาโส มีรูปวิเคราะห์ว่า ชาโต มาโส อสฺสาติ ชาตมาโส.

คำว่า ฉินฺนหตฺโต มีรูปวิเคราะห์ว่า ฉินฺนา หตฺถา ยสฺสาติ ฉินฺนหตฺโต.

คำว่า หตฺถจฺฉินฺโน มีรูปวิเคราะห์ว่า หตฺถา ฉินฺนา ยสฺสาติ หตฺถจฺฉินฺโน.

ชาต ศัพท์ใน มาสชาโต ใช้ในความหมายว่า ครบ, บริบูรณ์ ดังคัมภีร์สัททถกเถาจินตา-
ที่ปนี (คำอธิบายคาถา ๑๒๐) อธิบายว่า

ตตฺถ ชาโตติ ปริปฺปฺณโณตฺยตฺโต.^{๒๗๕}

“ในคานานั้น คำว่า ชาโต แปลว่า บริบูรณ์แล้ว”]

“ทีฆา ชงฺฆา ยสฺสา”ติ วิคฺคยฺห สมาสาทิมฺหิ กเต-

เมื่อความเป็นสมาสเป็นต้นถูกกระทำแล้วตามรูปวิเคราะห์ว่า ทีฆา ชงฺฆา ยสฺส (แข่งของบุคคลไวยา) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตุลฺยาธิกรณ, ปเท”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า ตูลฺยาธิกรณ (ที่มีเนื้อความเสมอกัน) และบทว่า ปเท (ในเพราะบท) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๕๓. อิตฺถิยํ ภาสิตปฺมิตฺถิ ปุมาว เจ.

ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกันอันเป็นไปในอิตถิลิงค์ ถ้ามีนามศัพท์อิตถิลิงค์ที่เคยแสดงปุงลิงค์[เป็นบทหน้า] บทนั้นพึงเป็นเหมือนปุงลิงค์

เจ หากว่า อิตฺถิ อ.ศัพท์อิตถิลิงค์ ภาสิตปุมาว เป็นศัพท์ที่มีปุงลิงค์ที่อันตนกล่าวแล้ว โหติ ย่อมเป็นไชรั ๒ โส สหฺโท อ.ศัพท์นั้น ทฎฺฐทฺโฬ อันท่าน พึงกำหนด ปุมาว อิว ราวกะอ.ปุงลิงค์ ปเท ในเพราะบท ตูลฺยาธิกรณ ที่มีเนื้อความเสมอกัน วตฺตมาเน อันเป็นไปอยู่ อิตฺถิยํ ในอิตถิลิงค์ ๒

[ในสูตรนี้แสดงว่า ในพหูพหิสมาสที่มีวิเสสนะเป็นบทหน้า ถ้าบทหลังเป็นอิตถิลิงค์แล้ว บทหน้านั้นให้ใช้รูปปุงลิงค์ คือ ลบ อา หรือ อี อิตถิปัจจัยในบทหน้า และบทหน้าต้องมีรูปเป็นไตรลิงค์โดยปกติ จึงจะเปลี่ยนจากรูปอิตถิลิงค์เป็นรูปปุงลิงค์ได้

คำว่า ภาสิตปฺมิตฺถิ ตตฺตบทเป็น ภาสิตปุมาว + อิตฺถิ มีรูปวิเคราะห์ว่า

- ภาสิโต ปุมาว เอตายาติ ภาสิตปุมาว (ตติยาพหูพหิสมาส)
- ภาสิตปุมาว อิตฺถิ ภาสิตปฺมิตฺถิ (วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส)

มีข้อสังเกตว่า ถ้าพหูพหิสมาสมีบทหน้าเป็นกรรมสาธนะ ซึ่งในที่นี้คือ ภาสิต ต้องตั้งรูปวิเคราะห์เป็นตติยาพหูพหิสมาสแน่นอน เพราะ ต ปัจจัยกล่าวถึงกรรมไว้แล้ว จึงต้องมีสรรพนามเพื่อให้กล่าวถึงอนภิกิตกัตตา อันได้แก่ เอตฺน, อนฺน, เยน, เดน ดังอุทาหรณ์ว่า ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน สมณฺณ โสยํ ชิตินฺทฺริโย สมณฺ (อินทฺริยทั้งหลายอันสมณะใดชนะแล้ว สมณะนั้น

ชื่อว่า มีอินทรีย์อันตนชนะแล้ว หมายถึง สมณะ) ความหมายก็คือ ผู้ชนะอินทรีย์แล้วนั้นแหละ เพราะลงตติยาวิภัติทัย เยน สมณเณ ในอรรธอนภินิหิตกัตตา

คำว่า ภาสิตปุมมา (ที่เคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน) แสดงว่าบทหน้ามีรูปเป็นไตรลิงค์โดยปกติ แต่ในรูปวิเคราะห์พหูพพิสมาสนี้ปรากฏรูปเป็นอิตถิลิงค์ ดังคำว่า ทิมชงโหม (ผู้มีแข้งยาว) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทิมชา ชงมา ยสสาติ ทิมชงโหม (แข้งของบุคคลไดยาว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ผู้มีแข้งยาว) จะเห็นได้ว่า ทิม ศัพท์อาจใช้เป็นรูปปุงลิงค์ว่า ทิม สสาโร (สังสารวิญญาวนาน) หรือรูปอิตถิลิงค์ว่า ทิมชา รตติ (ราตรีนาน) หรือรูปนปุงสกลิงค์ว่า ทิม โยชน (โยชนหนึ่งไกล) ดังหลักฐานในคัมภีร์ธรรมบทว่า

ทิมชา ชาครโต รตติ	ทิม สนตสฺส โยชน
ทิม พาลาน สสาโร	สทฺธมฺม อวิชานตฺ. ^{๒๗}

“ราตรีนาน สำหรับผู้นอนไม่หลับ ระยะทางโยชนหนึ่งไกล สำหรับผู้ล่าแล้ว สังสารวิญญาวนาน สำหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม”
แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ก็อธิบายเรื่องนี้เป็นคาถาว่า

เอโกเยว หิ โย สทฺโท	ตีสฺส ลิงฺเคสฺส วตฺตเต
เอกเมวตฺถมาชฺยาติ	โส ภาสิตปุมมา ภเว. ^{๒๗/๗}

“โดยแท้จริงแล้ว ศัพท์ใดเพียงศัพท์เดียวย่อมเป็นไปในไตรลิงค์ ย่อมกล่าวเนื้อความอย่างเดียว ศัพท์นั้นชื่อว่า ศัพท์ที่เคยกล่าวปุงลิงค์มาก่อน”]

อิตฺถิยํ วตฺตมานเณ ตฺถยาธิกรเณ ปเท ปเร ปุพฺเพ ภาสิตปุมมา อิตฺถิवाจโก สทฺโท
อตฺถิ เจ, โส ปุมมา อิว ทฺวฺจพฺโพติ ปุพฺพปเท อิตฺธิปฺปจฺยาภาโว.

ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกัน ซึ่งเป็นไปในอิตถิลิงค์ ถ้าศัพท์ที่แสดงอิตถิลิงค์ที่เคยแสดงปุงลิงค์มาก่อนมีอยู่ พึงทราบวาศัพท์นั้นเป็นเหมือนปุงลิงค์ ด้วยสูตรนี้จึงลบอิตถิปัจจยในบทหน้า

[ในคำว่า อิตฺธิ ปุพฺพปเท อิตฺธิปฺปจฺยาภาโว (ด้วยสูตรนี้จึงลบอิตถิปัจจยในบทหน้า) อิตฺธิศัพท์ใช้ในความหมายว่า อิมินา สุตฺเตน (ด้วยสูตรนี้) แต่อาจแปลอีกนัยหนึ่งว่า “การลบอิตถิปัจจย

ในบทหน้าย่อมมีได้เพราะการแสดงเป็นปุงลึงค์อย่างนี้” ตามนัยนี้ อติ ศัพท์ทำหน้าที่นี้ทสสนะ และเพิ่มปาฐเสสะว่า ปุมุภาวาทิตะเสน (เพราะการแสดงเป็นปุงลึงค์)]

พหุพพีหิวิสโยย อูปริ “กมุทธารยสญเญ จา”ติ วกขมานตฺตา.

สูตรนี้เป็นวิสัยของพหุพพีหิสมาส เพราะท่านจกกล่าวว่า กมุทธารยสญเญ จ วัชฺชังหน้า

[สูตรนี้เหมือนกับสูตรว่า กมุทธารยสญเญ จ เพียงแต่ว่าในสูตรนี้เป็นพหุพพีหิสมาส แม้ท่านจะมีได้ระบุมความนี้ไว้โดยตรง ก็อนุมานรู้ได้โดยอ้อม เพราะท่านกล่าวสูตรนี้ต่อจากสูตรว่า อญฺญปตฺตเถสุ พหุพพีหิ (ค่านามที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันในบทย่อมถูกย่อเข้าด้วยกันในเนื้อความของบทอื่นได้บ้าง สมานั้นมีชื่อว่า พหุพพีหิสมาส) และกล่าวถึงวิธีนี้ที่เกี่ยวกับกรรมธารยสมาสไว้ในสูตรข้างหน้าว่า กมุทธารยสญเญ จ (ถ้ามีศัพท์อดีตถิลิณฺที่ที่เคยกล่าวปุงลึงค์มาก่อน พึงทราบเหมือนปุงลึงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตุลยาริกรณะที่เป็นไปในอดีตถิลิณฺ ในสมาสที่มีชื่อว่ากรรมธารยยะ) ดังนั้น สูตรนี้จึงเกี่ยวกับพหุพพีหิสมาสเท่านั้น การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ปาริเสสนัย คือ นัยที่ถือเอาสิ่งที่เหลือจากข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือที่จะกล่าวต่อไป ดังคำว่า มโน-ปุพฺพพคฺมา ธมฺมา (สภาพธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่) แม้คำว่า ธมฺมา (สภาพธรรม) จะหมายถึงส่วนรวมคือนามชนฺธ ๔ โดยทั่วไป แต่ในที่นี้หมายเอานามชนฺธ ๓ นอกจากวิญญานชนฺธที่กล่าวมาไว้ในคำว่า มโน (ใจ)]

๓๕๔. กุวาทิมชฎุตตรานํ ที่มรสสา ปจฺเจยสุ จ.

ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัย และอื่นๆ ในบางแห่ง

ที่มรสสา อ.ความเป็นที่ชะและรัสสะ ท. สรวานํ ของสระ ท. อาทิมชฎุตตรานํ อันเป็นเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด โหนฺติ ย่อมมี ป/จฺเจยสุ จ ในเพราะปัจจัย ท. ด้วย กฺวจิ ในบางแห่ง ฯ

[จ ในสูตรนี้ทำหน้าที่อวุตตสมุจฺจยะ หมายถึง บทที่มีไช้ปัจจัย]

กฺวจิ ตทฺธิตสฺมาสนาโมปสคฺคาทิสฺ ปเทสุ อาทิมชฎุตตรฎฺฏานํ สรวานํ ชินฺวณานุปโรเรน ที่มรสสา โหนฺติ ปจฺเจยสุ อปจฺเจยสุ ปเรสุ อปรฎฺเฏสุ จ.

ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ในบททั้งหลาย มีบทตฺทิต, บทสฺมาส, บทนาม และบทอุปสรรค เป็นต้น ย่อมมีในบางแห่ง ในเพราะปัจจัยและบทที่มีไช้ปัจจัย ที่อยู่เบื้องหลังและมิได้อยู่เบื้องหลัง โดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์

ตตฺถ-

ที่มตฺตํ ปากฺฏานุป-

ฆาตาโท มรฺฐาทิสฺ

รสฺสตฺตํ อชฺชเว อิตฺถิ-

รฺฐาโท จ กตาทิสฺสุติ.

ในการที่ชะและรัสสะนั้น :-

“ความเป็นที่ชะย่อมมีในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า ปากฺฏ (ปรากฏ) หรือ อนุปฆาต (การไม่เบียดเบียน) และในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า มรฺฐา (เหมือนน้ำผึ้ง)

ความเป็นรัสสะย่อมมีในอุทาหรณ์ว่า อชฺชว (ความเชื่อถือตรง) และในอุทาหรณ์มี อิตฺถิรูป เป็นต้น และในอุทาหรณ์ที่รัสสะในเพราะ ก ปัจจัยและ ตา ปัจจัย เป็นต้น”

[อุทาหรณ์ว่า ปกฏ ที่ชะเป็น ปากฏ ตัวอย่างนี้เป็นการที่ชะสระต้นคำ, อนุปฆาต ที่ชะ

เป็น อนุปฆาต ตัวอย่างนี้เป็นการที่หะกลางคำ, มฐว ที่หะเป็น มฐวา ตัวอย่างนี้เป็นการที่หะท้ายคำ แม้คำว่า ปาวจณ (ปาพจณ, คำพูดที่เป็นประธาน) ในปาทีบุรพบท กรรมธารยสมาส ก็ทำที่หะ อ ใน ป เป็น อา

คำว่า อชฺชว รัสสะจาก อาชว (สร้างศัพท์จาก อชฺ, อิตฺธิรูป รัสสะมาจาก อิตฺธิรูป

สรุปว่าสูตรนี้สามารถที่หะและรัสสะสระต้นคำ กลางคำ และท้ายคำต่างๆ ได้ ไม่ว่าคำนั้น จะอยู่โดดๆ หรือเป็นส่วนหนึ่งของสมาสก็ตาม ทั้งนี้เพราะในพระไตรปิฎกปรากฏรูปอย่างน้อยจริง

คำว่า มฐวา (มฐ + อิว) เป็นที่หะด้วยสูตรว่า ที่หฺ (สระทั้งหลายย่อมถึงความเป็นที่หะ ในเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง ในบางแห่ง) อันเป็นสูตร ๓๗ ในสนธิกัณฑ์ หรือมาจาก มฐ วา โดย วา ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อุปมานะ ดังที่กล่าวไว้ในฎีกาของปทรูปสิทธิปกรณ์ เรื่องอรรถของ วา ศัพท์]

พหุพพีหิสมาเส สติ ปุลงฺลึงเค อุตฺตรปทนต์สส รสฺสตุตฺ.

เมื่อมีความเป็นปุลงฺลึงค์ในพหุพพีหิสมาส ทำรัสสะสระท้ายของบทหลัง

[ถ้าบทท้ายของสมาสเป็นอิตฺถิลิงค์ เมื่อนำบทนั้นมาขยายนามปุลงฺลึงค์จะต้องรัสสะสระท้าย ให้เป็นปุลงฺลึงค์ด้วยสูตรนี้ก่อน แล้วกระจายวิวัตติให้ตรงกับคำที่ขยายนั้น

คำว่า อุตฺตรปทนต์สส รสฺสตุตฺ (ทำรัสสะสระท้ายของบทหลัง) กล่าวย่ำว่าการทำงานศัพท์เป็น ปุลงฺลึงค์ด้วยสูตรว่า อิตฺถิย ภาสิตปุมตฺถิ ปุมาว เจ เกี่ยวกับบทหน้า ส่วนบทหลังให้รัสสะด้วยสูตรนี้

การทำงานรัสสะสระท้ายของพหุพพีหิสมาสนี้ อาจใช้สูตร สโร รสฺโส นปฺสเก ก็ได้เมื่อมีรูป สำเร็จเป็นนปฺสกลิงค์ เช่น อสทฺร, กุล (ตระกูลไม่มีศรัทธา) ดูเทียบสูตร ๓๓๗

ฉบับสิงหลและปทรูปสิทธินิสสัยใหม่มีปาฐะข้างต้นแตกต่างกันเล็กน้อยว่า พหุพพีหิสมาเส จ สติ อุตฺตรปทนต์สส สรฺสส รสฺสตุตฺ (อนึ่ง เมื่อมีความเป็นพหุพพีหิสมาส ทำรัสสะสระท้ายของบท หลัง) แม้ในคัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ก็กล่าวถึงปาฐะนี้ว่า

วุตฺตณฺจ มหารูปสิทธิยํ กฺวจาทิสฺสตุตฺส วิวรณํ กโรเนเตนัจริเยน- พหุพพีหิสมาเส จ สติ อุตฺตรปทนต์สส สรฺสส รสฺสตุตฺ. ที่หฺชงฺโข ปฺริโส, ตถา ปหฺตฺตา ชิวหา อสฺสาติ ปหฺตฺตฺชิวโ, ภควา เอวมาทิ. ๒๗๘

“สมจริงดังคำกล่าวในคัมภีร์มหารูปสิทธิโดยอาจารย์ผู้กระทำการอธิบายสูตรว่า กฺวจาทิ เป็นต้นอย่างนี้ว่า พหุพพีหิสมาเส จ สติ อุตฺตรปทนต์สส สรฺสส รสฺสตุตฺ. ที่หฺชงฺโข ปฺริโส, ตถา ปหฺตฺตา

ชีวหา อสสาติ ปหุตชีวโห, ภควา (อนึ่ง เมื่อมีความเป็นพหุพพีหิสมาส ทำรัสสระสละท้ายของบทหลัง เช่น ทิมชงโฆ ปุริโส = บุรุษผู้มีแข้งยาว เช่นเดียวกันนี้ มีอุทาหรณ์ว่า ปหุตา ชิวหา อสสาติ ปหุต-ชีวโห ภควา = ชิวหาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยาว เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจึงชื่อว่า ปหุตชีวหะ หมายถึง พระผู้มีพระภาค)"]

ทิมชงโฆ ปุริโส.

ทิมชงโฆ ปุริโส (บุรุษผู้มีแข้งยาว)

การประกอบรูปศัพท์ ทิมชงโฆ

ศัพท์เดิมเป็น ทิฆมา ศัพท์, ชงฆา ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ทิฆมา ศัพท์ และ ชงฆา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”

ให้ อา ชื่อ ฆ ด้วยสูตรว่า “อา โฆ”

ลบ โย วิภัตติท้าย ฆ ด้วยสูตรว่า “ฆปโต จ โยน โลโป”

สำเร็จรูปเป็น ทิฆมา และ ชงฆา

ลง ส ัญฐีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺฐี”

ในเพราะ ส วิภัตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ยสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทิฆมา ชงฆา ยสฺส (แข่งทั้งหลายของบุคคลใดยาว) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัตติท้าย ทิฆมา ชงฆา และ ยสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปรีภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺโยโค”

ทำ ทิฆมา เป็นปุงลึงค์โดยการลบ อา อิตถิปัจจด้วยสูตรว่า “อิตถิปจฺจ ภาสิตปุมฺติถิ ปุมาว เจ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

รัสสะ อา ใน ชงฆา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ทิมรฺสสา ปจฺเจยฺสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น ทิมชงฆ

ตั้ง ที่มชงฆ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”
 ลง สิ ปฐฺมาวิภคฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ที่มชงฆ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺตเถ ปจฺมา”
 แปลง สิ วิภคฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น ที่มชงโฆ

ตถา ปหฺตุตา ชิวหา อสฺสาติ ปหฺตุชิวโห ภควา. มหฺตํ ปญฺญา อสฺสาติ มหาปญฺโญ.

อุทาหรณ์ว่า

ชีวหาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยาว เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์
 นั้นจึงชื่อว่า ปหฺตุชิวหา (มีชีวหายาว) หมายถึง พระผู้มีพระภาค
 ปัญญาของบุคคลนั้นยิ่งใหญ่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า มหาปัญญา (ผู้มี
 ปัญญายิ่งใหญ่)

พึงทราบเหมือนอย่างนั้น

“มหฺตํ มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท”ติ มหาเทโส.

แปลง [มหฺนฺต] เป็น มหา ด้วยสูตรว่า มหฺตํ มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท (แปลง
 มหฺนฺต เป็น มหา ในเพราะบทที่มีเนื้อความเสมอกัน)

อิติยิมิตี กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า อิติยํ (ในอิติถิลิงค์)

ขมาธโน.

[บทว่า อิติยํ (ในอิติถิลิงค์) มีประโยชน์เพื่อการปฏิเสธการทำอิติถิลิงค์
 เป็นปุงลึงค์ในอุทาหรณ์ว่า ขมาธโน (ผู้มีความอดทนเป็นทรัพย์) = ขมา เหว ธนํ อสฺสาติ
 ขมาธโน.

[บทว่า ธน เป็นนปุงสกลิงค์ มิได้เป็นอิติถิลิงค์ เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องลบ อา อิติถิปัจจัยใน
 ขมา ให้เป็นรูปปุงลึงค์ว่า ขมาธโน]

ภาสิตปุมมาติ กี.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า ภาสิตปุมมา (ซึ่งเคยแสดงปungลิงค์)

สทฐาฐุโร, สทฐापक्तिโก, ปณณापक्तिโก, ปณณาวิสุทธิโก.

บทว่า ภาสิตปุมมา (ซึ่งเคยแสดงปungลิงค์) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธการทำให้เป็นปungลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า

สทฐาฐุโร (ผู้มีศรัทธาเป็นใหญ่) = สทฐา ฐุโร อสฺสาติ สทฐาฐุโร.

สทฐापक्तिโก (ผู้มีศรัทธาเป็นปกติ) = สทฐา ปกติ อสฺสาติ สทฐापक्तिโก.

ปณณापक्तिโก (ผู้มีปัญญาเป็นปกติ) = ปณณา ปกติ อสฺสาติ ปณณापक्तिโก.

ปณณาวิสุทธิโก (ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์) = ปณณา วิสุทธิ อสฺสาติ ปณณาวิสุทธิโก.

[บทว่า สทฐา และ ปณณา เป็นอิตถิลิงค์แน่นอน จึงไม่อาจทำเป็นปungลิงค์ได้]

เอตถ จ “กวจิ สมาสनुตตตานมการนโต”ติ กปฺปจฺจโย.

ในอุทาหรณ์นี้ ลง ก บัณฑิตด้วยสูตรว่า กวจิ สมาสनुตตตานมการนโต (แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษรอื่นๆ ในบางแห่ง)

ตุลฺยาธิกรณ อิจฺเจว.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า ตูลฺยาธิกรณ (ในเพราะบทหลังที่มีเนื้อความเสมอกัน) นั้นนัยเดียว

สมณิกตฺติโก, กุมาริกตฺติโก, กุมาริกตฺติ.

บทว่า ตูลฺยาธิกรณ นี้มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธการทำให้เป็นปungลิงค์ในอุทาหรณ์ว่า

สมณิกตฺติโก (ผู้ภักดีนางภิกษุณี, ผู้บำรุงนางภิกษุณี) = สมณีสฺส ภตฺติ อสฺสาติ สมณิกตฺติโก.

กุมาริกตฺติโก (ผู้ภักดีเด็กหญิง, ผู้รับใช้กุมารี) = กุมาริสฺส ภตฺติ อสฺสาติ กุมาริกตฺติโก.

กุมาริภตติ (ผู้ภักดีในกุมาริ) = กุมาริสฺ ภตติ อสฺสาติ กุมาริภตติ.

[ในอุทาหรณ์เหล่านี้ มิใช่เป็นตุลยาภิกระณะ จึงไม่มีการทำเป็นปุงลิงค์]

ปุพฺพปทสฺสเวายํ ปุณฺณภาวติเทโส.

การแสดงความเป็นปุงลิงค์นี้ย่อมมีแก้บทหน้าเท่านั้น

[คำว่า ปุพฺพปทสฺสเวายํ ตัดบทเป็น ปุพฺพปทสฺส + เอว + อยํ]

เตน อิธ น ภวติ. พหุทาสโก ปุริโส. พหุกุมาริกํ กุลํ.

เพราะเหตุนี้จึงไม่เป็นปุงลิงค์[ในบทหลัง] ในอุทาหรณ์ต่อไปนี้ คือ

พหุทาสโก ปุริโส (บุรุษผู้มีทาสมาก) = พหุ ทาสี อสฺสาติ พหุทาสโก.

พหุกุมาริกํ กุลํ (ตระกูลที่มีเด็กหญิงมาก) = พหุ กุมาริ อสฺสาติ พหุกุมาริกํ.

[บทสมาสว่า พหุทาสโก นี้จะไม่ใช่รูปที่แสดงเป็นปุงลิงค์ว่า พหุทาสโก แม้ พหุกุมาริกํ ก็ไม่เป็น พหุกุมาริกํ เพราะทำบทหลังเป็นปุงลิงค์ไม่ได้ แม้อุทาหรณ์ว่า พหุกทลิกํ (ตระกูลที่มีกล้วยมาก), พหุกุกุณฺณํ (ตระกูลที่มีไผ่มาก) ก็ไม่ใช่รูปที่แสดงเป็นปุงลิงค์ว่า พหุกทลิกํ, พหุกุกุณฺณํ หรือ พหุกุกุณฺณํ ที่จริงแล้วการแสดงรูปว่า พหุ เป็นปุงลิงค์ด้วยสูตรนี้จัดเป็นปञ्चชุนนคติกันย คือ นัยที่เหมือนฝนตก เพราะรูปว่า พหุ ปรากฏเหมือนกันทั้งในปุงลิงค์และอิตถิลิงค์]

“คาณฐีโว ธนุ อสสา”ติ วิคคยห สมาสาทิมหิ กเต-

เมื่อความเป็นสมาสเป็นต้นถูกกระทำแล้วตามรูปวิเคราะห์ว่า “ธนูซึ่งมีข้อมากของบุคคลนั้นมีอยู่” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[ข้อความว่า “ธนูซึ่งมีข้อมาก” หมายความว่า ธนูที่แข็งแรงกว่าธนูทั่วไป

คำว่า คาณฐี ใน คาณฐีว มาจากศัพท์สันสกฤตว่า คาณฐิ (คณฺฐ ธาตุ + อินฺ ปัจจย) แปลว่า “ข้อ, ปม” (โดยมากบาลีมักใช้เป็น คณฺธิ, คณฺธิ) คำว่า คาณฐี นี้เป็นปฤโสทราทิคณะ คือ กลุ่มศัพท์มี ปฤโสทร เป็นต้น (คำว่า ปฤโสทร มาจากศัพท์ว่า ปฤสตุ = หยาดน้ำ + อุทร = ท้อง โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปฤทุเท ยสฺย ปฤโสหระ บาลีมีรูปว่า ปิโสทร มาจาก ผุสฺติ + อุทร มีรูปวิเคราะห์ว่า ผุสฺติ อุเท ยสฺสาดิ ปิโสโห (สิ่งที่มีท้องเป็นหยาดน้ำ, เมฆ)) ดังนั้น จึงทำที่หะสระ อ ใน ค เป็น อา ส่วนคำว่า คาณฐีว ลง ว ปัจจยท้าย คาณฐิ ในอัสสัถิตถิต เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า คาณฐีว แล้วให้ที่หะสระ อ ใน ฐิ เป็น อี จึงสำเร็จเป็นรูปว่า คาณฐีว แม้บาลีก็มีรูปเป็น คาณฐิว หรือ คาณฐีว ทั้งสองแบบเหมือนสันสกฤต โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า คาณฐิ อสฺส อตฺถิติ คาณฐีโว หรือ คาณฐีโว (ธนูซึ่งมีข้อมาก) ดังคัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิกล่าว่าว่า

คาณฺฐิ (ฐิ) ว - ปุ, น. คาณฺฐิ คณฺธิ อสฺส อตฺถิ วา. ปุพฺพปททีโฆ. อชฺชุนจาเป จาปมตฺเต
จ. ๒๗๙

“คาณฐิว หรือ คาณฐีว เป็นปุงลึงค์ และนปุงสกลึงค์ มีรูปวิเคราะห์ว่า ข้อมีอยู่แก่ธนูนั้น มีการที่หะในบทหน้า ย่อมเป็นไปในธนูของพระอรชุน และธนูสามัญทั่วไป”

ฉบับพม่าบางฉบับมีรูปรัสสะใน ค อักษรว่า คณฺฐีวธฺนวา รูปนี้ไม่ถูกต้อง เพราะ คาณฐิ ศัพท์นับเข้าในกลุ่มศัพท์มี ปฤโสทร ศัพท์เป็นต้น ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิ (หน้า ๑๕๔) นอกจากนั้น ในฉบับพม่าบางฉบับมีรูปรัสสะใน ฐิ อักษรว่า คาณฺฐีวธฺนวา รูปนี้ก็สมควรเหมือน คาณฺฐีวธฺนวา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

เรื่องพระอรชุนนี้พบในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูชื่อ ภควัทคีตา แปลว่า บทเพลงหรือลำนำแห่งพระผู้เป็นเจ้า โดยเป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลสองคน ฝ่ายที่ถามปัญหา คือ พระอรชุนเป็นเจ้าของฝ่ายปาดทพแห่งจันทรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้นำกองทัพใหญ่มาทำสงครามแย่งชิงเมืองหัสตินาปุระจากฝ่ายการพแห่งจันทรวงศ์เช่นเดียวกัน ซึ่งมีเจ้าชายทุกรโยธน์และกองทัพพันธมิตรมากมายเป็นศัตรูคู่สงครามมาเผชิญหน้ากันที่ทุ่งกุโรเกษตรฝั่งขวาของแม่น้ำยมุนา ฝ่ายที่ตอบปัญหา

ทั้งหมดและเป็นผู้อธิบายตลอดทั้งเรื่องก็คือพระกฤษณะ ซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายราชสกุลจันทวงศ์ สาขา
ยาซพ]

๓๕๕. ธนุมหา จ.

ลง อา ปัจจัยท้าย ธนุ ศัพท์และศัพท์อื่นๆ ในบางแห่ง

อา อ. อา ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง ธนุมหา จ จาก ธนุ ศัพท์ ด้วย
สมาสนุดคตา อันเป็นไปแล้วในที่สุดของสมาส กวจิ ในบางแห่ง ๒

[สูตรนี้แสดงถึงการลง อา ปัจจัยท้ายบทสมาสบางศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะซึ่งสำเร็จรูปเป็น
อา การันต์ ปุลงลิคฺ เช่น คาณทิวธนวา, ปจฺจกฺษธมฺมา ปัจจัยที่ลงท้ายสมาสนี้เป็นกฎข้อยกเว้น
พิเศษในสมาส แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ใช่โชตกปัจจัยเหมือนอดีตปัจจัยที่แสดงความเป็นอดีตลิคฺ และ
ไม่ใช่จากปัจจัยเหมือนดัตถิตปัจจัยที่ลงในอรรธปัจจัยดัตถิตเป็นต้น]

ติปทมิท.

สูตรนี้มี ๓ บท

กวจิ สมาสนุดคตา ธนุสทฺทา อาปจฺจโย โหติ.

ลง อา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า ธนุ ซึ่งอยู่ท้ายสมาสในบางแห่ง

จสทฺเทน ธมฺมาทีโต จ.

และลง อา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า ธมฺม เป็นต้นด้วย จ ศัพท์

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุดตสมุจยยะ คือ รวบรวม ธมฺม ศัพท์เป็นต้น]

“วโมทฺทฺนฺตานนฺ”ติ วกาโร.

ว อักษรย่อมีด้วยสูตรว่า วโมทฺทฺนฺตาน (แปลง โอ หรือ อุ ที่อยู่ท้ายบท
เป็น ว)

คาณทิวธนวา.

เช่น คาณทิวธนวา (ผู้มีธนูซึ่งมีข้อมาก)

การประกอบรูปศัพท์ คานฺทีวธฺนฺวา

ศัพท์เดิมเป็น คานฺทีว ศัพท์, ธฺนุ ศัพท์ และ ต ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คานฺทีว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คานฺทีโว

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ธฺนุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ธฺนุ

ลง ส ัญฐีวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺจฺ”

ในเพราะ ส วิภตติแปลง ต เป็น อ ด้วยสูตรว่า สสฺมาสมฺมึสฺสาสฺวตฺ”

ในเพราะ ส วิภตติ ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า คานฺทีโว ธฺนุ อสฺส (ธฺนุซึ่งมีข้อมากของบุคคลนั้นมีอยู่) อิติ อตฺเถ ใน
อรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพพิหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺเถสุ พหุพพิหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภตติท้าย คานฺทีโว ธฺนุ และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น คานฺทีวธฺนุ

ลง อา ปัจจัยท้าย คานฺทีวธฺนุ ด้วยสูตรว่า “ธฺนุมา จ”

ในเพราะสระหลัง แปลง อุ ท้าย ธฺนุ เป็น ว ด้วยสูตรว่า “วโมทฺทฺนฺตาน”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น คานฺทีวธฺนฺวา

ตั้ง คานฺทีวธฺนฺวา ศัพท์เป็นนามด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “ตทฺธิตฺ ๗เปยฺ ตเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คานฺทิวธฺนฺวา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สี วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น คานฺทิวธฺนฺวา

เอวํ ปจฺจกฺขมฺมา.

อุทาหรณ์ว่า ปจฺจกฺขมฺมา (ผู้มีธรรมอันประจักษ์ได้) = ปจฺจกฺโข ธฺมโม
ยสฺสาติ ปจฺจกฺขมฺมา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[นอกจาก ปจฺจกฺขมฺมา แล้ว ยังพบรูปว่า ทพฺพธฺมฺมา (ผู้มีธมฺมนั่นคง) ในสัททนีติปกรณ์
(ปทมาลา หน้า ๒๕๐, ๒๖๘) ที่จริงแล้วในพระบาลีมีรูปดังกล่าวที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ว่า

เสยฺยถาปิ สารีปุตฺต ทพฺพธฺมฺมา ฐนฺคฺโคโห สิกฺขิโต กตฺตโถ กตฺตปาสโน ลหุเกน อสเนน
อปฺปกลิเรเนว ติริยํ ตาลจฺฉายํ อติปาเตยฺย.^{๒๘๐}

“ดูกรสารีบุตร นักแม่นธนูผู้มีธมฺมนั่นคง ได้รับการฝึกหัด ชำของ ชำนิชำนาญ เคยแสดง
ฝีมือมาแล้ว พึงยิงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลงได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบาได้ ฉันใด”

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว จตฺตารอ ฐนฺคฺคหา ทพฺพธฺมฺมา สฺสสิฺกฺขิตา กตฺตตฺถา กตฺตปาสนา จตฺตทิสา
จิตฺตา อสฺสุ.^{๒๘๑}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักแม่นธนู ๔ คน ผู้มีธมฺมนั่นคง ได้รับการฝึกหัด ชำของ ชำนิชำนาญ
เคยแสดงฝีมือมาแล้ว พึงยืนอยู่ทั้งสี่ทิศ ฉันใด”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์และโมคคัลลานบัญญัติก็ยังอนุญาตให้ ธมฺม ศัพท์ที่เป็นไปใน
พหูพจน์สมาส โดยมีรูปสำเร็จนับเข้าในราชาทศคณะโดยแปลง สี เป็น อา ได้บ้าง มีรูปว่า ทพฺพธฺมโม,
ทพฺพธฺมฺมา ดังข้อความในปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๑๕๔ ว่า

ธฺมโม วาณฺณตฺเถ, ทพฺพธฺมฺมา.^{๒๘๒}

“ธมฺม ศัพท์ที่เป็นไปในอัญญตถสมาส [ย่อมกล่าวไว้ในราชาทศคณะ] ได้บ้าง เช่น ทพฺพ-
ธฺมฺมา (ผู้มีธมฺมนั่นคง)”

ธฺมโม วาณฺณตฺเถติ คนฺธสุตฺตํ. ธมฺมสทฺโท อณฺณปทฺเถ วตฺตมาโน ราชาทิสฺสุ วา ปยฺยิตฺติ
อตฺถเ. ทพฺพธฺมฺมา, ทพฺพธฺมโมติ เอวมาทิสฺสุ อุทาหรณฺณจฺจสฺส เวทิตพฺพ.^{๒๘๓}

“คำว่า ธมฺโม วาณญตเถ เป็นคนสูตร (สูตรที่กล่าวถึงกลุ่มศัพท์) ธมฺม ศัพท์อันเป็นไปอยู่ในเนื้อความของอัญญบทย่อมกล่าวไว้ในราชาธิกณะได้บ้าง อนึ่ง พึงทราบอุทาหรณ์ของ ธมฺม ศัพท์นั้นในคำเป็นต้นอย่างนี้ว่า ทพฺพธมฺมา, ทพฺพธมฺโม”

แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คาถา ๗๘๔) จะมีได้แสดงถึงความหมายว่า ธนุ ของ ธมฺม ศัพท์ แต่คัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิธิ (หน้า ๒๒๙) ยังแสดงความหมายนี้ไว้อีกด้วย นอกจากนั้น คัมภีร์ฎีกาของมัชฌิมนิกายและสังยุตตนิกายในสูตรข้างต้นยังกล่าวให้แปลง ธนุ ศัพท์เป็น ธมฺม โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ทพฺพํ ธนุ เอตสฺสาติ ทพฺพธมฺมา ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ทพฺพํ ธิรํ ธนุ เอตสฺสาติ ทพฺพธนฺวา, โส เอว อธิ ทพฺพธมฺมาติ วุตฺโต.^{๒๘๔}

“ธนูอันมั่นคงของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทพฺพธฺนฺวา คำนั้นนั้นแหละกล่าวว่า ทพฺพธมฺมา ในที่นี้”

ทพฺพํ ธิรํ ธนุ เอตสฺสาติ ทพฺพธนฺวา, โส เอว ทพฺพธมฺมาติ วุตฺโต. เตนนาท ทพฺพธนฺนฺติ.^{๒๘๕}

“ธนูอันมั่นคงของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทพฺพธฺนฺวา คำนั้นนั้นแหละกล่าวว่า ทพฺพธมฺมา ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ทพฺพธนุ (ผู้มีธนูมั่นคง)”]

กวจีติ กิ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า กวจิ (ในบางแห่ง)

สหสฺสถาณธฺนุ, ปจฺจกฺขธมฺโม, วิทิตธมฺโม.

บทว่า กวจิ (ในบางแห่ง) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธการลง อา ปัจจัยดังกล่าวในอุทาหรณ์ว่า

สหสฺสถาณธฺนุ (ผู้มีธนูหนักพันตำลึง) = สหสฺสถาณํ ธนุ อสฺสาติ สหสฺส-
ถาณธฺนุ.

ปจฺจกฺขธมฺโม (ผู้มีธรรมอันประจักษ์ได้) = ปจฺจกฺโข ธมฺโม อสฺสาติ
ปจฺจกฺขธมฺโม.

วิทิตธมฺโม (ผู้มีธรรมอันตนรู้แล้ว) = วิทิตํ ธมฺโม เยนาคิ วิทิตธมฺโม.

[อุทาหรณ์เหล่านี้ไม่ลง อา ปัจจัยด้วยสูตรนี้เป็นรูปว่า สหสฺสถามณฺหา, ปจฺจุขมฺมา, วิทิตฺตมฺมา]

นानาทุมปติตฺตปฺปฺพวาสิตฺตสาณฺ อิจฺจตุร นานปฺปการา ทูมา นานาทูมา, นานาทูเมหิ ปติตานิ นานาทุมปติตานิ, นานาทุมปติตานิ จ ตานิ ปฺปฺพานิ จาติ นานาทุมปติตฺตปฺปฺพานิ, เตหิ วาสิตา นานาทุมปติตฺตปฺปฺพวาสิตา, นานาทุมปติตฺตปฺปฺพวาสิตา สาณฺ ยสฺส ปพฺพตฺสส โสยํ นานาทุมปติตฺตปฺปฺพวาสิตฺตสาณฺ, ปพฺพโต.

ในอุทาหรณ์ว่า นานาทุมปติตฺตปฺปฺพวาสิตฺตสาณฺ นี้ พึงกระทำรูปวิเคราะห์ว่า ต้นไม้อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า นานาทูมะ
สิ่งที่ตกจากต้นไม้อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า นานาทูมปติตะ
ทั้งสิ่งที่ตกจากต้นไม้ต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นดอกไม้ด้วย จึงชื่อว่า นานาทูม-
ปติตฺตปฺปผะ

อบร่ำแล้วด้วยดอกไม้อันตกจากต้นไม้ต่างๆ ชื่อว่า นานาทูมปติตฺตปฺป-
วาสิตะ

พื้นที่ราบบนยอดเขาอันอบร่ำแล้วด้วยดอกไม้อันตกจากต้นไม้ต่างๆ ของ
ภูเขาใดมีอยู่ ภูเขานั้นชื่อว่า นานาทูมปติตฺตปฺปฺพวาสิตฺตสาณฺ (มีพื้นที่ราบบนยอดเขาอันอบร่ำ
แล้วด้วยดอกไม้อันตกจากต้นไม้ต่างๆ) หมายถึง ภูเขา

อํ ปน กมฺมธารยตฺตปฺปฺริสคพฺโก ตฺถยาธิกรณพหุพฺพีหิ.

อนึ่ง สมาสนี้เป็นตฺถยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส ซึ่งมีกรรมธารยสมาสและ
ตฺตปฺปฺริสสมาสเป็นท้อง

ตถา พฺยาลมฺโพ อมฺพุโร พฺยาลมฺพมฺพุโร, ตสฺส พินฺทุนิ พฺยาลมฺพมฺพุรพินฺทุนิ,
เตหิ จุมฺพิโต พฺยาลมฺพมฺพุรพินฺทุจุมฺพิโต, ตาทิสฺส ภูฏฺเณ ยสฺส โสยํ พฺยาลมฺพมฺพุรพินฺทุ-
จุมฺพิตฺตภูฏฺเณ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

เมฆอันเลือนลอยอยู่ ชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธะ
 หยดน้ำของเมฆนั้น ชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธพินทุ
 อันหยดน้ำเหล่านั้นสัมผัสแล้ว ชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธพินทุจุมพิตะ
 ยอดเขาของภูเขาใดมีลักษณะเช่นนั้น ภูเขานั้นชื่อว่า พยาลัมพัมพุทธ-
 พินทุจุมพิตภูฏะ (ภูเขาอันมียอดอันหยดน้ำของเมฆที่ลอยอยู่สัมผัสแล้ว)
 พิงทราบเหมือนอย่างนั้น

[สมาสนี้มีกรรมธารยสมาสและดับปริสสมาสเป็นท้อง

คำว่า อมพุโร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ คือ เมฆ]

สดตมียตเถ พหุพพีหิ ยถา- สมฺปนฺนานิ สสุตานิ ยสมฺมี ชนปเท โสยฺ สมฺปนฺนสสุโส
 ชนปโท, สุลโก ปิณฺโฑ อิมฺสฺมินฺติ สุลกปิณฺโฑ เทโส, อาภิณฺณมา มนุสฺสา ยสฺสํ ราชธานีํ सा
 อาภิณฺณमनुसूसा राधानि, पप्वो तापसा ऐतस्मिन्ति पपुतापसो असुमो, उपजितं मंसलोहितं
 อสมินฺติ อุปจितมंसलोहितं สรีरํ, पप्वो सामिโน อสมินฺติ พหุสสามิกํ นครํ.

พหุพพีหิสมาสในอรรถของสัตตมีวิภคติ เช่น

ข้าวกล้าอันสมบูรณ์มีอยู่ในแคว้นใด เหตุนั้น แคว้นนั้นชื่อว่า สัมปन्नัสสสะ
 (มีข้าวกล้าอันสมบูรณ์) หมายถึง แคว้น

บิณฑบาตหาได้ง่ายในสถานที่นี้ เหตุนั้น สถานที่นั้นชื่อว่า สุลกปิณฑะ
 (มีบิณฑบาตหาได้ง่าย) หมายถึง สถานที่

มนุษย์เกลื่อนกล่นแล้วในราชธานีใด เหตุนั้น ราชธานีนั้นชื่อว่า อาภิณณ-
 มนุสสา (มีมนุษย์เกลื่อนกล่นแล้ว) หมายถึง ราชธานี

ดาบสจำนวนมากมีอยู่ในอาศรมนี้ เหตุนั้น อาศรมนั้นชื่อว่า พพุตาปสะ
 (มีดาบสจำนวนมาก) หมายถึง อาศรม

เนื้อและโลหิตสั่งสมอยู่ในร่างกายนี้ เหตุนั้น ร่างกายนั้นชื่อว่า อุปจิตมังส-
 โลหิตะ (มีเนื้อและโลหิตสั่งสมอยู่) หมายถึง ร่างกาย

เจ้าของทรัพย์จำนวนมากมีอยู่ในพระนครนั้น เหตุนั้น พระนครนั้นชื่อว่า
พหุสสามิกะ (มีเจ้าของทรัพย์จำนวนมาก) หมายถึง พระนคร

[ในวรรณกรรมบาลีโดยทั่วไปพบคำว่า สรีร โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๗ สูตร
๑๖๙) กล่าวว่ามาจาก สร ธาตุ + กิริ บัจจย แม้สันสกฤตก็มีรูปว่า ศรีร มาจาก ศฤ ธาตุ + อีรณ บัจจย
ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศัพทัตโตมมทานิธิ (หน้า ๔๒๔) แม้ปรากฏและอรรถมาคี่ก็มีรูปว่า สรีร แต่
คัมภีร์นี้ประสงค์เอารูปว่า สรริ จะเห็นได้ในสูตร ๖๗๑ ท่านกล่าวถึงการลง อิริ บัจจยท้าย สร ธาตุ
ด้วยสูตรว่า รนฺชฺฐาทิหิ เป็นต้น]

“พหู นทโย อสมิน”ติ อตเถ สมาสาทิมิหิ กเต-

เมื่อความเป็นสมาสเป็นต้นถูกกระทำแล้วในอรรถว่า “แม่น้ำจำนวนมากมีอยู่ในแคว้นนี้” [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

สมาสนตคคหณํ, กปฺปจฺโย จ วุตฺเตเต.

ศัพท์ว่า สมาสนต (ที่อยู่ท้ายสมาส) และบทว่า กปฺปจฺโย (ลง ก ปัจจัย) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

[คำว่า กปฺปจฺโย ก็คือ ก ปัจจัยในคำว่า อกา ที่กล่าวไว้ในสูตรว่า กฺวจิ สมาสนต-คคานมการนโต ตามที่ปทรูปสิทธิปริกัณห์ตัดบทเป็น กฺวจิ สมาสนตคคานํ + อกา + อนโต โดยแปลว่า “ลง อ และ ก ปัจจัยท้ายนามอันเป็นที่สุดของสมาสในบางแห่ง” มีข้อสังเกตว่า สูตรว่า นทิมหา จ ที่จะกล่าวต่อไปแสดงถึงการลง ก ปัจจัยไว้ และในวृตติของกัจจายนไวยากรณ์ก็ระบุคำว่า กปฺปจฺโย ไว้โดยตรง ถ้าสูตรว่า กฺวจิ สมาสนต เป็นต้นมิได้แสดงถึงการลง ก ปัจจัย คำว่า กปฺปจฺโย ก็มีในสูตรต่อมาไม่ได้ ดังนั้น ตามมติของท่านผู้แต่งกัจจายนสูตรน่าจะหมายถึงการลง อ และ ก ปัจจัย ส่งผลให้ ก ปัจจัยติดตามไปสูตรต่อไปได้ แต่ท่านผู้แต่งวृตติของกัจจายนไวยากรณ์กล่าวถึงการแปลงสระท้ายเป็น อ ตามคัมภีร์ปาณินิ ดังนั้น นัยที่ ๒ ซึ่งกล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปริกัณห์จึงควรเป็นความเห็นเดิมของท่านผู้แต่งกัจจายนสูตร

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๓๘) เฉลยคำตอบในเรื่องนี้ว่า จ ศัพท์ในสูตรว่า นทิมหา จ ทำหน้าที่อนุกัฏณะ คือ ดึง การ ศัพท์จากสูตรก่อนมาสูตรนี้ และเมื่อ การ ศัพท์ถูกดึงมาก็เป็นอันดึง ก ปัจจัยให้ติดตามมาด้วย คำตอบของท่านผู้แต่งนยาสะเป็นคำตอบที่ต้องการจะให้สอดคล้องกับข้อความในวृตติ ที่จริงแล้วสูตรทั่วไปต้องเป็นที่เข้าใจง่ายประกอบด้วยองค์ของสูตรคือ อสนฺเทหะ (ไม่คลุมเครือ) กล่าวคือ คำในสูตรต้องสื่อความหมายได้ครบถ้วน หรือมีคำอื่นติดตามมาจากสูตรที่อยู่ใกล้กันมาประกอบร่วมกัน แต่ถ้าเข้าใจความหมายของสูตรได้ด้วยการพิจารณาวृตติของสูตรก่อน ก็จะทำให้องค์ของสูตรข้างต้นหายไป

การศึกษาของประเทศพม่าในสมัยพุกามนั้นมักนิยมเรียนกัจจายนไวยากรณ์เป็นหลัก พร้อมกับศึกษาคำอธิบายจากคัมภีร์นยาสะที่เรียกว่า มุขมัตตทีปนี คือ คัมภีร์อธิบายพอเป็นแนวทาง จะเห็นได้ว่า ในสัททนต์ิปริกัณห์ที่แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจัสสวา (พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๗๘๔) ได้อ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์และคัมภีร์นยาสะไว้เป็นจำนวนมาก แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาเก่าที่แต่งในสมัย

พุกามโดยไม่ปรากฏปีที่แต่งแน่นอนก็ยังสนับสนุนความเห็นของคัมภีร์นยาสะเป็นหลัก อนึ่ง คัมภีร์ปทฺรปฐิทธินิสสัยเก่าที่แต่งโดยพระชมพุกที่ปฐะใน พ.ศ.๒๓๗๑ กล่าวไว้ในหน้า ๓๑๖-๗ ว่ามติของคัมภีร์นยาสะที่กล่าวว่าให้แสดงบทหลังเป็นปฐุลงคั้นนั้นถูกต้องแล้ว และยังเปรียบเทียบคัมภีร์ที่ดำเนินยาสะว่าเหมือนนกฮูก อีกา ลิง หรือสุนัขที่เห่าหอน อีกทั้งยังกล่าวว่าผู้ที่มีความเห็นเช่นนั้นต้องตกนรกเพราะกล่าวมั่วสาวาทอีกด้วย

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พระญาณธชเถระ (ชาวพม่าเรียกว่า แลตีสยาตอ) แห่งวัดแลตตี จังหวัดโมงยวา และพระวิสุทธาจารย์ (ชาวพม่าเรียกว่า วิสุทธารามสยาตอ) อดีตพระสังฆราชนิกายชเวจิน วัดวิสุทธาราม จังหวัดมณฑลเย่ ได้สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนปทฺรปฐิทธิปกรณ์เป็นหลักในสำนักของพวกเขา แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ซึ่งแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ก็สนับสนุนความเห็นในปทฺรปฐิทธิปกรณ์เป็นหลักเช่นกัน ดังนั้น คนทั่วไปในปัจจุบันที่มีสติปัญญาและวิริยะน้อยกว่าคนในยุคก่อนจึงควรศึกษาคัมภีร์นี้ที่เรียนง่ายและใช้เวลาไม่นานมากนัก ก็จะอำนวยประโยชน์ให้เข้าใจหลักภาษาได้อย่างรวดเร็ว]

๓๕๖. นทิมหา จ.

ลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ชื่อว่า นที และศัพท์อื่นที่อยู่ท้ายสมาส

กปฺปจฺโย อ. ก ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปฺรในเบื้องหลัง นทิมหา จ จากศัพท์ชื่อว่า นที ด้วย สมาสนุตคตา อันเป็นไปแล้วในที่สุดของสมาส ๒

[สูตรนี้แสดงการลง ก ปัจจัยท้าย อี และ อุ อักษรซึ่งแสดงอดีตถึงคั่นได้ชื่อว่า นที เมื่อลง ก ปัจจัยแล้วให้รัสสะ อี เป็น อี และ อุ เป็น อุ ด้วยสูตรว่า กฺวจาติ เป็นต้น เช่น พหุนทิกโกชนปโท (แวนแคว้นที่มีแม่น้ำมาก), พหุชมพุก วน (ป่าที่มีต้นหว้ามาก)]

สมาสนุตคตา นทิมหา กปฺปจฺโย โหติ.

ลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ชื่อว่า นที ที่อยู่ท้ายสมาส

จสทฺเทน ตอนฺตา จ.

และลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ที่มี ตฺ ปัจจัยอยู่ท้ายด้วย จ ศัพท์

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุตตสมุจยะ คือ รวบรวมศัพท์ที่มี ตุ ปัจจัยอยู่ท้าย เช่น พหุคตตุโก เทโส (สถานที่มีคนงานมาก), พหุคตตุโก เทโส (สถานที่มีนายมาก)]

นิจุจตุถํ วาจนํ

สูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อความแน่นอน

[การลง ก ปัจจัยมีกล่าวไว้แล้วในสูตรว่า กุวจิ สมาสนตคตानมการนุโต แต่ในที่นี้ท่านนำมากล่าวเจาะจงอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงว่าเป็นนิจุจวิ เพราะฉะนั้น ท้ายสมาสที่เป็น อี และ อุ การันต์จะต้องลง ก ปัจจัยเสมอ]

นทีติ เจตถ อิตถิวาจกานํ อีการุการานํ प्रसम्यन्वा.

อนึ่ง ในบทว่า นที นี้เป็นชื่ออื่นของ อี อักษรและ อุ อักษรที่แสดงความเป็นอิตถิลิงค์

[คัมภีร์ปาณินิและกาดันตระตั้งชื่อนี้ไว้เป็นลหุกันยเหมือนชื่อว่า ฌ และ ล โดยคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๑ ปาทะ ๔ สูตร ๓) กล่าวว่า ยู ถิยาขยา นที (อี และ อุ ที่แสดงความเป็นอิตถิลิงค์ ชื่อว่า นที) [มีรูปสันสกฤตว่า ยู สตุรยาขเยา นที] ส่วนคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๙) กล่าวว่า อีอุ ถิยาขยา นที (สระ อี และ อุ ที่แสดงอิตถิลิงค์ ชื่อว่า นที) [มีรูปสันสกฤตว่า อีหุต สตุรยาขเยา นที]

ตโต “กุวจาติมชฺฌตฺตรานน”ติอาทีนา นทิสณฺณสส กปฺปจฺจเย รสสตุตฺ.

หลังจากนั้น ความเป็นรัสสะในเพราะ ก ปัจจัยของศัพท์ที่ชื่อว่า นที ย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า กุวจาติมชฺฌตฺตรานน (ความเป็นที่ขะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

พหุนทิกโก ชนปโท.

เช่น พหุนทิกโก ชนปโท (แคว้นมีแม่น้ำหลายสาย) = พหุ นทียो ओस्मिन्ति พหุนทิกโก.

การประกอบรูปศัพท์ พหุนิติโก

ศัพท์เดิมเป็น พหู ศัพท์, นที ศัพท์ และ ต ศัพท์

ทำวิธีนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า พหู นทีโย อสมิ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า พหู นทีโย อสมิ (แม่น้ำจำนวนมากมีอยู่ในแคว้นนี้) อติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหูพหิหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตเถสุ พหุพหิหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตตโต”

ลบวิภัติท้าย พหู นทีโย และ อสมิ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลง ก ปัจจัยท้าย พหุนที ศัพท์ด้วยสูตรว่า “นทิมหา จ”

ในเพราะ ก ปัจจัย รัสสะ อี เป็น อิ ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ทิมรสฺสา ปจฺเจยฺสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น พหุนทิก

ตั้ง พหุนทิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สி ปฐมวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย พหุนทิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น พหุนติโก

เอวํ พหุชฺฌพุกํ วณํ

อุทาหรณ์ว่า พหุชฺฌพุกํ วณํ (ป่ามีต้นหว้ามาก) = พหู ชฺฌพฺโย อสมินฺติ
พหุชฺฌพุกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

พหุนาริโกติ ญฺญสฺสพหุพหิหินา สิทฺธํ.

บทว่า พหุนาริโก (ผู้มีสตรีมาก) สำเร็จแล้วด้วยญฺญสฺสพหุพหิหิสมาส

[สัตตมีพหุพหิสมาสมักใช้แสดงสถานที่ตามโอกาสการซึ่งเป็นที่ตั้งของกิริยา ส่วน พหุนาริโก หมายถึง บุรุษผู้มีสตรีมาก จึงมีรูปวิเคราะห์เป็นฉัญฐิพหุพหิสมาสโดยประกอบใช้ฉัญฐิวิภัตติที่ลงในอรรถสามีว่า พหุ นาริโย อสฺสาติ พหุนาริโก]

พหโว กตฺตาโร อสฺมี, อสฺสาติ วา พหุกตฺตุโก เทโส.

คนงานจำนวนมากมีอยู่ในสถานที่นั้น หรือว่า [คนงานจำนวนมาก]ของสถานที่นั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น สถานที่นั้นชื่อว่า พหุกตฺตุกะ (มีคนงานมาก) หมายถึง สถานที่

[บทว่า พหุกตฺตุโก ใช้เป็นฉัญฐิและสัตตมีพหุพหิสมาสได้ทั้งสองอย่าง เมื่อเป็นฉัญฐิพหุพหิสมาสมีความหมายว่า สถานที่นั้นเป็นที่ปกครองคนงาน เพราะเน้นอรรถสามีเป็นหลัก เมื่อเป็นสัตตมีพหุพหิสมาสก็มีความหมายว่า สถานที่นั้นเป็นที่ตั้งของคนงาน เพราะเน้นอรรถอาธาระเป็นหลัก

ตัวอย่างว่า พหุนาริโก และ พหุกตฺตุโก ชี้ให้เห็นว่า พหุพหิสมาสที่หมายถึงบุคคล ต้องตั้งรูปวิเคราะห์เป็นฉัญฐิพหุพหิสมาสแน่นอน แต่ถ้าหมายถึงสถานที่ อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นฉัญฐิหรือสัตตมีพหุพหิสมาสได้ทั้งสองอย่าง]

เอวํ พหุกตฺตุโก.

อุทาหรณ์ว่า พหุกตฺตุโก (สถานที่มีนายมาก) = พหโว กตฺตาโร อสฺมี, อสฺสาติ วา พหุกตฺตุโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ทวีปทินนาธิกรณพหุพหิสมาส

ภินนาธิกรณโย ยถา- เอกรตฺติ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส, สมานเนน ชเนน สทฺธิ วาโส อสฺสาติ สมานวาโส ปุริโส, อุภโต พยัญชนมสฺส อตฺถิติ อุภโตพยัญชนโก, ฉตฺตํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ ฉตฺตปาณิ ปุริโส.

พหุพหิสมาสที่มีเนื้อความต่างกัน (ภินนาธิกรณพหุพหิสมาส) เช่น

การอยู่ตลอดราตรีหนึ่งของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เอกรัตติ-
วาสะ (มีการอยู่ตลอดราตรีหนึ่ง)

การอยู่กับชนผู้เสมอกันของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สมาน-
วาสะ (มีการอยู่กับชนผู้เสมอกัน)

เพศ[อันเกิดขึ้น]เพราะกรรมทั้งสองของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อว่า อุกโตพญฺชนกะ (มีเพศ[อันเกิดขึ้น]เพราะกรรมทั้งสอง)

ร่วมมีอยู่ในมือของบุคคลนั้น เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า ฉัตตปาणि (มีร่วมในมือ)
หมายถึง บุรุษ

[สมาสชนิดนี้ คือ พหุพพิหสมาสที่มีบททั้งสองต่างเนื้อความกัน กล่าวคือต่างวิภัตติกัน
จะเห็นได้ว่าบทหน้าคือ เอกรัตติ ลง อ วิภัตติที่แสดงอัจันตสังโยค ส่วนบทหลังคือ วาโส เป็นประธานที่
ลง ส วิภัตติ แม้อุทาหรณ์อื่นก็เช่นเดียวกัน

คำว่า อุกโต พยฺชนมสฺส อตฺถิ ข้อความนี้เวลาแปลท่านใส่คำเพิ่มเข้ามาเป็น อุกโต สมุญฺจิตํ
พยฺชนํ อสฺส อตฺถิ (เพศอันเกิดขึ้นเพราะกรรมทั้งสองของบุคคลนี้มีอยู่) กรรมทั้งสองนั้นก็คือกรรม
ที่ทำให้เกิดเพศชายและเพศหญิงในวาระที่แตกต่างกัน ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนุต เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ เอกรัตติวาโส

ศัพท์เดิมเป็น เอกรัตติ ศัพท์, วาส ศัพท์ และ ต ศัพท์

ลง อ ทุตฺติยาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอกรัตติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กาลทฺธานมจฺจนตฺสโยเค”

ให้ อิ ชื่อ ป ด้วยสูตรว่า “เต อิตฺติชฺยา โป”

แปลง อ เป็นนิคคหิต ด้วยสูตรว่า “อโม นิคคหิตํ ผลเปหิ”

สำเร็จรูปเป็น เอกรัตติ

ลง ส ปรฺมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วาส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง ส วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วาโส

ลง ส ญฺญูวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญูจิ”

แปลง ต เป็น อ ในเพราะ ส วิภัตติด้วยสูตรว่า “สสุมาสมึสสาสวตุต”

ลง ส อาคมในเพราะ ส วิภัตติด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อสส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เอกรตุตี วาโส อสส (การอยู่ตลอดราตรีหนึ่งของบุคคลนั้นมียู่) อิติ
อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺเถสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตุโถ”

ลบวิภัตติท้าย เอกรตุตี วาโส และ อสส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตุถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น เอกรตุติवास

ตั้ง เอกรตุติवास ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิต ๒เปฯ ตเวตฺนาคีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอกรตุติवास ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เอกรตุติวาโส

เอวํ ทณฺหปาณิ, สตุถปาณิ, วชิรปาณิ, ขคฺคหฺตฺโถ, สตุถหฺตฺโถ, ทาเน อชฺฌาสโย
อสฺสาติ ทานชฺฌาสโย, ทานาธิมุตฺติโก, พุทฺธภตฺติโก, สทฺธมฺมคารโว อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ทณฺหปาณิ (ผู้มีไม้เท้าอยู่ในมือ) = ทณฺโห ปาณิมฺหิ อสฺสาติ ทณฺหปาณิ.

สตุถปาณิ (ผู้มีศาสตราอยู่ในมือ) = สตุถํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ สตุถปาณิ.

วชิรปาณิ (ผู้มีคทาเพชรอยู่ในมือ) = วชิรํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ วชิรปาณิ.

ขคฺคหฺตฺโถ (ผู้มีดาบอยู่ในมือ) = ขคฺโค หตฺเถ อสฺสาติ ขคฺคหฺตฺโถ.

สตุถหฺตฺโถ (ผู้มีศาสตราอยู่ในมือ) = สตุถํ หตฺเถ อสฺสาติ สตุถหฺตฺโถ.

การปักไฟในทานของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทานัชฌายะ (ผู้มีความปักไฟในทาน)

ทานาธิมุตติโก (ผู้มีความมุ่งมั่นในทาน) = ทาเน อธิมุตติ อสฺสาติ ทานาธิมุตติโก.

พุทฺธภตฺติโก (ผู้มีความภักดีในพระพุทธเจ้า) = พุทฺธเ ภตฺติ อสฺสาติ พุทฺธภตฺติโก.

สทฺธมฺมคารโว (ผู้มีความเคารพในพระสัทธรรม) = สทฺธมฺเม คารโว อสฺสาติ สทฺธมฺมคารโว.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า พุทฺธภตฺติโก (ผู้มีความภักดีในพระพุทธเจ้า) หมายถึง พุทธศาสนิกชนนั่นเอง มีคำไวพจน์อื่นๆ

- พุทฺธสาวก (สาวกของพระพุทธเจ้า)
- พุทฺธิโก (ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า) = พุทฺธเ ปสนฺโน พุทฺธิโก.
- โสคต (ผู้นับถือพระสุคต) = สุคโต อสฺส เทวตาติ โสคโต.
- พุทฺธมามก (ผู้นับถือพระพุทธเจ้า) = มม อยนฺติ มามโก, พุทฺธเ มามโก เอเตสนฺติ

พุทฺธมามกา.

โดย มามก ศัพท์มาจาก อมฺห ศัพท์ + กณฺ ปัจจยฺใน อิทํ ตํทิตฺตํ ลง กณฺ ปัจจยฺด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๐) ว่า ทิสฺสนฺตณฺเณปิ ปจฺจยา (แม้ปัจจัยอื่นย่อมปรากฏ) แล้วแปลง อมฺห เป็น มม ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๔๗) ว่า ตทมินาทีนํ (ศัพท์ว่า ตทมินา เป็นต้นเป็นศัพท์สำเร็จได้) หลังจากนั้นจึงพฤทธิสระ อ ใน ม เป็น อา ไม่นิยมใช้คำว่า พุทฺธสาสนิก ซึ่งไม่พบในพระบาลีและอรรถกถา]

ติปทพหุพพีหิสมาส

ติปโท ยถา- ปรกฺกเมนาธิตฺตา สมฺปทา เยหิ เต ภวานฺติ ปรกฺกมาธิตฺตสมฺปทา มหาปฺริสา.

พหุพหิสมาสที่มี ๓ บท (ติปทพหุพหิสมาส) เช่น

สมบัติอันมหาบุรุษเหล่าใดได้รับแล้วด้วยความเพียร มหาบุรุษเหล่านั้น
ชื่อว่า ปรักมาธิตตสัมปะทะ (ผู้มีสมบัติอันตนได้รับแล้วด้วยความเพียร) หมายถึง มหาบุรุษ

การประกอบรูปศัพท์ ปรักมาธิตตสัมปะทา

ศัพท์เดิมเป็น ปรักม ศัพท์, อธิคตา ศัพท์, สัมปะทา ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง นา ตติยาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปรักม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กรณ ตติยา”

แปลง นา เป็น เอน ด้วยสูตรว่า “อโต เนน”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปรักเมน

ลง โย ปฐมวิภัติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อธิคตา ศัพท์ และ สัมปะทา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ
ปจมา”

ให้ อา ชื่อ ชม ด้วยสูตรว่า “อา โชม”

ลบ โย ท้าย ชม ด้วยสูตรว่า “ชมปโต จ โยน โลโป”

สำเร็จรูปเป็น อธิคตา และ สัมปะทา

ลง หิ ตติยาวิภัติ พหูพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กตฺตริ จ”

ในเพราะ หิ วิภัติ แปลง อ เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “สุหิสฺวกาโร เอ”

สำเร็จรูปเป็น เยหิ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปรักเมนาธิคตา สัมปะทา เยหิ (สมบัติอันมหาบุรุษเหล่าใดได้รับแล้ว
ด้วยความเพียร) อิติ อดฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺเถสุ พหุพหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัติท้าย ปรักเมน อธิคตา สัมปะทา และ เยหิ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “ปุพฺพมโรจิตมสฺสํ สเรน วิโยชเย”

ในเพราะสละหลัง ลบสละหน้าด้วยสูตรว่า “สรา สเร โลป”

เมื่อลบสละหน้าแล้วให้ทิ้งสละหลังด้วยสูตรว่า “ทิม”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสละหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปริ ยุคเต”

สำเร็จรูปเป็น ปรกุกมาธิตตสมปทา

ตั้ง ปรกุกมาธิตตสมปทา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิต ฆเปย ตเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปรกุกมาธิตตสมปทา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปรกุกมาธิตตสมปทา

เอว ฐมฺมาธิตโกคา, โอนฺโต ปตฺตโต ปาณิ เยน โสยํ โอนฺตีปตฺตปาณิ, สีหสฺส
ปฺพุพฺพทํ วิย กาโย อสฺสาติ สีหปฺพุพฺพทกาโย, มตฺตา พหโว มาตงฺคา อสฺมินฺติ มตฺตพฺหุ-
มาตงฺคํ วนํ อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ฐมฺมาธิตโกคา (ผู้มีสมบัติอันตนได้รับแล้วโดยชอบ) = ฐมฺเมน อธิคตา
โกคา เยหิ เต ฐมฺมาธิตโกคา.

เมื่ออันภิกษุได้นำออกแล้วจากบาตร ภิกษุนั้นชื่อว่า โอนฺตีปตฺตปาณิ

พระกายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดุจตั้งกายท่อนหน้าของราชสีห์
เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า สีหปฺพุพฺพทกาเย (ผู้มีพระกายท่อนบนดังราชสีห์)

ช้างทั้งหลายเป็นอันมากในป่านั้นตกมันแล้ว เหตุนี้ ป่านั้นชื่อว่า มตฺตพฺหุ-
มาตงฺคะ (มีช้างเป็นอันมากตกมันแล้ว) หมายถึง ป่า

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ปุพฺพทํ แปลตามศัพท์ว่า ครึ่งหน้า มีลึงค์ต่างจาก กาโย ได้ เพราะ อทฺธ ศัพท์ที่
หมายถึงส่วนที่เสมอกัน คือ ครึ่งหน้าและครึ่งหลังเท่ากัน ใช้ในนปฺงสกลิงค์เท่านั้น ดังที่ได้อธิบายไว้
ในเรื่องอมาทิปรตปฺปริสสมาส มีตัวอย่างว่า อทฺธมาสํ เป็นต้น]

นินิบาทบุรพบทพหุพหิสมาส

นินิบาทบุรพบท โย ยถา- นตถิ เอตสฺส สโมติ อสโม ภควา.

พหุพหิสมาสที่มี น นิบาทเป็นบทหน้า (นินิบาทบุรพบทพหุพหิสมาส)

เช่น

ผู้เสมอเหมือนย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ เหตุฉะนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า อสมะ (ผู้มีบุคคลเสมอเหมือนหาไม่ได้) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

อิธ “อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส”ติ สุตฺเต “อตฺตํ นสฺสา”ติ โยควิภาเคน นสฺส อตฺตํ.

ในตัวอย่างนี้ มีการแปลง น เป็น อ โดยการแบ่งสูตร[ให้เหลือ]ว่า อตฺตํ นสฺส (แปลง น เป็น อ) ในสูตรว่า อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส (แปลง น เป็น อ ในเพราะ ตปฺปรีสสมาส)

การประกอบรูปศัพท์ อสโม

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์, สม ศัพท์ และ เอต ศัพท์

ทำวิธินามจนสำเร็จเป็นรูปว่า น เอตสฺส สโม

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นตถิ สโม เอตสฺส (ผู้เสมอเหมือนย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้)

อิติ อตฺเต ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพหิสมาสด้วยสูตรว่า “อญฺญปทตฺเตสุ พหุพหิหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวิภัติทาย สโม และ เอตสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตฺส”

ลบ เอต ศัพท์ด้วยปริภาสาวา “วุตฺตตฺตานมปโยโค”

แปลง น เป็น อ ด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือว่า “อตฺตํ นสฺส” ในสูตรว่า “อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส”

สำเร็จรูปเป็น อสม

ตั้ง อสม ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อสม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสโม

เอวํ อปปฏิบุคคลโล, अपुत्तโก, अहेतुโก.

อุทาหรณ์ว่า

อปปฏิบุคคล (ผู้ไม่มีใครเปรียบ) = นตฺถิ เอตสฺส ปฏิบุคคลโลติ อปปฏิบุคคลโล.

อปุत्तโก (ผู้ไม่มีบุตร) = นตฺถิ เอตสฺส ปุตฺโตติ अपุत्तโก.

อहेตุโก (ธรรมที่ไม่มีเหตุ) = นตฺถิ เอตสฺส เหตุติ อहेตุโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“กวจิ สมาสนุต” อิจจาतिना กปฺปจโย.

ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรเป็นต้นว่า กวจิ สมาสนุต (แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษรอื่นๆ ในบางแห่ง)

นตฺถิ สํวาโส เอเตสนนฺติ อสํวาสา, न विषये वृद्धि एतद्भाति अवृद्धिโก चनपो,
अगिषुโก विहारो, नตฺถิ เอตสฺส อุตฺตโรติ อนุตฺตโร.

การอยู่ร่วมกันของชนเหล่านี้ย่อมไม่มี เหตุนั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่า อสังวาสะ (ผู้ไม่มีการอยู่ร่วมกัน)

ฝนย่อมไม่มีในแคววันนี้ เหตุนั้น แคววันนี้ชื่อว่า अवृद्धिเก (แคววันไม่มีฝน)
หมายถึง แคววัน

अगिषुโก विहारो (วิหารอันปราศจากภิกษุ) = न विषये भिक्षु एतद्भाति
अगिषुโก.

ผู้ประเสริฐกว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ย่อมไม่มี เหตุนั้น พระผู้มีพระภาค
พระองค์นั้นชื่อว่า อนุตฺตระ (ผู้ไม่มีผู้ประเสริฐกว่า)

“สเร อนุ”ติ อนุ.

แปลง น เป็น อนุ ด้วยสูตรว่า สเร อนุ (แปลง น เป็น อนุ ในเพราะสระ อันเป็นตัมปปริสสมาส)

ตัมปปริสศคคณมฺพลกขณํ อถ วา “เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา นสฺส อนุ.

ศัพท์ว่า ตัมปปริส เป็นศัพท์แสดงเพียงตัวอย่าง หรือว่าแปลง น เป็น อนุ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[การแปลง น นิบาตเป็น อนุ สามารถกระทำได้ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือการใช้สูตรว่า สเร อนุ ทั้งนี้โดยถือว่าบทว่า ตัมปปริส (ตัมปปริสสมาส) ที่ตามมานั้นเป็นเพียงศัพท์ที่แสดงตัวอย่าง หรือ อุปลักษณนัยเท่านั้น แท้จริงแล้วการแปลงเช่นนี้สามารถทำได้แม้ในสมาสอื่น คือ พหุพหิสมาส อีกอย่างหนึ่งสามารถกระทำด้วยมหาสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ อนุตฺตร

ศัพท์เดิมเป็น น ศัพท์, อนุตฺตร ศัพท์ และ เอต ศัพท์

ทำวิธินามจนสำเร็จเป็นรูปว่า น อนุตฺตร เอตสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ เอตสฺส อนุตฺตร (ผู้ประเสริฐกว่าพระผู้มียะภาคพระองค์นี้ย่อมไม่มี) อดี อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเตสุ พหุพหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย อนุตฺตโร”

ลบทวิภตติท้าย เอตสฺส และ อนุตฺตร ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรตฺส”

ลบ เอต ศัพท์ด้วยปริภาสาวา “อนุตฺตตานมปโยโค”

ในเพราะสระหลัง แปลง น เป็น อนุ ด้วยสูตรว่า “สเร อนุ”

สำเร็จรูปเป็น อนุตฺตร

ตั้ง อนุตฺตร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺตมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อนุตฺตร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อนุตฺตโร

เอวํ นตฺถิ อนุโต อสฺสชาติ อนนฺตํ, น วิชฺชนตฺติ อาสวา เอเตสฺสนตฺติ อนาสวา อิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ที่สุดของจิตนั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น จิตนั้นชื่อว่า อนันตะ (จิตอันไม่มีที่สุด)

อาสวะของพระอรหันต์เหล่านั้นย่อมไม่มี เหตุนั้น พระอรหันต์เหล่านั้นชื่อว่า
อนาสวะ (ผู้ปราศจากอาสวะ)

ก็เช่นเดียวกันนี้

สหบุรพบทพหุพหิสมาส

ปจฺมายตฺเถ สหบุพฺพปโท ยถา- สห เหตุนา โย วตฺตเตตฺติ สเหตุโก, สเหตุ วา.

พหุพหิสมาสที่มีบทหน้าเป็น สห ศัพท์ในอรรถของปฐมาวิภัตติ (สห-
บุรพบทพหุพหิสมาส) เช่น

ธรรมใดย่อมเป็นไปกับด้วยเหตุ เหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า สเหตุกะ หรือว่า
สเหตุ

“เตสุ วุทฺธิ”ติอาทินา สหสทฺทสฺส สาเทโส “กฺวจิ สมาสนตฺ” อิจฺจาติภา กปจฺจโย จ.

แปลง สห ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺธิ เป็นต้น และลง ก ปัจจัย
ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวจิ สมาสนตฺ (แปลงสระท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ และอักษร
อื่นๆ ในบางแห่ง)

[คำว่า ในอรรถของปฐมาวิภัตติ หมายความว่า อัญญบทที่เดิมเข้ามา คือ ย ศัพท์ เป็นต้น
ประกอบด้วยวิภัตติที่ ๑ ในรูปวิเคราะห์]

สห ปิตฺติยา อิเม วตฺตนตฺติติ สบปิตฺติกา.

ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นไปกับด้วยปิตติ เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า สปปิตติกะ

การประกอบรูปศัพท์ สเหตุโก

ศัพท์เดิมเป็น สห ศัพท์, เหตุ ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วินิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคฺคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น สห

ลง นา ตติยาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เหตุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สหาทีโยเค จ”

สำเร็จรูปเป็น เหตุนา

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สห เหตุนา โย วตฺตเต (ธรรมโดยย่อเป็นไปกับด้วยเหตุ) อิติ อตฺเถ ใน
อรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพฬิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทฺตเถสุ พหุพฬิหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ลบวินิตติท้าย เหตุนา และ โย ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรรนฺตสฺส”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺตานมฺปโยโค”

แปลง สห เป็น ส ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุทฺธิ” เป็นต้น

ลง ก ปัจจัยท้ายสมาสด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสฺนตฺคตฺตานมฺการนฺโต”

สำเร็จรูปเป็น สเหตุก

ตั้ง สเหตุก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สเหตุก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วินิตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สเหตุโก

เอว สห ปจฺจเยหิ วตฺตณฺตฺติ สปจฺจยา, สกิลโส, สอุปาทาโน, สปริวารโ, สห-
มุเลน อุทฺธโต สมฺมูทฺธโต รุกฺโข.

อุทาหรณ์ว่า

ธรรมเหล่าใดย่อมเป็นไปกับด้วยปัจจัย เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า สปัจจัยะ
สกิลโส (ธรรมอันเป็นไปกับด้วยกิเลส) = สห กิเลสฺหิ วตฺตณฺตฺติ สกิลโส.
สอุปาทาโน (ธรรมอันเป็นไปกับด้วยอุปาทาน) = สห อุปาทาเนหิ วตฺตณฺตฺติ-
ติ สอุปาทาโน.

สปริวารโ (ผู้เป็นไปกับด้วยปริวาร) = สห ปริวาระหิ วตฺตณฺตฺติ สปริวารโ.
ต้นไม้อันเขาถอนพร้อมกับราก ชื่อว่า สมฺมูทฺธตะ (ถูกถอนพร้อมกับราก)
หมายถึง ต้นไม้

ก็เช่นเดียวกันนี้

อุปมานบุรพบทพหุพีหิสมาส

อุปมานบุพฺพปโท ปจฺมายตฺเถ ตาว-

สมาสที่มีอุปมานะเป็นบทหน้า (อุปมานบุรพบทพหุพีหิสมาส) ย่อมมีใน
อรรถของปฐมาวกัตติก่อน

อุปมาโนปเมยฺยภาวปฺปสิทฺธตํ อิวสทฺทปฺปโยโค.

การประกอบ อิว ศัพท์ย่อมมีเพื่อยังความเป็นอุปมานะและอุปไมยให้ปรากฏ

กายพยามานํ สมฺปฺมาณตฺยา นิโครโ อิว ปริมฺณฑโล โย ราชกุมารโ สยํ
นิโครธปริมฺณฑโล ราชกุมารโ.

พระราชกุมารพระองค์ใดมีร่างกายเสมอกันเหมือนต้นไทรเพราะร่างกาย
และวามีขนาดเท่ากัน พระราชกุมารนั้นชื่อว่า นิโครธปริมณฑล (ผู้เสมอกันเหมือนต้นไทร)
หมายถึง พระราชกุมาร

[คำว่า พยาม คือ ความยาว ๑ วา]

“วุตตตถานมปปโยโค”ติ อิวสททสส อปปโยโค.

ไม่ประกอบ อิว ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปปโยโค (ไม่ประกอบ ศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว)

[ศัพท์ที่ท่านนำมาประกอบในรูปวิเคราะห์ และมีความหมายเช่นนั้นอยู่ในบทสมาสแล้ว ก็ไม่ต้องใส่ศัพท์นั้นไว้ในรูปสมาสอีก ศัพท์ดังกล่าว เช่น อิว หรือสรรพนามต่างๆ]

การประกอบรูปศัพท์ นิโครธปริมณฑโล

ศัพท์เดิมเป็น นิโครธ ศัพท์, อิว ศัพท์, ปริมณฑล ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นิโครธ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น นิโครโธ

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิว นิบาตด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคนิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปริมณฑล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปริมณฑโล

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นิโครโธ อิว ปริมณฑโล โย ราชกุมารโ (พระราชกุมารพระองค์ใดมีร่างกายเสมอกันเหมือนต้นไทร) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสี่เข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อญฺญปทตฺเตสุ พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถโก”

ลปวิภัตติท้าย นิโครธ ปริมณฑล และ โย ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำภคิตระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ภคติ จสส สรณตสส”

ลป อิว ศัพท์ และ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น นิโครธปริมณฑล

ตั้ง นิโครธปริมณฑล ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสภิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นิโครธปริมณฑล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลป รวม

สำเร็จรูปเป็น นิโครธปริมณฑล

สขโข วีย ปณฺหาโร อยนฺติ สงฺขปณฺหาโร, กาโก วีย สุโร อยนฺติ กากสุโร, จกฺขุ อิว
ภูโต อยํ ปรมตถทสฺสนโตติ จกฺขุภูโต ภควา.

บุคคลนี้ขาวเหมือนสังข์ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สังขปณฺหาระ (ผู้ขาว
เหมือนสังข์)

บุคคลนี้กล้าเหมือนกา เหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่า กากสุระ (ผู้กล้าเหมือนกา)

พระผู้มีพระภาคนี้ทรงเป็นเหมือนจกฺขุ เพราะเห็นแจ้งปรมัตถธรรม เหตุนั้น
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า จกฺขุภูตะ (ผู้เป็นเหมือนจกฺขุ) หมายถึง พระผู้มีพระภาค

[อุปมาบุรพทพหุพีหิสมาสในอรรถของปฐมวิภัตตินี้มีอัญญาบทที่ลงปฐมวิภัตติเป็น
รูปว่า โย หรือ อยํ ดังปทรูปสิทธิฎีกากล่าวว่า

อยํ ปจฺมตฺโต อุปฺมานปฺพพโป มหานิรุตฺติยํ อณฺณปทตฺถวเสน ทสฺสิตตฺตา อิธปิ
อณฺณปทตฺถเยว วุตฺโต.^{๒๘๖}

“อุปมานบุรพททที่มีอรรถของปฐมวิภัตตินี้ ท่านกล่าวไว้แม้ในปทรูปสิทธิปกรณ์นี้ใน
อรรถของอัญญาบทนั้นเที่ยว เพราะในคัมภีร์มหานิรุตติแสดงไว้ด้วยความเป็นอรรถของอัญญาบท”

สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๐๘) แสดงถึง กากสุร ศัพท์เป็นปัญจมีตปฐีสมาส
อีกอย่างหนึ่งว่า กากโต สุโร กากสุโร (ผู้กล้ากว่ากา) และแสดงถึง จกฺขุภูต ศัพท์เป็นทุตียาตปฐีสมาส
อีกอย่างหนึ่งว่า จกฺขุ ภูโต ปตฺโต จกฺขุภูโต (ผู้บรรลุจกฺขุ[อันสำเร็จด้วยปัญญา])]

เอว อตถภูโต, ฐมมภูโต, พุรหมภูโต, อนฺโธ วีย ภูโต อยฺหนติ อนฺธภูโต พาโล, มุญชปฺพพชมิว ภูตา อยฺหนติ มุญชปฺพพชภูตา กุทิฏฺฐิ, ตนฺตาทูลกมิว ชาตา อยฺหนติ ตนฺตาทูลกชาตา.

อุทาหรณ์ว่า

อตถภูโต (ผู้เป็นเหมือนอรรถ) = อตฺโถ อิว ภูโต อยฺหนติ อตถภูโต.

ฐมมภูโต (ผู้เป็นเหมือนธรรม) = ฐมฺโม อิว ภูโต อยฺหนติ ฐมมภูโต.

พุรหมภูโต (ผู้เป็นเหมือนพรหม) = พุรหฺมา อิว ภูโต อยฺหนติ พุรหมภูโต.

คนพาลนี้เป็นเหมือนคนตาบอด เหตุนั้น คนพาลนั้นชื่อว่า อันธภูตะ (ผู้เป็นเหมือนคนตาบอด) หมายถึง คนพาล

ความเห็นผิดนี้เป็นเหมือนหญาปล้องและหญาฆุกระต่าย เหตุนั้น ความเห็นผิดนั้นชื่อว่า มุญชปฺพพชภูตา (เป็นเหมือนหญาปล้องและหญาฆุกระต่าย) หมายถึง ความเห็นผิด

หมุสฺสฺตฺวํนี้เป็นเหมือนด้ายที่ยุ่งเหยิง เหตุนั้น หมุสฺสฺตฺวํนั้นชื่อว่า ตนฺตาทูลกชาตา (ผู้เป็นเหมือนด้ายที่ยุ่งเหยิง) [ปชา]

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อนฺธภูโต พบเป็นรูปว่า อนฺธิภูโต ในคัมภีร์ธรรมบทว่า อนฺธิภูโต อโย โลโก (ชาวโลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอด) ตามนัยนี้ลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ

คำว่า ปชา เป็นอิติลึงค์ แปลว่า “หมุสฺสฺตฺวํ” นิยมใช้เป็นเอกพจน์ ไม่นิยมใช้เป็นพหูพจน์

คำว่า ตนฺตาทูลกํ ตตฺตปเป็น ตนฺตํ + อาทูลกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า ตนฺตํ อาทูลํ ตนฺตาทูลกํ เป็นวิเสสนุตตรปทกรรมธารยสมาส ลง ก ปัจจัยด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสนุตตานมการนฺโต หรือ อาจวิเคราะห์เป็น ๒ อย่างว่า ตนฺตํ อาทูลํ ตนฺตาทูลกํ, ตนฺตาทูลกเมว ตนฺตาทูลกํ ลง ก ปัจจัยในอรรถ สกัถ์ด้วยสูตรว่า ทฺวาทิตฺโต โโกเนกตฺเถ จ (ลง ก ปัจจัยท้าย ทฺวิ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า มาก และอื่น ๆ)]

ฉฺฉยิตฺเต สุวณฺณวณฺโณ วีย วณฺโณ ยสฺส สโย สุวณฺณวณฺโณ ภควา. อุตฺตรปท-
โลโป. นาคสฺส วีย อสฺส คตฺติ นาคคตฺติ.

พหุพพิหิสมาส[ที่ประกอบ]ในอรรถของฉฺฉฐวิวัตติ เช่น

วรรณะของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเหมือนสีทอง เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า สุวณฺณวณฺณ (ผู้มีผิวเหมือนสีทอง) หมายถึง พระผู้มีพระภาค, มีการลบพหุพพิด้วย [คือลบ วณฺณ ศัพท์]

การดำเนินไปพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเหมือนกับการดำเนินของช้าง เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า นาคคฺติ (ผู้มีการดำเนินไปเหมือนช้าง)

[คำว่า สุวณฺณวณฺณ มีศัพท์เดิมมาจาก สุวณฺณ (ทอง) + วณฺณ (สี) วณฺณ (ผิว) ท่านให้ลบ วณฺณ ศัพท์หลังด้วยสูตรว่า สรูปานเมกเสสวสกี (การเหลืออยู่ศัพท์เดียวแห่งบททั้งหลายที่มีรูปเสมอกัน ย่อมมีในที่กล่าวถึงจำนวนมาก) แม้สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๓๗) ก็กล่าวถึงการลบ บางศัพท์ในพหุพพิหิสมาสด้วยการทำเป็นเอกเสสเหมือนในวันทสมาส

รูปว่า สุวณฺณวณฺณ ที่ให้ลบ วณฺณ ศัพท์นี้ กล่าวตามอุทฺทธานของคัมภีร์ภาติกาที่เป็นคำอธิบายของคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๒ ปาทะ ๒ สูตร ๒๔) ว่า โยจฺจสฺส มฺขมิว มฺขํ ยสฺส ส โยจฺจมฺขํ [มีรูปสันสกฤตว่า อฺชฺฉฐสฺย มฺขมิว มฺขํ ยสฺย ส, อฺชฺฉฐมฺชฺ] อย่างไรก็ตาม สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๓๗) อธิบายว่า ถ้าตั้งรูปวิเคราะห์ด้วย วณฺณ ศัพท์เดี่ยวว่า สุวณฺณสฺส วีย วณฺณ ยสฺสาติ สุวณฺณวณฺณ ก็ไม่จำเป็นต้องลบ วณฺณ ศัพท์ เพราะตามหลักภาษาแม้ วณฺณ ศัพท์มีเพียงบทเดียว ก็อาจแปลได้ ๒ ครั้งโดยสัมพันธ์กับ ยสฺส และ สุวณฺณสฺส ที่ละบท ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

เอตถ ปน สุวณฺณสฺส วีย วณฺณ ยสฺสาติ วิคฺคเห เอกเสสกิจจํ นตฺถิ. อธิปฺปายนฺตเรน ปน โหเตว.^{๒๘๗}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ เมื่อทำรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณสฺส วีย วณฺณ ยสฺส หน้าที่ของเอกเสสย่อมไม่มี แต่หน้าที่ของเอกเสสย่อมมีความมุ่งหมายอื่น [คือ โดยทำรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณวณฺณ วีย วณฺณ ยสฺสาติ สุวณฺณวณฺณ]”

สุวณฺณวณฺณติ สุวณฺณวณฺณวณฺณติ อยเมตถ อตฺถิ อห ชาติหิงฺคุเลนนาติอาทิ, สุวามตฺโถ อาวูตฺติยาเยน จ เวทิตฺโพ. สรีรปริยาโย อิท วณฺณ-สทฺโทติ อธิปฺปาโย.^{๒๘๘}

“ในคำว่า สุวณฺณวณฺณ นี้ มีเนื้อความนี้ว่า ผู้มีผิวเหมือนสีทอง ฉะนั้นจึงกล่าวว่า ชาติ-หิงฺคุเลน (สีแดงชาดแก่) และพึงทราบเนื้อความนั้นโดยอาวูตฺตินัย ความหมายก็คือ วณฺณ ศัพท์ในที่นี้เป็นคำไวพจน์ของสรีระ”]

การประกอบรูปศัพท์ สุวณฺณวณฺโณ

ศัพท์เดิมเป็น สุวณฺณวณฺณ ศัพท์, วีย ศัพท์, วณฺณ ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุวณฺณวณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณวณฺโณ

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วีย นิบาตด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วณฺโณ

ลง ส ฌญฺฐีวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญฐิ”

ลง ส อากมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ยสฺส

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณวณฺโณ วีย วณฺโณ ยสฺส (วรรณะของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใด เหมือนสีทอง) อิติ อตุเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสี่เข้าเป็นพหุพพีหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺถสฺส พหุพพีหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตุโธ”

ลบวิภตติท้าย สุวณฺณวณฺโณ วณฺโณ และ ยสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วีย ศัพท์ และ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

ลบ วณฺณ ศัพท์หลังด้วยสูตรว่า “สรูปานเมกเสสฺวสกี”

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณวณฺณ

ตั้ง สุวณฺณวณฺณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุวณฺณวณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณวณฺโณ

เอวํ สීหคฺติ, นาควิกฺกโม, สීหวิกฺกโม, สීหหนุ, เอณิสฺส วีย อสฺส ชงฺขมาติ เอณิขงฺโฆ,
 สීหสฺส ปุพฺพทฐํ วีย อสฺส กาโยติ สීหปุพฺพทฐกาโย, พฺรหฺมโน วีย อญฺจุจกฺสมนฺนาโคโต สโร
 อสฺสาติ พฺรหฺมสฺสโร.

อุทาหรณ์ว่า

สีหคฺติ (ผู้มีการดำเนินไปตั้งราชสีห์) = สීหสฺส วีย อสฺส คตฺติ สීหคฺติ.

นาควิกฺกโม (ผู้มีการเยื้องย่างดังพญาช้าง) = นาคสฺส วีย อสฺส วิกฺกโมติ
 นาควิกฺกโม.

สีหวิกฺกโม (ผู้มีการย่างกรายตั้งราชสีห์) = สීหสฺส วีย อสฺส วิกฺกโมติ สීห-
 วิกฺกโม.

สีหหนุ (ผู้มีคางตั้งคางราชสีห์) = สීหสฺส วีย อสฺส หนฺติ สීหหนุ.

แข่งทั้งสองของบุคคลนั้นเหมือนแข่งของเนื้อทราย เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า
 เอณิขงฺมะ (ผู้มีแข่งตั้งเนื้อทราย)

พระกายของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นดุจดังกายท่อนหน้าของราชสีห์
 เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า สීหปุพฺพทฐกาเย (ผู้มีพระกายท่อนบนตั้งราชสีห์)

พระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถึงพร้อมด้วยองค์ ๘ เหมือน
 เสียงของพรหม เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า พฺรหฺมสฺสโร (ผู้มีพระสุรเสียง
 ดังพรหม)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า สීหปุพฺพทฐกาโย ยังจัดเป็นติปทพฺพหิสมาสอีกด้วย ดังที่กล่าวไว้ใน
 ติปทพฺพหิสมาส

พระสุรเสียงของพระพุทธเจ้ามีความไพเราะเสนาะโสต เทียบได้กับเสียงของพรหมหรือ
 นกการเวก ถึงพร้อมด้วยองค์ ๘ ดังคัมภีร์อภิธานปิฎกีกกล่าวว่า

วิสุตฺตจ-มณฺฑ-วิณฺเณยฺยา

สวณียาวิสาริโน

พินฺทุ-คฺมภีร-นินฺนาที-

ตุยฺวณฺณจฺจุโก สโร.^{๒๘๙}

“เสียง[ของพระพุทธรเจ้าและพรหม] ม้องค์ ๘ คือ สละสลวย ไพเราะ ชัดเจน
เสนาะโสต ไม่เคื่องพรวา กลมกล่อม ลึก และมีกังวาล”]

สังขโยภยบทพหุพพีหิสมาส

วาสทตฺเถ สงฺขโยภยปโท ยถา- เทว วา ตโย วา ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา.

สมาสที่มีบททั้งสองเป็นสังख्याในอรรถของ วา ศัพท์ (สังขโยภยปท-
พหุพพีหิสมาส) เช่น

บาตร ๒ ใบ หรือว่า ๓ ใบ มีรูปว่า ทฺวตฺติปตฺตา (บาตรสองหรือสามใบ)

[รูปวิเคราะห์จริงของบทนี้ คือ เทว วา ตโย วา ทฺวตฺตโย (สองหรือสาม) หลังจากนั้นจึง
ตั้งวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสต่อมาว่า ทฺวตฺตโย ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา ดังในโมคคัลลานไวยากรณ์
(ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๗) ได้แสดงรูปวิเคราะห์ไว้โดยตรงว่า เทว วา ตโย วา ปริมาณเมส ทฺวตฺตโย,
วาสทตฺเถ วา เทว วา ตโย วา ทฺวตฺตโย (สองหรือสามเป็นจำนวนของบาตรเหล่านั้น เหตุนั้น
บาตรเหล่านั้นชื่อว่า ทฺวตฺติ อีกอย่างหนึ่ง [เป็นสมาส]ในอรรถของ วา ศัพท์ สองหรือสาม ชื่อว่า
ทฺวตฺติ) แม้ในคัมภีร์สิทธิธานตเกามุที (สูตร ๘๔๔) และพาลรโนรมา (คำอธิบายสูตร ๘๔๔) ก็แสดง
ตัวอย่างและคำอธิบายว่า

เทว วา ตโย วา ทฺวตฺตโย.^{๒๙๐}

“สองหรือสาม ชื่อว่า ทฺวตฺติ”

สงฺขยวาทกสทฺทสฺส สงฺขยวาทกสทฺเทน สมาสฺมทาทฺริ เทว วา ตโย วา ทฺวตฺตโย อิติ.
วาทฺเถ พหุพพีหิ, ทฺวติยญฺยตฺรา อิจฺจุโต.^{๒๙๑}

“ท่านยกการย่อศัพท์แสดงสังख्याเข้ากับศัพท์แสดงสังख्याว่า เทว วา ตโย วา ทฺวตฺตโย
(สองหรือสาม ชื่อว่า ทฺวตฺติ) พหุพพีหิสมาสย่อมมีในอรรถของ วา ศัพท์ ความหมายก็คือ อย่างใด
อย่างหนึ่งในสองหรือสามอย่าง”

ส่วนคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๖๗) เพิ่ม ปริมาณ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์

ดังกล่าวเป็นข้อความว่า เทว วา ตโย วา ปริมาณเมสนติ ทวตตโย (มีจำนวนสองหรือสาม) [มีรูปสันสกฤตว่า เทวา วา ตรโย วา ปริมาณเมษํ ทวิตฺวาระ]

ในพระบาลีก็มีอุทาหรณ์ที่เชื่อมสังขยาศัพท์สองศัพท์เป็นสมาส แม้จะไม่พบคำว่า ทวตตโย ก็พบคำว่า เทวตโย และ เทวติสฺโส ในประโยคดังต่อไปนี้

- อนุชานามิ ภิกฺขเว เทวตโย เอกานุสสาวเน กาตุ^{๒๙๒} (ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตทำอุปสัมปทาเปกษะสองหรือสามคนให้มีกรรมวาจาาร่วมกัน)

- อนุชานามิ ภิกฺขเว เทวติสฺโส ภิกฺขุณิโย โอวาทํ คนตุ^{๒๙๓} (ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีสองหรือสามรูปไปรับโอรวาท)

- เทวติสฺโส รตติโย วสติ^{๒๙๔} (อยู่สองหรือสามราตรี)

อนึ่ง คำว่า “ในอรรถของ วา ศัพท์” หมายความว่า อัญญบพมี วา ศัพท์เข้ามาประกอบอยู่ด้วย อรรถของ วา ศัพท์ก็คือสังสยฺตถะ (อรรถที่น่าสงสัย, อรรถไม่แน่นอน) ดังมีหลักฐานในคัมภีร์นिरुद्धิตีปนีและไวยากรณ์สันสกฤตว่า

อิธ वास्तुतेवैव ओष्णपतानि नाम. अनियम्युते तेस् ओटो ओष्णपतुटो नाम.^{๒๙๕}

“วา ศัพท์ในพากย์นี้ชื่อว่า อัญญบพ เนื้อความที่ไม่แน่นอนของอัญญบพนั้น ชื่อว่า เนื้อความของบพอื่น”

เทว วา ตโย วา ทวตตโย, ติจตุโร, ปณฺจน, เอกเทว ทิวसानิ ติฏฺฐ, สตตฺถุเจहि ทิเนหิ ยาสฺสสิ, วาตฺโถ เอวายํ สมาส. วาตฺโถตฺร สํสโย น วิกปโป, สํสยสฺสเว อุภยปฺกฺชปฺรามลิตฺเตน พหุวิสยตฺตา.^{๒๙๖}

“สองหรือสาม มีรูปว่า ทวตตโย, ติจตุโร (สามหรือสี่), ปณฺจน (ห้าหรือหก), เอกเทว ทิวसानิ ติฏฺฐ (จงคอยหนึ่งหรือสองวัน), สตตฺถุเจहि ทิเนหิ ยาสฺสสิ (จักไปโดยเจ็ดหรือแปดวัน) สมาสนี้มีอรรถของ วา ศัพท์ อรรถของ วา ศัพท์ในที่นี้เป็นสังสยะ ไม่ใช่วิกัปป์ เพราะมีพหูพจน์เป็นวิสัย เนื่องจากกระ बुद्धि ทั้งสองฝ่าย”

วาตฺโถย พหุพพิहि. ส จ วาตฺโถ น วิกปโป, ปกฺเช ทฺวิวจนสฺสาปตฺติยา, กิ ตู สํสโย.^{๒๙๗}

“พหูพพิหีสมาสนี้มีอรรถของ วา ศัพท์ และอรรถของ วา ศัพท์นั้นก็มิใช่วิกัปป์ เพราะลงวิภัตติทวิพจน์ไม่ได้ในฝ่ายนี้ แต่เป็นสังสยะ”

โดยทั่วไป วา ศัพท์มักใช้ในความหมายว่า วิกัปป์ หรือวิกัปปะ คือ ไม่แน่นอน (ให้เลือก) แต่ในที่นี้ไวยากรณ์สันสกฤตถือว่ามีอรรถสังสยะ เพราะศัพท์ที่ประกอบร่วมกับ วา ที่มีอรรถวิกัปป์

นิยมประกอบรูปเป็นเอกพจน์ แต่ศัพท์ที่ประกอบร่วมกับ วา ศัพท์ที่มีอรรถสังสยะประกอบรูปศัพท์ เป็นทวิพจน์และพหูพจน์ได้ ท่านจึงกล่าวไว้เช่นนี้ แต่วิธีดังกล่าวไม่พบในภาษาบาลี ดังนั้น คัมภีร์ ขุททสภกขาฎีกาใหม่ (คำอธิบายคาถา ๒๓๓) จึงกล่าวว่า วา ศัพท์ในที่นี้ทำหน้าที่วิภัพย ดังข้อความ กล่าววว่า

วาทุทสส โย วิภัพยโต, ตตถ จาย สมาส. จตุตาริ วา ปณจ วา, จตุปณจ อหานิ, เตส อหานิ สมหาโร จตุปณจาหะ.^{๒๙๘}

“อรรถวิภัพยใดแห่ง วา ศัพท์มีอยู่ และสมาสนีย่อมมีในอรรถวิภัพยนั้น สี่หรือห้า, สี่วัน หรือห้าวัน, หมู่ของสี่วันหรือห้าวันเหล่านั้น ชื่อว่า จตุปณจาหะ”]

“เทวกฏจานมากาโร วา”ติ ทวิสหทนต์สส อาตต, รสสตต.

การแปลงสละท่ายของ ทวิ ศัพท์เป็น อา ย่อมมีด้วยสูตรว่า เทวกฏจาน-มากาโร วา (แปลงสละท่ายของ ทวิ, เอก และ อฏจ เป็น อา อักษรในเพราะสังขยาศัพท์ ตามอุทาหรณ์) และมีการรัสสะ[เป็น อ]

การประกอบรูปศัพท์ ทวตโตโย

ศัพท์เดิมเป็น ทวิ ศัพท์, วา ศัพท์, ตี ศัพท์ และ วา ศัพท์

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท่าย ทวิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจมา”

แปลง ทวิ กับ โย เป็น เทว ด้วยสูตรว่า “โยสุ ทวินัน เทว จ”

สำเร็จรูปเป็น เทว

ลง สี่ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย วา ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจมา”

ลง สี่ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท่าย ตี ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจมา”

แปลง ตี กับ โย เป็น ตโย ด้วยสูตรว่า “ติจฺจตุณฺณ ติสฺสโสจตฺสโสโตโยจตุตาโรตีณฺจตุตาริ”

สำเร็จรูปเป็น ตโย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เทว วา ตโย วา (สองหรือสาม) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสี่เข้าเป็นพหุพหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสุ พหุพหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาส โยจตุตโตโย”

ลปวิภัตติท้าย เทว และ ตโย ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำภกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ภกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลป วา ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

เพราะสังขยาศัพท์ แปลงสละท้ายของ ทวิ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “เทวกฎฺจานมากาโร วา”

ซ้อน ตฺ เป็น ตฺต ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

ในเพราะพยัญชนะหลัง รัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “รฺสฺสํ”

สำเร็จรูปเป็น ทฺวตฺติ

ตั้ง ทฺวตฺติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺวิตฺตสมาสภิกตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง โย ปฐมวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ทฺวตฺติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง อิ ของ ติ เป็น อ ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วฺทฺธิ” เป็นต้น

สำเร็จรูปเป็น ทฺวตฺตโย

[ปทรูปสิทธิภาสฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๕๐) และปทรูปสิทธิคณฐี (เล่ม ๑ หน้า ๗๙๕) กล่าวถึงการประกอบรูปศัพท์ว่า ทฺวตฺติปตฺตา โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เทว วา ตโย วา ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา แต่ในที่นี้ใช้ตามสันสกฤตและสอดคล้องกับคำอธิบายในปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ (หน้า ๓๓๕) หนึ่ง ในนิสสัยใหม่นั้นกล่าวว่าต้องซ้อนพยัญชนะก่อนจึงทำรัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรว่า รฺสฺสํ ในเพราะพยัญชนะสังโยคที่อยู่ท้าย]

ทฺวิหํ วา ตีหํ วา ทฺวิหตีหํ, ฉ วา ปณฺจ วา วาจา ฉปฺปณฺจวาจา.

สองวัน หรือว่า สามวัน มีรูปว่า ทฺวิหตีหํ (สองวันหรือสามวัน)

คำพูด ๖ คำหรือว่า คำพูด ๕ คำ มีรูปว่า ฉปฺปณฺจวาจา (คำพูดหกหรือห้าคำ)

[รูปวิเคราะห์จริงของ ฉปฺปณฺจวาจา คือ ฉ วา ปณฺจ วา ฉปฺปณฺจ, ฉปฺปณฺจ วาจา ฉปฺปณฺจ-วาจา]

เอวํ สดตฺตฎฺฐมาสา, เอกโยชนทฺวิโยชนานิ.

อุทาหรณ์ว่า

สตตภูจมาสา (เจ็ดหรือแปดเดือน) = สตต วา อฏฺฐ วา สตตภูจ, สตตภูจ มาสา สตตภูจมาสา.

เอกโยชนทวิโยชนานิ (โยชนหนึ่งหรือสองโยชน) = เอกโยชน วา ทวิโยชน วา เอกโยชนทวิโยชนานิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ถ้ามีสังขยาศัพท์สองศัพท์ก็ควรตั้งรูปวิเคราะห์สังขยาศัพท์ไว้ก่อน แล้วจึงวิเคราะห์เป็น กรรมธารยสมาสต่อมา ดังนี้ คือ

- คำว่า เทว วา ตโย วา ทวตตโย (สองหรือสาม), ทวตตโย ปตฺตา ทวตติปตฺตา (บาตร สองหรือสามใบ)

- คำว่า ฉ วา ปญฺจ วา ฉปฺปญฺจ (หกหรือห้า), ฉปฺปญฺจ วาจา ฉปฺปญฺจวาจา (คำพูด หกหรือห้าคำ)

- คำว่า สตต วา อฏฺฐ วา สตตภูจ (เจ็ดหรือแปด), สตตภูจ มาสา สตตภูจมาสา (เจ็ด หรือแปดเดือน)

แต่ถ้าเป็นคำนามปกติที่ไม่ใช่สังขยาศัพท์ล้วนๆ ก็ตั้งวิเคราะห์ร่วมกันได้ เช่น ทวีหํ วา ตีหํ วา ทวีหตีหํ (สองวันหรือสามวัน), เอกโยชนํ วา ทวิโยชนํ วา เอกโยชนทวิโยชนานิ (โยชนหนึ่ง หรือสองโยชน)]

ทิสันตราพัทธพหูพหิสมาส

ทิสนฺตรํ พหุ- ยถา- ปุพฺพสฺสา จ ทกฺขิณสฺสา จ ทิสาย ยทฺนฺตรํ สายํ ปุพฺพทกฺขิณา วิทิสฺสา.

พหูพหิสมาสที่มีอรรถของทิศเฉียง[คือ หมายถึงทิศเฉียง] (ทิสันตราพัทธ- พหูพหิสมาส) เช่น

ทิศใดอยู่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศใต้ ทิศนั้น มีรูปว่า ปุพฺพทกฺขิณา วิทิสฺสา (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

[พหุพหิสมาสประเภทนี้หมายถึงทิศเฉียง (เวมฺชฌ, อนุทิสฺสา) คือ ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใหญ่ ทั้ง ๔

คำว่า ยทนฺตรราฬฺ ด้ดบทเป็น ยํ + อนุตราฬฺ โดยคำว่า ยํ หมายถึง จานํ แม้ใน รูปวิเคราะห์จะมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ว่า จานํ แต่รูปสำเร็จกลับเป็นรูปอดีตลึงค์ว่า ปุพฺพทกฺขิณา เพราะ หมายถึง สายํ วิทิสฺสา (ทิศเฉียง) อันมีความหมายเหมือนกับ ยทนฺตรราฬฺ นั้นแหละ

คำว่า อนุตราฬฺ แปลว่า ถือเอาในระหว่าง ซึ่งเป็นคำไวพจน์ของ โกณ (มุม) โดย อาฬฺ แปลว่า ถือเอา มีรูปวิเคราะห์ว่า อนุตฺรํ อาฬฺาติ คณฺหาติติ อนุตราฬฺ (อันตราฬฺะ คือ ทิศที่ถือเอาระหว่างทิศใหญ่) คำนี้ประกอบรูปศัพท์จาก อนุตรา บทหน้า + อา บทหน้า + ลา ธาตุ (อาทาเน = ถือเอา) + อ ปัจจัย ใช้ พ แทน ล เหมือน กาลปฺกฺษ = กาลปฺกฺษ โดยไม่ต้องแปลง ล เป็น พ

คำว่า ทิสฺนฺตรราฬฺตถ มีรูปวิเคราะห์ว่า ทิสฺานํ อนุตราฬฺ ทิสฺนฺตรราฬฺ, ทิสฺนฺตรราฬฺ อดฺโก ยสฺสาติ ทิสฺนฺตรราฬฺโต (มีเนื้อความของทิศเฉียง)]

เอตถ ตฺลฺยาธิกรณปทปรตฺตาภาวา น ปฺมาภาวาทิเตโส.

ในตัวอย่างนี้ไม่มีการแสดงเป็นปฺงลึงค์ เพราะบทหลังมิได้เป็นตฺลฺยาธิกรณะ

“กฺวาจาทิมชฺฌตฺตรานน”ติอาทินา ทิสฺนฺตรราฬฺตถ ปุพฺพปทสฺส รสฺสตฺต.

มีการร้สสบทหน้าในอรรถทิศที่อยู่ระหว่างทิศใหญ่ ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวาจาทิมชฺฌตฺตรานํ (ความเป็นที่ชะและร้สสของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีใน เพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[รูปสำเร็จว่า ปุพฺพทกฺขิณา นี้มีการร้สส อ ที่ ปุพฺพา เป็น ปุพฺพ ในที่นี้ท่านอธิบายมิใช่สาเหตุที่ต้องการแสดงความเป็นปฺงลึงค์ ทั้งนี้เพราะสมาสนี้มีได้เป็นตฺลฺยาธิกรณะ แต่ที่ร้สสเป็นการร้สสด้วยสาเหตุอื่น คือร้สสด้วยสูตรว่า กฺวาจาทิมชฺฌตฺตรานํ เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ ปุพฺพทกฺขิณา

ศัพท์เดิมเป็น ปุพฺพา ศัพท์, ทกฺขิณา ศัพท์ และ ย ศัพท์

ลง ส ัญญีวิภคฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญลี”

ให้ อา ชื่อ ฌ ด้วยสูตรว่า “อา โฆ”

แปลง ส วิภัตติเป็น สา ด้วยสูตรว่า “ขมปโต สมีसानํ สํสา”

ในเพราะ สา รัสสะ อา ท้าย ปุพฺพวา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “โฆ รสฺส”

ลง ส อาคมในเพราะ สา ด้วยสูตรว่า “สํสาเสวกวจเนสฺ จ”

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพสสา

ลง ส ัญญีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทกฺขิณา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญี”

ให้ อา ชื่อ ฆ ด้วยสูตรว่า “อา โฆ”

แปลง ส วิภัตติเป็น สา ด้วยสูตรว่า “ขมปโต สมีसानํ สํสา”

ในเพราะ สา รัสสะ อา ท้าย ทกฺขิณา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “โฆ รสฺส”

ลง ส อาคมในเพราะ สา ด้วยสูตรว่า “สํสาเสวกวจเนสฺ จ”

สำเร็จรูปเป็น ทกฺขิณสสา

ลง ส ิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง ส วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “ลี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ยํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปุพฺพสสา จ ทกฺขิณสสา จ ยทนต์ราหิ (ทศโตอยู่ระหว่างทิศตะวันออก และทิศใต้) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบททั้งสามเข้าเป็นพหุพหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปทตฺเถสุ พหุพฺพหิ”

ตั้งชื่อสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺเถ”

ลบวิภัตติท้าย ปุพฺพสสา ทกฺขิณสสา และ ยํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ย ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ให้รัสสะ อา ของ ปุพฺพวา เป็น อ ในท่ามกลางสมาสด้วยสูตรว่า “กฺวจาติ ฆเปยฺ ปจฺเยสฺ จ”

สำเร็จรูปเป็น ปุพฺพทกฺขิณา

ตั้ง ปุพฺพทกฺขิณา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺนนาทิสฺส จ”

ลง ส ิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุพฺพทกฺขิณา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ ส วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปุพพทกฺขิณา

เอวํ ปุพฺพุตฺตฺรา, อปรทกฺขิณา, ปจฺฉิมุตฺตฺรา.

อุทาหรณ์ว่า

ปุพฺพุตฺตฺรา (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) = ปุพฺพสฺสา จ อุตฺตรสฺสา จ ทิสาย
ยทฺนุตฺราฬิ สายํ ปุพฺพุตฺตฺรา.

อปรทกฺขิณา (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) = อปรสฺสา จ ทกฺขิณสฺสา จ ทิสาย
ยทฺนุตฺราฬิ สายํ อปรทกฺขิณา.

ปจฺฉิมุตฺตฺรา (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) = ปจฺฉิมสฺสา จ อุตฺตรสฺสา จ ทิสาย
ยทฺนุตฺราฬิ สายํ ปจฺฉิมุตฺตฺรา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ยทา ปน ทกฺขิณา จ सा पुपुषा जाति गम्वरारयस्मासो होति,

อนึ่ง ในเวลาใดเป็นกรรมธารยสมาสด้วยวิเคราะห์ว่า (ทั้งทิศได้นั้นก็เป็น
ทิศตะวันออกด้วย)

[คำว่า ปุพพทกฺขิณา ที่มีรูปวิเคราะห์เป็นพหูพหิสมาส มีความหมายว่า ทิศเฉียงแห่ง
ทิศตะวันออกและทิศใต้ หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ คำนี้อาจมีรูปอีกอย่างหนึ่งโดยสลับเสียงกัน
ว่า ทกฺขิณปุพฺพา แปลว่า ทิศตะวันออกที่เป็นทิศใต้ จัดเป็นกรรมธารยสมาสที่มีบทหลังเป็นประธาน
ส่งผลให้แสดงความเป็นปุงลึงค์ได้ด้วยสูตรว่า กม्वรारयस्मเญ จ (ถ้ามีศัพท์อดีตลึงค์ที่เคยกล่าว
ปุงลึงค์มาก่อน ฟังทราบเหมือนปุงลึงค์ ในเพราะบทหลังอันเป็นตุลยาธิกรณะที่เป็นไปในอดีตลึงค์ ใน
สมาสที่มีชื่อว่ากรรมธารย) และมีรูปพิเศษของบทสมาสว่า ทกฺขิณปุพฺพสฺสา, ทกฺขิณปุพฺพสฺสํ ได้
เช่นเดียวกัน]

ตथा पुमगावति तेऽसौ.

ในเวลานั้นให้แสดงความเป็นปุงลึงค์ได้

उत्तरपठतु प्रपठानुत्ता सप्तनामिकविधानम्पि निजं गवति येव.

แม้การทำวิธีที่มีในสรรพนามก็ย่อมมีแน่นอนทีเดียว เพราะมีเนื้อความของ
บทหลังเป็นประธาน

[เมื่อประกอบเป็นกรรมธารยสมาสก็ให้รัสสระท้ายของบทหน้าเป็นปungลิงค์ได้ ซึ่งใน
ตัวอย่างนี้จึงสำเร็จรูปเป็น ทกฺขินฺปุพฺพา รูปสำเร็จนี้มีฐานะเป็นสรรพนาม ดังนั้นจึงกระจายรูปอย่าง
สรรพนามที่แปลง ส วิภัตติเป็น सा และแปลง สมี เป็น ส]

คำว่า อุตฺตรปทฺตปฺธานตฺตา (เพราะมีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน) เป็นคำ
แสดงเหตุของประโยคว่า สพฺพนามิกิวิธานมฺปิ นิจฺจํ ภวติเยว (แม้การทำวิธีที่มีในสรรพนามก็ย่อมมี
แน่นอนทีเดียว) กล่าวไว้ตามฉบับแปลภาษาสิงหลที่เรียกว่า สันนยะ และปทรูปสัทธินิสสัยใหม่ของ
พระโกศลลาภวงศ์ (หน้า ๓๓๖) ส่วนปทรูปสัทธินิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๕๒) และปทรูปสัทธินิสสัย
(เล่ม ๑ หน้า ๗๘๗) กล่าวว่า เป็นคำแสดงเหตุของ ตทา ปุมฺภาวาติเตโส (ในเวลานั้นให้แสดงความ
เป็นปungลิงค์ได้)]

ยถา ทกฺขินฺปุพฺพสฺสา, ทกฺขินฺปุพฺพสฺสมิติ.

เช่นตัวอย่างว่า

ทกฺขินฺปุพฺพสฺสา (แก่/แห่งทิศตะวันออกเฉียงใต้) หรือ ทกฺขินฺปุพฺพสฺสํ (ใน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

[ในที่นี้จตุตถีวิภัตติ ฌฏฐีวิภัตติ และสัตตตมิวิภัตติ กระจายรูปอย่าง ปุพฺพา ศัพท์อิติลึงค์
อนึ่ง การทำวิธีที่มีในสรรพนามของ ทกฺขินฺปุพฺพา ศัพท์ย่อมมีได้แน่นอน จึงแปลง ส วิภัตติ
เป็น सा และแปลง สมี วิภัตติเป็น ส ตามวิธีของสรรพนามได้ ท่านระบุเรื่องนี้ไว้ก็เพื่อแสดงว่า
สูตร พหุพหิหมฺหิ (วิธีของสรรพนามอย่างอื่นย่อมไม่มีในพหุพหิสมาสได้บ้าง) ทำหน้าที่ห้ามวิธี
สรรพนามในพหุพหิสมาส แต่ จ ศัพท์อนุญาตให้ทำวิธีดังกล่าวได้ในสรรพนามที่มีอรรถว่า ทิต]

พยติหารลักขณพหุพหิสมาส

พยติหารลักขณ โย ยถา- เกเสสุ จ เกเสสุ จ คเหตุวา อิหํ ยฺยทุํ ปวตฺตตฺติติ เกสาเกสิ,
ทณฺฑเทหิ จ ทณฺฑเทหิ จ ปหริตฺวา อิหํ ยฺยทุํ ปวตฺตตฺติติ ทณฺฑาททณฺฑ.

พหุพหิสมาสที่มีลักษณะกระทำซึ่งกันและกัน (พยติหารลักษณพหุพหิ-
สมาส) เช่น

การต่อสู้นี้เป็นไปด้วยการทิ้งเส้นผมกันและกัน เหตุนั้น จึงชื่อว่า เกสาเกสิ
(การทิ้งเส้นผมกันและกัน)

การต่อสู้นี้เป็นไปด้วยการตีกันและกันด้วยท่อนไม้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ทัณฑา-
ทัณฑิ (การตีกันด้วยท่อนไม้)

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๘) กล่าวว่า ตตถ คเหตฺวา เตน ปหริตฺวา
ยฺยุทฺเธ สรูปิ (บทที่มีรูปเสมอกันย่อมเป็นสมาสในอรรถของอัญญบทที่ต่อสู้กันด้วยการจับทั้งในสิ่งนั้น
หรือตีกันด้วยสิ่งนั้น) และแสดงรูปวิเคราะห์ว่า

- เกสสุ จ คเหตฺวา ยฺยุทฺธํ ปวตฺตํ เกสาเกสิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วยการทิ้งเส้นผมกันและกัน
เหตุนั้น จึงชื่อว่า เกสาเกสิ = การทิ้งเส้นผมกันและกัน)

- ทณฺฑเทหิ จ ทณฺฑเทหิ จ ปหริตฺวา ยฺยุทฺธํ ปวตฺตํ ทณฺฑาทณฺฑิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วย
การตีกันและกันด้วยท่อนไม้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ทัณฑาทัณฑิ = การตีกันด้วยท่อนไม้)

- มุฏฺฐเจหิ จ มุฏฺฐเจหิ จ ปหริตฺวา ยฺยุทฺธํ ปวตฺตํ มุฏฺฐามุฏฺฐิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วยการ
ต่อยกันและกันด้วยกำปั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่า มุฏฐามุฏฐิ = การต่อยกันด้วยกำปั้น)

- มุสฺสเลหิ จ มุสฺสเลหิ จ ปหริตฺวา ยฺยุทฺธํ ปวตฺตํ มุสฺสลามุสฺสิ (การต่อสู้ที่เป็นไปด้วยการตี
กันและกันด้วยสาก เหตุนั้น จึงชื่อว่า มุสสลามุสสิ = การตีกันด้วยสาก) [อุททาหรณ์นี้พบในคัมภีร์
นिरูตติที่ปนี (สูตร ๓๕๖)]

อนึ่ง คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗) ยังอธิบายว่า เกสาเกสิ เป็นต้นมี
รูปเหมือนกันในวิภัตติทั้ง ๗ และพจน์ทั้ง ๒

คำว่า พยติหาร สำเร็จรูปมาจาก วิ บทหน้า + อติ บทหน้า + หร ธาตุ (หรณ = นำไป)
+ ณ ปัจจัย) มีรูปวิเคราะห์ว่า วิติหรณํ พยติหาโร (การไม่นำไปล่วงเลย) โดย วิ อุปสรรคมีความ
หมายว่า ปฏิเสธ หมายถึง การกระทำกิริยาชนิดเดียวกันต่อกันและกัน เช่น การทิ้งเส้นผมกันและกัน
การตีกันและกันด้วยท่อนไม้ เป็นต้น คำว่า พยติหาร นี้เป็นคำไวพจน์ของ วิติหาร ดังคำอธิบายใน
คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาและนिरูตติที่ปนีว่า

วितिหรณํ วิติหาโร, อณฺณมณฺณญกริเยจฺจาห กริยาพฺยภิหาเรติ.^{๒๔๙}

“การนำไปซึ่งกันและกัน ชื่อว่า วิติหาระ คือ การกระทำซึ่งกันและกัน ฉะนั้น จึงกล่าวไว้ [ในอุตติ]ว่า กุริยาพยุภิหาระ (ในการกระทำซึ่งกันและกันแห่งกิริยา)”

คำว่า วิติหาโร ตามคำแปลข้างต้น แปลตามคัมภีร์โมคคัลลานปัญจกานิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๔๖) ส่วนคัมภีร์นिरुตติที่ปนีแปลว่า การไม่นำไปล่วงเลย ดังข้อความว่า

อติกุหมมฺ หรณฺ อติหาโร, น อติหาโร วิติหาโร, อณฺณมณฺณสฺส อนฺโตเยว หรณฺนติ อตฺถเ.^{๓๐๐}

“การนำไปล่วงเลย ชื่อว่า อติหาระ การไม่นำไปล่วงเลย ชื่อว่า วิติหาระ หมายความว่า การนำไปไว้ภายในแก่กันและกัน”

แม้คัมภีร์มคฺชโพธิกาก็อธิบายลักษณะของพยติหาระว่า

ปรมฺปรเมกชาติยฺกิริยากรณํ พยติหาโร.^{๓๐๑}

“การกระทำกิริยาที่มีชนิดอย่างเดียวกันซึ่งกันและกัน ชื่อว่า พยติหาระ”

อนึ่ง แม้คำว่า อณฺณมณฺณ (ซึ่งกันและกัน), อณฺณมณฺณสฺส (แก่กันและกัน), อิตฺตฺริตฺรํ, อิตฺเรตฺรํ (ซึ่งกันและกัน), อิตฺตฺริตฺรสฺส, อิตฺเรตฺรสฺส (แก่กันและกัน), อิโต จิโต (จากที่นี้และที่นี้), อสุโก จ อสุโก จ (คนโน้นและคนโน้น) เป็นต้น ก็นับเข้าในศัพท์พยติหาระเช่นเดียวกัน]

“กฺวจาติมชฺชุตฺตรานน”ติอาทินา มชฺเช ทิโฆ.

กระทำที่ขณะที่สละกลางคำด้วยสูตรเป็นต้นว่า กฺวจาติมชฺชุตฺตรานน (ความเป็นที่ขณะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา อนฺตสฺสิกาโร.

แปลงสระท้ายเป็น อิ อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[คำว่า อนฺตสฺสิกาโร ตัดบทเป็น อนฺตสฺส + อิกาโร

โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวถึงการลง จิ ปัจจัย (อิ ปัจจัยที่มี จ เป็นอนุพันธ์) ด้วยสูตร (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๕๑) ว่า จิ วิติหาเร (เมื่อปรากฏการกระทำซึ่งกันและกันแห่งกิริยา ลง จิ ปัจจัย) แล้วกล่าวถึงการทำที่หะสระ อ เป็น อา ในเพราะบทหลังที่มี จิ ปัจจัยอยู่ท้ายด้วยสูตร (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๖) ว่า จิสฺมี (ในเพราะ จิ ปัจจัย ให้ที่หะสระท้ายของบทหน้า เป็น อา)]

การประกอบรูปศัพท์ เกสาเกสิ

ศัพท์เดิมเป็น เกส ศัพท์, เกส ศัพท์, คเหตวา ศัพท์ และ อิม ศัพท์

ลง สู่ สัตตมวิวัฏฐิติ ฝ่ายพหุพจน์ท้าย เกส ทั้งสองศัพท์ด้วยสูตรว่า “โอภาเส สตฺตมฺ”

ในเพราะ สฺ วิภัตติ แปลง อ ของ เกส เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “สฺหิสฺวกาโร เอ”

ลง สิบ ประมาวิรัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คเหตฺวา ตัฟท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ประมา”

ลบ สี วิภัติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสฺปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

แปลง อิม ศัพท์กับ สี วิภัติเป็น อิห์ ด้วยสูตรว่า “อิมสฺสิทฺทมํสีสฺส นฺนุสเก”

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เกเสสุ จ เกเสสุ จ คเหตฺวา อิํ ญฺหํ ปวตฺตติ (การต่อสู้นี้เป็นไปด้วย
การทั้งเส้นผมกันและกัน) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นพหุพหิหิสมาสด้วยสูตรว่า “อณฺณปตฺตํเกสุ พหุพหิหิ”

ตั้งชื่อสมาคมด้วยสูตรว่า “นามานัน สมานโส ยุตตตโต”

ลปวิภัตติทำย เกเสสฺсу เกเสสฺสุ และ อิหํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปฏิสระท่ายของศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ คเหตฺวา และ อิม ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปฺปโยโค”

ที่จะ อ ใน เกส ศัพท์หน้า เป็น อา ด้วยสูตรว่า “กฺวจากิมชฺฌตฺตรานํ ที่มรสฺสา ปจฺเจยฺส จ”

แปลง อ ของ เกส ศัพท์หลังเป็น อิ ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุทธิ” เป็นต้น

สำเร็จรูปเป็น เกสาเกสิ

ตั้ง เกสาเกสิ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุธิตสฺมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตุนาทีสุ จ”

ลง สี ประมวลวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เกสาเกสิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลป ส วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น เกสาเกสิ

ในคัมภีร์มุกตฺโพธิส (สูตร ๓๔๙) ได้กล่าวถึงการลง จิ ปัจจัยท้ายบท และให้ทำที่มะสระหน้าหรือแปลงสระดังกล่าวเป็น อา ได้บ้างด้วยสูตรว่า พยติหาเร จิ ปุพฺโพ ทีโฆ อสเร อา จ (ลงจิ ปัจจัยในพยติหาระ และสระหน้าเป็นที่มะหรือแปลงเป็น อา ได้บ้างในที่ที่ไม่มีสระอยู่ท้าย) [มีรูปสันสกฤตว่า วยติหาเร จิ ปุรวโ วโหม'นฺยา จ] เช่น เกสาเกสิ (การทิ้งเส้นผมกันและกัน), ทณฺฑาทณฺฑิ (การตีกันด้วยท่อนไม้), มฺกฺจามฺกฺจิ มฺกฺสิมฺกฺจิ (การต่อยกันด้วยกำปั้น), พาหาพาหวิ พาหฺพาหวิ (การ

ทุบกัณฑ์ด้วยแขน) [มีรูปสันสกฤตว่า เกศาเกติ, ทณฺหาทณฺหิ, มุชฺฌามุชฺฌิ มุชฺฌิมุชฺฌิ, พาหาพาหวิ
พาหุพาหวิ] คัมภีร์ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ (สูตร ๓๕๖) ได้ประพันธ์ข้อความข้างต้นเป็นคาถาว่า

พฺยติหาเร สมาสฺนเต จิปจฺโย ปวตฺตติ
ปฺพุโป ทีโฆ อา วา โหติ โน เจ โหติ ปโร สโร.^{๓๐๒}

“จิ ปัจจัยย่อมเป็นไปท้ายสมาสในพยติหารลักษณะสมาส ถ้าอักษรหลัง
มิได้เป็นสระ สระหน้าย่อมเป็นที่ชะหรือแปลงเป็น อา ได้บ้าง”]

ปจฺมาวิภตฺยตฺถพหุพพีหิ.

จป พหุพพีหิสมาสประกอบในอรรถของปจฺมาวิภตฺติ

พหุพพีหิสมาส โส นิฏฺฐิต.

จป พหุพพีหิสมาส

๖. ทวันทสมาส

อถ ทวันทสมาโส วุจฺเจเต.

ข้าพเจ้าจะกล่าวทวันทสมาส ณ บัดนี้

[คัมภีร์ไวยากรณ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าใช้ชื่อว่า ทวันทสมาส โดยคล้อยตามชื่อสันสกฤตว่า ทวันทว แต่ในที่นี้ใช้ตามชื่อบาลีเหมือนชื่อว่าตปฺปริสสมาส ซึ่งสันสกฤตใช้เป็น ตตปฺรุช-สมาส]

โส จ ทฺวิโร อิตฺตริโยคสมาหารตฺถเกเทน.

อนึ่ง ทวันทสมาสนั้นมี ๒ อย่างด้วยการจำแนกเนื้อความเป็นอิตฺตริโยคะและสมาหาระ

[ท่านจำแนกทวันทสมาส ๒ อย่าง คือ

๑. สมาหารทวันทสมาส ทวันทสมาสที่รวมเข้าด้วยกัน (เหมือนรวมของไว้เป็นกลุ่มหนึ่ง) มีรูปเป็นเอกพจน์ เพราะรวมไว้เป็นกลุ่ม และมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์เท่านั้น เพราะเป็นลิงค์สามัญทั่วไป ไม่ตามลิงค์ของบทหน้าหรือบทหลัง มีรูปวิเคราะห์ว่า สมาหารณฺ์ สมาหาโร (สมาหาระ คือ การรวมเข้า)

๒. อิตฺตริโยคทวันทสมาส ทวันทสมาสที่ประกอบทีละส่วน มีรูปเป็นพหูพจน์ เพราะหมายถึงบททั้งสองบท และมีลิงค์ตามบทหลัง มีรูปวิเคราะห์ว่า อิตฺรํ จ อิตฺรํ จ อิตฺตริตฺรํ, อิตฺตริตฺเรน โยโค อิตฺตริตฺรโยโค (อิตฺตริตฺรโยคะ คือ การประกอบซึ่งกันและกัน, การประกอบทีละส่วน)

อิตฺตริโยคทวันทสมาสนี้ บางแห่งเรียกว่า อิตฺเรตรโยคทวันทสมาส หรืออสมาหารทวันทสมาส]

ตตถ อิตฺตริตฺรโยเค ตาว-

ในบรรดาทวันทสมาสทั้ง ๒ อย่างนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวอุทาหรณ์ในอิตฺตริโยคทวันทสมาสก่อน

“สาริปุตฺต โมคฺคัลลาน” อิติธ อุภยตถาปิ ปจเมกวจนํ.

ในรูปว่า สาริปุตฺต โมคฺคัลลาน (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) นี้ ให้
ลงปฐมาวิภัตติ เอกพจน์แม่ในศัพท์ทั้งสอง

สมุจฺจยไซฺตณตฺถํ จสทฺทปโยโค จ.

และประกอบ จ ศัพท์เพื่อทำหน้าที่เชื่อม[บททั้งสองเข้าด้วยกัน]

[ในคำว่า สาริปุตฺโต จ โมคฺคัลลาโน จ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) จ ศัพท์ใน
สาริปุตฺโต จ รวบรวมพระสารีบุตรโดยตรง และรวบรวมพระโมคคัลลานะโดยอ้อม ส่วน จ ศัพท์ใน
โมคฺคัลลาโน จ รวบรวมพระโมคคัลลานะโดยตรง และรวบรวมพระสารีบุตรโดยอ้อม เพราะเมื่อกล่าวว่า
“พระสารีบุตรด้วย” ก็แสดงว่ายังมีบุคคลอื่นที่นอกจากพระสารีบุตร แม้คำว่า “พระโมคคัลลานะด้วย”
ก็มีนัยเดียวกันนี้ ดังนั้น ท่านจึงให้ประกอบ จ ศัพท์เพื่อทำหน้าที่เชื่อมบททั้งสองเข้าด้วยกัน

ข้อความข้างต้นคล้อยตามคำอธิบายในคัมภีร์อธิบายสิทธิฐานตเกมุทีชื่อว่าพาลมโนรมาว่า

อตุร ปรมฺปฺรสาหิจฺจุสฺสจนาย จการทวฺยปโยโค.^{๓๐๓}

“การประกอบ จ ทั้งสองศัพท์ ย่อมเป็นไปเพื่อแสดงการประกอบร่วมกันในบทนี้”]

อิตรียุคทวันทสมาส

“สาริปุตโต จ โมคคัลลาน จ”ติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า สาริปุตโต จ โมคคัลลาน จ (พระสาริปุตระและพระโมคคัลลานะ) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[อุทาหรณ์ว่า สาริปุตโตโมคคัลลانا เป็นอิตรียุคทวันทสมาสที่มีรูปเป็นพหูพจน์ ดังอุทาหรณ์ในมัชฌิมนิกาย จาตุมสูตรว่า

สาธุ สาธุ โมคคัลลาน อหัง วา हि โมคคัลลาน ภิกขุสงฆ์ परिหเรยฺย สาริปุตโตโมคคัลลانا
วา.^{๓๐๔}

“ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ ความจริง เรา สาริปุตระ หรือโมคคัลลานะเท่านั้น ควรบริหาร
ภิกขุสงฆ์”

ในที่บางแห่งคำว่า สาริปุตโตโมคคัลลانا ก็ใช้เป็นรูปเอกพจน์ได้เช่นกัน ดังอุทาหรณ์ใน
ทีฆนิกาย มหาปทานสูตรว่า

มยหัง ภิกขเว เอตโรหิ สาริปุตโตโมคคัลลานํ นาม สวากยัค อโหสิ อคคํ ภาทยุคฺ.^{๓๐๕}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เรามีคู่พระอัครสาวก เป็นคู่ที่เจริญ คือ พระสาริปุตระและพระ
โมคคัลลานะ”]

๓๕๗. นามานํ สมุจฺจโย ทวนฺโท.

เนื้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันของค่านาม เป็นสมาสที่ชื่อว่า ทวันทสมาส

สมุจฺจโย อ.เนื้อความที่ถูกเชื่อม นามานํ ของบทนาม ท. สมาส เป็นสมาส
ทวนฺโท ที่ชื่อว่า ทวันทสมาส ภาวติ ย่อมเป็น ฯ

[คำว่า สมาส ติดตามมาจากสูตรว่า นามานํ สมาส ยุตฺตตฺโต จึงต้องแปลคำนี้ใน
สูตรอีกด้วย (ดู สูตร ๓๓๑)

แม้ว่าสูตรนี้จะกล่าวว่าทวันทสมาสคือเนื้อความที่ถูกเชื่อม แต่ความจริงท่านหมายถึง

ศัพท์สองศัพท์ที่ถูกเชื่อม เพราะเนื้อความไม่ใช่สิ่งที่บุคคลเชื่อมโดยตรง เนื่องจากศัพท์เป็นเสียงที่ชาวโลกใช้สื่อสารให้เข้าใจกัน ส่วนเนื้อความเป็นผลของการเปล่งเสียง (รวมไปถึงการเขียนอักษรที่ใช้แทนเสียง) ดังข้อความในคัมภีร์ก็แจกแจงนุพหัตถที่ปนี้ว่า

สทฺโท ฅาปกเหตุ, อตฺโถ ฅาเปตพพผล.^{๓๐๖}

“ศัพท์เป็นเหตุแสดงให้รู้ เนื้อความเป็นผลที่บุคคลพึงแสดงให้รู้”

ด้วยเหตุนี้ คำว่า สมุจฺโย จึงเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ผลุปจาะระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่มุ่งให้หมายถึงเหตุ ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงเนื้อความอันเป็นผล แต่เจตนาหมายถึงศัพท์อันเป็นเหตุ ดังคำว่า โอทโน ปจฺเจเต (ย่อมหุงข้าว) ตามปกติคำว่า โอทโน คือ ข้าวสุก การหุงข้าวสุกก็คือการหุงเป็นข้าวต้ม ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ก็คือข้าวสาร ดังนั้น คำว่า โอทโน จึงกล่าวถึงข้าวสุกแต่เจตนาหมายถึงข้าวสาร

ดังนั้น การเชื่อมศัพท์จึงมีได้โดยตรง ดังในสูตรว่า อคฺคิสฺสินิ (แปลง อคฺคิ ศัพท์เป็น อินิ) คำว่า อคฺคิ หมายถึง อคฺคิ ศัพท์ มิได้หมายถึง ไฟ เพราะสามารถแปลงศัพท์เป็น อินิ ได้ แต่แปลงเนื้อความคือไฟเป็น อินิ ไม่ได้ คำนี้จึงเป็นผลุปจาะระตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังมีคำอธิบายในคัมภีร์ปทฺรปสฺสทริมีถุกว่า

สมุจฺโย สมาสติ อตฺโถ วุตฺโต. ตถาปิ อตฺเถ อสมฺภวา ตทตฺถสทฺเทเยว ภวติ, ยถา อคฺคิสฺสินิตฺติ. ตสฺมา นามานเมว สมุจฺโย สมาส โหติ, โส จ ทฺวนทสฺสณฺเณ โหติติ อตฺโถ เวทิตพฺโ. ^{๓๐๗}

“เนื้อความถูกกล่าวไว้ในคำว่า สมุจฺโย สมาส (เนื้อความที่ถูกเชื่อมชื่อว่า สมาส) แต่สมาสย่อมมีในศัพท์ที่แสดงเนื้อความเท่านั้น เพราะไม่มีการเชื่อมในเนื้อความ ดังสูตรว่า อคฺคิสฺสินิ (แปลง อคฺคิ ศัพท์เป็น อินิ) ดังนั้น พึงทราบข้อความ[ของสูตรนี้]ว่า เนื้อความที่ถูกเชื่อมของบทนามเท่านั้นเป็นสมาส และสมาสนั้นมีชื่อว่า ทฺวนทสฺมาส”]

นทานามานเมว เอกวิภตฺติกาณํ ยุตฺตตฺถาณํ โย สมุจฺโย, โส วิภาสา สมาส ภวติ ทฺวนทสฺสณฺเณ จ.

เนื้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันของคำนามต่างๆ ที่มีวิภตติเดียวกันและมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นใดมีอยู่ เนื้อความนั้นเป็นสมาส และมีชื่อว่า ทฺวนทสมาสได้บ้าง

ตตถ เกวลสมุจจะเย อนฺวาจเย จ สฺมาโส น ภวติ กุริยาสาเปกฺขตาย นามานํ
อณฺณมณฺณํ อยฺยตตตถภาวโต.

ในบรรดาการเชื่อมทั้ง ๔ อย่างนั้น ความเป็นสมาสย่อไม่มีในเกวลสมุจจะเย
และอันวาจสมุจจะเย เพราะคํานามทั้งหลายมีเนื้อความไม่เกี่ยวข้องกันและกันเนื่องจาก
[คํานามนั้นต่างก็]สัมพันธ์กับกริยา[ของตน]

[ในบางครั้งใช้ จ ศัพท์เชื่อมคํานาม แต่ไม่เข้าสมาสเป็นทวันทสมาส จ ศัพท์ดังกล่าวนี้
คือ เกวลสมุจจะเย และอันวาจสมุจจะเย]

ยถา จีวรํ ปิณฺฑปาทมฺจ ปจฺจยํ สยนาสนํ อทาสี, ทานํ เทหิ, สีลมฺจ รกฺขาหิ.

เช่น

จีวรํ ปิณฺฑปาทมฺจ ปจฺจยํ สยนาสนํ อทาสี (ถวายแล้วซึ่งจีวร ปิณฺฑปาท
ปัจจย และเสนาสนะ) ทานํ เทหิ, สีลมฺจ รกฺขาหิ (ท่านจงให้ทาน และจงรักษาศีล)

[ในประโยคแรกคํานามแต่ละคำสัมพันธ์เป็นกรรมของกริยา อทาสี มิได้สัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน จ ศัพท์ในประโยคนี้ทำหน้าที่เกวลสมุจจะเย ส่วนในประโยคที่สองไม่มี จ ศัพท์ในประโยคแรก
มีแต่ จ ศัพท์ในประโยคที่สอง ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคแรกเข้ามา ท่านเรียก จ ศัพท์ในลักษณะนี้ว่า
อันวาจสมุจจะเย]

อิติริตฺรโยเค สฺมาหาเร จ สฺมาโส ภวติ ตตฺถ นามานํ อณฺณมณฺณํ อยฺยตตตถภาวโต.

ความเป็นสมาสย่อมีในอิติริตฺรโยคะ และสมาหาระ เพราะคํานามทั้งหลาย
มีเนื้อความเกี่ยวข้องกันและกัน

[ข้อความข้างต้นกล่าวถึงการเชื่อม ๔ ประการ คือ

๑. เกวลสมุจจะเย การเชื่อมล้วนๆ หมายถึง การเชื่อมบทนามหลายบทที่มองหากริยา
เหมือนกัน เช่น จีวรํ ปิณฺฑปาทมฺจ ปจฺจยํ สยนาสนํ อทาสี (ถวายแล้วซึ่งจีวร ปิณฺฑปาท ปัจจย และ
เสนาสนะ) บทว่า จีวรํ ปิณฺฑปาทมฺจ ปจฺจยํ สยนาสนํ มองหากริยา คือ อทาสี อีกด้วย จึงไม่ควร
เข้าสมาสเป็นรูปว่า จีวรปิณฺฑปาทปจฺจยสยนาสนานิ เพราะมองหามาทอื่นคือบทกริยานอกจากบทที่เชื่อม

สมาส (จ ศัพท์ใน ปิณฑปาตมจ ติดตามไปประกอบทุกๆ บทเป็นรูปว่า จีวรณจ ปิณฑปาตมจ ปจยณจ สยนาสนณจ)

อุทาหรณ์ของเกวลสมุจจะนี้ พบในพระบาลีเป็นรูปคาถาว่า

จีวร ปิณฑปาตมจ

ปจย สยนาสน

อทาสี อชุกฺกเตสุ

วิปสนฺเนน เจตสา.^{๓๑๑}

“บุคคลมีใจผ่องใสแล้ว ได้ถวายจีวร ปิณฑปาต ปัจจัย และเสนาสนะ

แก่ท่านผู้ปฏิบัติตรงแล้ว”

คำว่า เกวลสมุจจะ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมุจจะนํ สมุจจโย, เกวลํ สมุจจโย เกวลสมุจจโย (เกวลสมุจจะ คือ การเชื่อมลั่นๆ)

๒. อันวาจะการเชื่อมต่อความท่อนหลัง เช่น ทานํ เทหิ, สีสณฺจ รุกฺขาหิ (ท่านจงให้ทาน และจงรักษาศีล) จ ศัพท์ใน สีสณฺจ เชื่อมข้อความโดยแสดงว่า ท่านจงให้ทาน และถ้าสามารถรักษาศีลได้ก็จงรักษา บทว่า ทานํ มงฺหากริยา เทหิ ส่วนบทว่า สีสํ มงฺหากริยา รุกฺขาหิ บทนามทั้งสองนี้มิได้มองหาลักษณะซึ่งกันและกัน จึงเชื่อมสมาสเป็นรูปว่า ทานํสีสํ ไม่ได้

ในไวยากรณ์สันสกฤตและคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกาแสดงอุทาหรณ์ว่า ภิกฺขุ จร, คาโว จ อานย (ท่านจงเที่ยวขอภิกษา และจงนำวามา) หมายความว่า จงเที่ยวขอภิกษาเป็นหลัก และถ้าพบวัวในระหว่างทางก็จงนำมา อนึ่ง ในฉบับพม่าบางฉบับพบรูปที่ประกอบด้วย จ สองศัพท์ว่า ทานณฺจ เทหิ, สีสณฺจ รุกฺขาหิ รูปดังกล่าวไม่สอดคล้องกับอุทาหรณ์ข้างต้น จึงไม่ถูกต้อง

คำว่า อนวาจย สำเร็จรูปมาจาก อนฺุ บทหน้า + อา บทหน้า + จิ ธาตุ + อ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า อนฺุ ปจฺนา อาจยณํ อนวาจโย (อันวาจะ คือ การเชื่อมในภายหลัง)

๓. อิตริตรโยคะ การเชื่อมซึ่งกันและกัน เช่น สมโณ จ พุราหฺมโณ จ สมณพุราหฺมณา (สมณะและพราหมณ์) สมณะและพราหมณ์เป็นบุคคลที่ละคน แต่มีสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน จึงมาประชุมกันเป็นรูปว่า สมโณ (สมณะ) พุราหฺมโณ (พราหมณ์) แต่เพิ่มศัพท์ว่า จ (ด้วย, และ) เพื่อให้ปรากฏสมุจยัตตะคืออรรถรวบรวม ดังนั้น จึงมีรูปว่า สมโณ จ (สมณะด้วย) พุราหฺมโณ จ (พราหมณ์ด้วย) เมื่อกล่าวว่า สมโณ จ (สมณะด้วย) ก็ทำให้รู้ว่ามีบุคคลอื่นนอกจากสมณะ และเมื่อกล่าวว่า พุราหฺมโณ จ (พราหมณ์ด้วย) ก็ทำให้รู้ว่ามีบุคคลอื่นนอกจากพราหมณ์ บทเหล่านี้มองหาลักษณะซึ่งกันและกันเพื่อทำกิจอย่างเดียวกัน เช่น สมณพุราหฺมณา คจฺจนฺติ (สมณะและพราหมณ์ไปอยู่) โดยมีได้มองหากิริยาว่า อทาสี เหมือนในเกวลสมุจจะ และมีได้มองหากิริยาว่า เทหิ, รุกฺขาหิ เหมือนในอันวาจยสมุจจะ ดังนั้น ท่านจึงอนุญาตให้เชื่อมสมาสได้

๔. สมหาระการเชื่อมโดยการรวมเข้าด้วยกัน เช่น จกขุ จ โสตญจ จกขุโสต้ (ตาและหู) เป็นการเชื่อมที่คล้ายกับอติตรโยคะ แต่เหมือนนักรวมไว้เป็นกอง จึงใช้เป็นเอกพจน์เท่านั้น เพราะมีหมีเป็นประธาน ส่วนอติตรโยคะประกอบใช้เป็นพหูพจน์ เพราะมีแต่ละส่วนเป็นประธาน

ที่จริงแล้ว สมหาระและอติตรโยคะก็นับเข้าในเกวลสมุจจะยะนั้นแหละ แต่เป็นประเภทของเกวลสมุจจะยที่มีแต่ละส่วนหรือมีหมีเป็นประธาน ดังคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๙) กล่าวว่า

อิตเรตรโยโค สมหารโ จ สมุจจะยสุเสว เกโ.^{๓๑๒}

“อติตรโยคะและสมหาระเป็นประเภทของ[เกวล]สมุจจะยะนั้นแหละ”

ข้อความนี้หมายความว่า จ ศัพท์ในเกวลสมุจจะยจะทำหน้าที่เชื่อมคำนาม แต่ไม่เข้าสมาสเป็นวันทสมาส ถ้าเข้าสมาสก็ได้ชื่อว่าสมหาระและอติตรโยคะ ถ้าไม่เข้าสมาสก็ได้ชื่อว่าเกวลสมุจจะยจะเห็นได้ว่ามีอุทาหรณ์ในมัชฌิมนิกาย (ม. อุ. ๑๔.๑๐๖.๙๐) ว่า

ลามิ โหติ จีวรปิณฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริฏฺฐารานํ.

“เป็นผู้ได้จีวร ปิณฑปาต เสนาสนะ และเภสัชอันเหมาะสมแก่โรคซึ่งเป็นเครื่องแหวดล้อม [ของชีวิต)”

ดังนั้น ตัวอย่างของ จ ศัพท์ที่เป็นเกวลสมุจจะย่ว่า

จีวรํ ปิณฑปาตญจ ปจฺจยํ สยนาสนนํ อทาสิ.

“ถวายแล้วซึ่งจีวร ปิณฑปาต ปัจจัย และเสนาสนะ”

จึงอาจเข้าสมาสเป็นรูปว่า จีวรปิณฑปาตปจฺจยสยนาสนานิ ได้ เพราะปรากฏบทสมาสที่คล้ายคลึงกันว่า จีวรปิณฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริฏฺฐารา ซึ่งมีรูปวิเคราะห์ว่า

จีวรญจ ปิณฑปาตญจ เสนาสนญจ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริฏฺฐาโร จ จีวรปิณฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริฏฺฐารา]

เทว จ เทว จาติ ทวนฺโท, ทวนฺทฺฏฺโฐ วา ทวนฺโท.

ศัพท์ทั้งหลายเป็นคู่ๆ ชื่อว่า ทวันทะ (บทคู่) หรือศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ ชื่อว่า ทวันทะ

[คำว่า ทวนท มีความหมาย ๒ ประการ คือ

๑. ศัพท์คู่ = เทว จ เทว จาติ ทวนโท (ทวิ จ + ทวิ จ ลบ จ ศัพท์ทั้ง ๒ ใน รูปวิเคราะห์แล้วมีรูปเป็น ทวิทวิ ให้แปลง ทวิ ศัพท์หลังเป็น ทิ แล้วแปลง อิ ของ ทวิ เป็น อ ด้วย สูตรว่า กวจิ สมาสนุตคตानมการนโต หลังจากนั้นจึงแปลง อิ ของ ทวิ ศัพท์หน้าเป็น อ ด้วย ทวนท นิบาตนะในสูตรว่า นามานํ สมุจโย ทวนโท จากนั้นลงนิคหิตอาคมแล้วแปลงเป็น น พยัญชนะ ที่สุดวรรค จึงสำเร็จรูปเป็น ทวนท)

๒. ศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ = ทวนโท ยสฺส อตฺถิติ ทวนโท (ทวนท ศัพท์ + ณ ปัจจัย ในอัสสัถิตัทธิต)

ทวนทสทิสตดา อยํ สมาสปิ อนวตฺถสณฺณาย ทวนโทติ วุจฺจติ.

สมาสชนิดนี้ท่านเรียกว่า วันทสมาส ตามชื่ออันวัตถนาม (ชื่อเรียกตาม ความเป็นจริง) เพราะความเหมือนกับ ทวนท ศัพท์

[คำว่า ทวนท ที่หมายถึง วันทสมาส มีรูปวิเคราะห์เป็นอุปมาตัทธิตต่อมาว่า ทวนโท วิทยาติ ทวนโท (วันทะ คือ สมาสที่เหมือนกับ ทวนท ศัพท์)]

อุภยปทตฺถปฺปธานํ ทิ ทวนโท.

จริงอยู่ วันทสมาสมีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน

[วันทสมาสนี้มีได้มีบทหน้าเป็นบทขยายของบทหลังเหมือนกับกรรมธารยสมาส แต่มี เนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน เหมือนกับ ทวนท ศัพท์ที่มีความหมายว่า ศัพท์คู่ หรือศัพท์ที่มีความหมายเป็นคู่ เช่น สาริปุตฺตโมคฺคฺลลฺลํ คจฺจนฺติ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปอยู่) หมายถึง พระเถระทั้งสองรูปกระทำความ "ไป" ร่วมกัน]

นनु จ อุภยปทตฺถปฺปธานตฺเต สติ ทวนเท กถเมกตฺถิภาโว ลียาติ.

ถามว่า : อนึ่ง เมื่อความเป็นประธานของบททั้งสองมีอยู่ การมีเนื้อความ เป็นอย่างเดียวยังมีได้อย่างไร

[ตามปกติสมาสชนิดต่างๆ มีเนื้อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่วันทสมาสนั้นกลับมีเนื้อความของทั้งสองบทเป็นประธาน ท่านจึงอธิบายเรื่องนี้ในลักษณะของการถามและการตอบด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า กเถตุกัมยตาปัจฉา คือ การถามโดยต้องการจะตอบเอง]

**วृจฺเจ. สทิสาทิอฺตฺเถปิ สทฺทปฺปวตฺติสมฺภเวณ ทฺวินฺนํ ปทานํ เอกกฺขณฺเวยว อตฺถทฺวเย-
ทีปกตฺตา น วิโรโห.**

ตอบว่า : ไม่มีความไม่ขัดแย้งกัน เพราะบททั้งสองบทแสดงความหมายสองอย่างในขณะเดียวกันนั้นเทียว เนื่องจากมีความเป็นไปแห่งศัพท์แม้ในความหมายที่เหมือนกันเป็นต้น

[การเข้าสมาสของวันทสมาสนี้ บทหน้ามิได้แสดงเนื้อความของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงเนื้อความของบทหลังด้วย เช่นบทสมาสว่า สมณพฺราหฺมณา ความหมายของศัพท์ว่า สมณ คือ สมณะ และพราหมณ์ ได้ในเวลาเดียวกัน และแม้ศัพท์หลังคือ พฺราหฺมณ ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นทั้งบทหน้าและบทหลังต่างก็แสดงความหมายของตนเองในเวลาเดียวกัน

คำว่า สทิสาทิอฺตฺเถปิ สทฺทปฺปวตฺติสมฺภเวณ (เนื่องจากมีความเป็นไปแห่งศัพท์แม้ในความหมายที่คล้ายกันเป็นต้น) หมายความว่า วันทสมาสมีสัฟท์ทั้งสองภายในบทเดียวกันได้ เหมือนศัพท์บางศัพท์ที่เป็นไปในความหมายอื่นจากความหมายประจำ เช่น น ศัพท์ใน อพฺราหฺมโณ เป็นไปในความหมายว่า สทิส (คล้ายกัน) จึงหมายถึง “คนที่คล้ายพราหมณ์, พราหมณ์ปลอม” เป็นต้น]

ตณฺจ ทฺวนฺทวิสยเมว เตสมตฺถทฺวเยทีปกตฺตา.

อนึ่ง การแสดงเช่นนั้นเป็นวิสัยของวันทสมาสเท่านั้น เพราะวันทสมาสเหล่านั้นแสดงเนื้อความสองอย่างได้

[โดยทั่วไปคำศัพท์แต่ละศัฟท์ย่อมแสดงเนื้อความของตนๆ มีข้อยกเว้นพิเศษเฉพาะในศัฟท์ทั้งสองศัฟท์ซึ่งเชื่อมเป็นวันทสมาส ศัฟท์ดังกล่าวสามารถแสดงความหมายได้สองอย่าง โดยแสดงความหมายของตนและของศัฟท์ที่ประกอบรวม

คำว่า ต ในประโยคนี้เพิ่มคำว่า ทีปกตฺตํ ซึ่งมาจาก อตฺถทฺวเยทีปกตฺตา ในประโยคหน้า การเพิ่มวิเสสยะของ ต ศัฟท์นั้นอาจเป็นคำบางส่วนของบทสมาส และเพิ่มภาวปัจจัยเข้ามาเพื่อให้

มีลึงค์ตรงกับทวิเสสนะ หนึ่ง ประโยคนี้อาจแต่งบาลีว่า โส จ ทวนทวิสโยเยว ก็ได้ เพราะ วิสย ศัพท์เป็นบุลลึงค์อีกด้วย ส่วน โส เป็นวิเสสนะของ ที่ปกาโว

คำว่า ทวนทวิสยเมว ตັตบพเป็น ทวนทวิสย + เอว

คำว่า เตสมตถทวยที่ปกตฺตา ตັตบพเป็น เตส + อตถทวยที่ปกตฺตา]

ยถา हि गुप्ततो अनुवागभिव्रातिगे अतुगे अनुवोधातिउपसकुसहितो वेपदि, न केवलो, एव “कवसुसगु”तिआतिसु क्वातिनो असुसातिसुतुनदरसहितानमेव अतुगतुयतिपन, न केवलानन्दि तमज त्वनทวิสयमेव, न सपुपतुदाति त्वुसपुप.

อุปมาว่า ภู ศัพท์ที่ประกอบกับอุปสรรคมี อนุ และ อภि เป็นต้น ย่อมแสดงความหมายว่า เสวย และปกครอง เป็นต้นได้ แต่ ภู ธาตุอย่างเดียวย่อมแสดงความหมายนั้นมิได้ฉันใด ในอุทาหรณ์ว่า ควสุสกะ (โคและม้า) เป็นต้น การแสดงเนื้อความสองอย่างของ โค เป็นต้นที่ประกอบกับศัพท์อื่นมี อสุส เป็นต้นย่อมมิได้ แต่การแสดงเนื้อความทั้ง ๒ อย่างของ โค ศัพท์เพียงศัพท์เดียว ย่อมมิได้ เพราะฉะนั้น พึงทราบว่าการแสดงเนื้อความทั้งสองนั้นเป็นวิสัยของวันทสมาสเท่านั้น ไม่มีในสมาสทั้งปวง

[ประโยคข้างต้นเป็นคำอธิบายของประโยคว่า ตมจ ทวนทวิสยเมว เป็นต้น โดยท่านแสดงการเปรียบกับธาตุที่มีอุปสรรคอยู่หน้า (ตามหลักการของการแต่งประโยคเรียกว่า ตปปากฎิกระณะ คือ ประโยคกระทำข้อความนั้นให้ชัดเจน) หมายความว่า ภู ธาตุอย่างเดียวย่อมไม่สามารถแสดงความหมายว่า อนุภาวะ (เสวย) และอภिवาระ (ปกครอง) ได้ ต้องมี อนุ และ อภิ อุปสรรคประกอบร่วมกับธาตุ จึงจะแสดงข้อความนั้นได้ ฉันใด แม้คำว่า โค ก็แสดงข้อความว่า วัว หรือคำว่า อสุส แสดงข้อความว่า ม้า เท่านั้น คำทั้งสองไม่อาจแสดงข้อความทั้งสองอย่างว่า วัว และม้า ต่อเมื่อเชื่อมสมาสกันเป็นวันทสมาสแล้ว แต่ละศัพท์จึงสามารถแสดงข้อความทั้งสองได้]

अथ वा त्विनन्मपि यद्वदुत्तमुजयतिपकतुदा अतुति त्वनतेपेतुतिदाति न गोविरोऽ.

อีกอย่างหนึ่ง ความมีเนื้อความเป็นอย่างเดียวกัน แม้ในวันทสมาสย่อมมิได้ เพราะแสดงการเชื่อมเนื้อความทั้งสองดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น จึงไม่มีความขัดแย้งใดๆ

[คำว่า ทวนเทเปกตฤติตาติ ตัดบทเป็น ทวนเท + อปี + เอกตฤติตา + อิติ

คำอธิบายในประโยคก่อนนั้น ท่านกล่าวตามมติของไวยากรณ์สันสกฤต บัดนี้ ท่านกล่าวประโยคนี้เพื่อแสดงความเห็นของท่าน กล่าวคือ บททั้งสองว่า สมณ และ พราหมณ แสดงการเชื่อมด้วย จ ศัพท์ แม้จะลบ จ ศัพท์ไปแล้วในบทสำเร็จก็ยังมีรรถของ จ ศัพท์คงอยู่ ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า สมณ มีความหมายว่า “สมณะด้วย” แสดงถึงสมณะโดยตรง และยังแสดงถึงพราหมณ์โดยอ้อม ด้วยคำว่า “ด้วย” ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมข้อความสองอย่างเข้าด้วยกัน แม้คำว่า พราหมณ ก็มีความหมายว่า “พราหมณ์ด้วย” แสดงถึงพราหมณ์โดยตรง และแสดงถึงสมณะโดยอ้อม

คำว่า “เนื้อความทั้งสองดังที่กล่าวมาแล้ว” หมายถึง เนื้อความที่เป็นสมาหารสมุจยะและอิตริตรโยคสมุจยะที่ท่านประสงค์เอาในทวันทสมาสนี้]

ดโต สมาสสณณาวิริกตติโลปาติ วุตตนยเมว.

หลังจากนั้น วิธีมีการตั้งชื่อเป็นสมาสและการลบวิกัตติเป็นต้น ก็มีนัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเทียว

สมาเสเนว จตถสส วุตตตดา “วุตตตถานมปปโยโค”ติ จสททสส อปปโยโค.

ไม่ประกอบ จ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า วุตตตถานมปปโยโค (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่กล่าวไว้แล้วในรูปสมาสย่อมี) เพราะอรรถของ จ ศัพท์ถูกบทสมาสนั้นกล่าวไว้แล้ว

[สมาสชนิดนี้เมื่อสำเร็จเป็นรูปสมาสแล้ว จะมีความหมายของ จ ศัพท์อยู่ในรูปสมาสนั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประกอบ จ ศัพท์ไว้ในรูปสมาสนั้นด้วย]

อิธ ทวนเท อจจิตตรํ ปุพฺพํ นิปตติ, ปรสฺเสว ลิงฺคณฺจ.

ในทวันทสมาสนี้ บทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า และมีลิงค์ของบทหลังนั้นเทียว

[สมาสชนิดนี้ใช้ลิงค์ตามลิงค์ของบทหลัง เหมือนนอสมหารทิกุสมาส ส่วนกฎการวางบทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าไว้เบื้องหน้า กล่าวตามคัมภีร์วารติกะที่เป็นสูตรเพิ่มของคัมภีร์ปาณินิ

(อัยยาะ ๒ ปาทะ ๒ สูตฺร ๓๔) ว่า อจฺจิตํ จ ปุพฺพํ นิปตฺติ (และบทที่ควรเคารพนับถือย่อมวางไว้เบื้องหน้า) ดังอุทาหรณ์ว่า มาตาปิตโร (มารดาและบิดา), สทฺธาเมธา (ศรัทธาและปัญญา), ทิกฺขาทปา (การบูชาและการบำเพ็ญตบะ) [โดยมีรูปสันสกฤตว่า อภยรหิตํ จ ปูรวํ นิปตฺตีติ วกฺตว्यम्. มาตาปิตเร, ศฺรทฺธาเมเธ, ทิกฺษาทปสี] แม็คม็กรีกาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตฺร ๒๗๐-๑) ก็กล่าวเป็นครั้งคราวว่า อปฺปสฺสตรํ ตตฺร, ปุพฺพํ ยทจฺจิตํ ทฺวิสฺ (ในวันทสมาสนั้น บทที่มีสละน้อยย่อมวางไว้เบื้องหน้า ในบรรดาสองบท บทใดควรเคารพนับถือ บทนั้นย่อมวางไว้เบื้องหน้า) ตัวอย่างของบทที่มีสละน้อย เช่น ลกฺขณิโครธํ (ต้นมะเดื่อและต้นไทร) ส่วนตัวอย่างของบทใดควรเคารพนับถือ เช่น เทวเทจฺจา (เทวดาและเวตาล), วาสฺวเทวชฺชุนา (พระवासुเทพและพระอรชุน) [มีรูปสันสกฤตว่า อลฺปสฺสวตฺรํ ตตฺร, ปูรวम् ยจฺจจฺจิตํ ทฺวโยะ. ปฺลกฺษณฺยโครธम्, เทวไทฺเตยฺยา, วาสฺวเทวาชฺชนา]

อนึ่ง การวางบทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าไว้ข้างหน้า เช่น สารีปุตตโมคคัลลานา (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) เป็นวิธีที่ใช้เป็นส่วนมากเท่านั้น ในบางที่อาจวางบทดังกล่าวไว้เป็นเบื้องหลังก็ได้ เช่น ขายาปตี (ภรรยาและสามี) และ ปุตตปตี (บุตรและสามี) โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๙) จึงคัดค้านกฎข้อนี้ว่า

จตุเถ ยเทกตุถิ, ตตุถ เกจิ ปุพพปทํ พหุธา นียเมนติ. ตติห พยภิจารทสฺสนา น วุตฺตนติ
ทฎฺฉพฺพ.^{๓๑๓}

“สมาสไดมียู่ในเนื้อหาของ จ ศัพท์ ในสมาสนั้นบางคนยอมกำหนดบทหน้าไว้โดยมุ่งการใช้เป็นส่วนใหญ่ ฟังทราบว่าคุณความนั้นมิได้กล่าวไว้ในที่นี้ เพราะพบความไม่แน่นอน”

แม้แคมป์กีร์มูคโพรฏีกาใหม่ก็มีความเห็นสอดคล้องกับโมคัลลานไวยากรณ์ ดังข้อความว่า

กาดนตา ตู อปปัสสโร ภเว ปุพฺพํ, ทวนเท ยทจจิตฺ ทุวิสูติ มนฺตฺวา เทจทานฺวา กณฺหช-
 ชฺชา อิจฺจาทีปึ อุทฺทหรนฺติ. อิทนฺตุ มนุสฺสเทว จกฺกฺวากครุฬํ อุทฺทฺทขลฺมฺสลา ภากมฺยฺรา อิจฺจาที-
 วิตถารพยภิจารทสสนา อนเนน อเปกฺขิตํ.^{๓๑๔}

“ส่วนอาจารย์ฝ่ายกาดันตระทั้งหลายเข้าใจกันว่า อปปสฺสโร ภเว ปุพฺพํ, ทวนฺเต ยทจฺจิตฺตวิสุ (ในวันทสมาส บทที่มีสระน้อยย่อมาวางไว้เบื้องหน้า ในบทสองบท บทใดควรเคารพนับถือ บทนั้นย่อมาวางไว้เบื้องหน้า) แล้วยกตัวอย่างว่า เทจฺจทานฺวา (เวตาลและอสูร) กณฺหชฺชุนา (พระกฤษณะและพระอรชุน) เป็นต้น แต่ความเห็นนี้ถูกอาจารย์วโปทะวะนั้นวางเฉยเสีย เพราะพบความไม่แน่นอนเป็นอันมากในตัวอย่างว่า มนุสฺสเทวา (มนุษย์และเทวดา) จกฺกวากฺครุพา (นกจากพรากและครุฑ) อุทฺทกฺขลฺมสฺสา (กระดังและสาก) กากฺมยฺรา (กาและนกยาง)”

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์มูลฎีกาที่แต่งในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ก่อนโมคคัลลาน-
ไวยากรณ์ พบข้อความที่สอดคล้องกับปทรูปสิทธิปกรณ์ว่า

อวิชาตณฺหาเหตุทุกฺเณน ผลํ วตฺตพฺเพ สฺสุดิทุกฺคตฺติคามิโนติ วจฺนํ สทฺทลฺกฺขณาวโรตฺถํ.
ทวนฺเต หิ ปุชิตสฺส ปุพฺพนิปาโต.^{๓๑๕}

“เมื่อควรกล่าวผลตามลำดับเหตุคือวิชาและต้นหา การกล่าวว่า สฺสุดิทุกฺคตฺติคามิโน
(ผู้ไปสู่สุดิและทุกฺคตฺติ) มีประโยชน์เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับสูตรในไวยากรณ์ โดยแท้จริงแล้ว การวางไว้
เบื้องหน้าแห่งบทที่ควรเคารพนับถือย่อมมีได้ในวันทสมาส”

ข้อความข้างต้นหมายความว่า บทว่า สฺสุดิ เป็นบทที่แสดงถึงภพภูมิที่ดีกว่าบทว่า ทุกฺคตฺติ
พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวถึง สฺสุดิ ไว้ก่อน ทุกฺคตฺติ โดยคล้อยตามกฎไวยากรณ์ดังกล่าว

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์จะปฏิเสธความเห็นนี้ก็เพียงความเห็นของท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้น
แต่บัณฑิตทั้งหลายยอมรับกฎข้อนี้ของปทรูปสิทธิปกรณ์ ดังข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มูลฎีกาข้างต้น
ที่จริงแล้วโมคคัลลานไวยากรณ์เป็นไวยากรณ์อีกสายหนึ่งนอกเหนือไปจากสายกัจจายนไวยากรณ์ จึง
บัญญัติกฎบางอย่างที่ขัดแย้งกับมติของกัจจายนไวยากรณ์ เริ่มตั้งแต่การกล่าวถึงอักษร ๔๓ ตัวเป็นต้นไป
แม้ว่ากฎส่วนใหญ่ที่กล่าวแย้งไว้จะต้องแตกต่างบางอย่างก็ไม่เป็นที่ยอมรับของปราชญ์ทั้งหลายอาจารย์
สีลานั้นทากิวส์ อัครมหาบัณฑิต ปริญญาธุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวรรณกรรม กล่าวว่า ถ้า
โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวถึงอักษร ๔๑ ตัวเหมือนกัจจายนไวยากรณ์ ก็น่าจะได้รับการยอมรับและ
ศึกษาอย่างกว้างขวางมากกว่าในปัจจุบัน เพราะฉะนั้น แม้โมคคัลลานไวยากรณ์จะเป็นตำราที่ทรง
คุณค่าซึ่งครอบคลุมพระไตรปิฎกเป็นส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางเหมือน
สหพันธิปกรณ์ที่ไม่กล่าวแย้งกัจจายนไวยากรณ์มากนัก

มีข้อสังเกตว่าคัมภีร์กัจจายนสาระ (สาระของกัจจายนไวยากรณ์) ที่แต่งในสมัยพุกาม แม้
จะตั้งชื่อดังกล่าวก็แสดงถึงเนื้อหาจากกัจจายนไวยากรณ์น้อยมาก โดยส่วนใหญ่แสดงถึงเนื้อหาใน
โมคคัลลานไวยากรณ์มากกว่า แม้ท่านผู้แต่งจะกล่าวไว้ว่าอาศัยคัมภีร์ซึ่งมหาสกะโดยมิได้อาศัย
โมคคัลลานไวยากรณ์ แต่ก็ยังคงอาศัยโมคคัลลานไวยากรณ์บ้าง ส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นที่นิยมศึกษาใน
พม่า โดยเฉพาะสนามสอบเอกชนที่เรียกว่า อภิวิงสะ ของสมาคมเจติยัคคะที่จังหวัดย่างกุ้ง และ
สมาคมสัณสีหะที่จังหวัดมณฑลเลย์ ได้บรรจุคัมภีร์กัจจายนสาระเป็นหลักสูตรในสนามสอบด้วย ถ้า
ท่านผู้แต่งตั้งชื่อว่าโมคคัลลานสาระ คัมภีร์นี้คงไม่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพราะโมคคัลลานไวยากรณ์
เป็นตำราที่ไม่นิยมใช้เรียนในพม่าตั้งแต่สมัยพุกามเป็นต้นมา

เมื่อครั้งแลตีสยาดอ (พระญาณธรรมาเถระ) วัดแลติ จังหวัดโม่งยว ได้แต่งคัมภีร์อธิบาย โมคคัลลานไวยากรณ์แล้ว ในเบื้องต้นตั้งชื่อว่า โมคคัลลานทีปนี แต่อาจารย์มหาวิสุทธารามแห่งวัด วิสุทธาราม จังหวัดมณฑลเสย กล่าวเตือนว่าไม่ควรใช้ชื่อนี้ ควรใช้ชื่อที่คนทั่วไปเข้าใจกัน ท่านผู้แต่ง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นิรุตติทีปนี ส่งผลให้เป็นตำราที่นิยมใช้ค้นคว้าอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

อนึ่ง แม้ในคัมภีร์อรรถกถาของปฐิสัมภิตามรรคก็พบข้อความว่า

ภพพาภพพนิทุเทเส ฉทุเทตพเพ ปจมฺ นิทุทิสิตฺวา คเหตุตพเพ ปจฺฉา นิทุทิสิตฺตํ อุทุเทสฺส อุปฺปฏฺฐิปาฏฺฐิยา ปจมฺ อภพฺพา นิทุทิจฺจุลา อุทุเทส ปน ทวนทสฺมาเส อจฺจิตฺตสฺส จ มนทฺทขรฺสสฺส จ ปทสฺส ปุพฺพนิปาตลฺกฺขณวเสน ภพฺพสทฺโท ปุพฺพํ ปยุตฺโต.^{๓๑๖}

“ในนิเทศของภพพบุคคลและอภพพบุคคล ได้แสดงอภพพบุคคลก่อนโดยผิดลำดับอุเทศ เพื่อแสดงถึงบุคคลที่ควรสละก่อนแล้วแสดงบุคคลที่ควรถือเอาต่อมา แต่ในอุเทศประกอบ ภพพ ศัพท์ไว้ก่อน โดยความเป็นลักษณะที่บทยซึ่งควรเคารพนับถือและบทยที่มีพยางค์น้อยวางไว้ข้างหน้าในวันทสมาส”

ในคำว่า ภพพาภพพ ตัวยกเป็น ภพพ + อภพพ ท่านประกอบ ภพพ ศัพท์ไว้ก่อน เพราะเป็นบทยซึ่งควรเคารพนับถือและบทยที่มีพยางค์น้อยกว่า อภพพ ศัพท์แต่ในนิเทศของภพพบุคคล และอภพพบุคคล ได้แสดงอภพพบุคคลก่อนโดยปัจจาสัตตินัย คือ นัยที่กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ไว้ก่อน กล่าวคือ โดยทั่วไปการใช้ภาษานั้นต้องกล่าวตามลำดับหน้าหลังให้เข้ากันไม่ล้กลั่น ถ้าวางลำดับข้อความไว้ล้กลั่นกันก็จะต้องโทษตามหลักอสังการที่เรียกว่า อปักกมโทษ คือ โทษปราศจากลำดับ แต่ก็มิช้อยกเว้นในบางแห่งเมื่อมีกรณีพิเศษเพื่อต้องการย่อข้อความหรือทำให้เข้าใจง่าย

ลำดับอุเทศคือหัวข้อและลำดับนิเทศคือคำขยายก็อาจผิดลำดับได้ กล่าวคือ อาจข้ามลำดับโดยกล่าวถึงสิ่งที่พูดไว้ภายหลังก่อนสิ่งที่พูดไว้ในเบื้องต้น ดังข้อความในคัมภีร์สุโฆธาลังการว่า

อุทุทิจฺจุลวิสโย โกจิ	วิเสโส ตาติโส ยทิ
อนทุทิจฺจุลฺเลสุ เนตฺติ	โทโส กมฺวิลฺลฺกฺขณเ. ^{๓๑๗}

“ถ้ากรณีพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีหัวข้อเป็นวิสัยเช่นนั้น พึงมีในคำขยายภายหลัง ก็ไม่มีโทษในการข้ามลำดับ”

กุสลากุสลํ อพฺยา-	กต'มิจฺเจสุ ปจฺฉิมํ
อพฺยาการํ ปากทำ น	ปากทำ ปจฺมทฺย. ^{๓๑๘}

“ตัวอย่างเช่น ในบรรดาจิตเหล่านี้ คือ กุศล อกุศล และอัพยากฤต
อัพยากฤตอย่างหลังไม่ให้ผล แต่จิตสองอย่างต้นให้ผลได้”]

อิตรัตริโยคสฺส อวยวปฺปธานตฺตา สพฺพตฺถ พหุจฺจนเมว.

เป็นพหุพจน์ในทุกที่เพราะอิตรัตริโยคมีแต่ละส่วนเป็นประธาน

[นั่นก็คือว่า แต่ละบทต่างก็เป็นประธาน เพราะฉะนั้นจึงกระจายเป็นรูปพหุพจน์ หนึ่ง ใน
คัมภีร์กัจจายนสารฐีกาใหม่ (คำอธิบายคาถา ๖๘) พบข้อความที่แสดงบทเหตุ ๒ บทว่า อิตรัตริโยค
ตตฺถ อิตรัตริโยคสฺส อวยวปฺปธานตฺตา อวยวสฺส จ พหุภาวโต สพฺพตฺถ พหุจฺจนเมว (ในอิตรัตริโยค-
ทวันทสมาส พหุพจน์เท่านั้นย่อมมีในทุกที่ เพราะอิตรัตริโยคมีแต่ละส่วนเป็นประธานในสมาสนั้น
และแต่ละส่วนก็มีจำนวนมาก) คัมภีร์นั้นได้แสดงลักษณะของอิตรัตริโยคและสมาหาระเป็นคาถา
ท่องจำว่า

ยตฺร พหุจฺจนนโตว

โส ทฺวนฺโท อิตฺเรตฺโร

สมหาโร ส วิญญฺเอยโย

ยตฺเรกตฺตฺนปฺสํ.^{๓๑๙}

“ทวันทสมาสที่มีศัพท์พหุพจน์อยู่ท้ายชื่อว่า อิตรัตริโยค ส่วนทวันท-
สมาสที่มีความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ ฟังทราบว่าเป็นสมาหาระ”

ในโมคคัลลานไวยากรณ์ได้กล่าวถึงความเป็นพหุพจน์ในอิตรัตริโยคทวันทสมาสว่า

เตสุ หิ อญฺญมญฺญสาเปกฺขานมวฺยวภทฺตานุกฺโต อิตฺตฺริโยโค, ยถา สาริปฺพุตฺตโมคฺคคฺคฺลลฺลนา-
ติ. อสฺสวายวปฺปธานตฺตา พหุจฺจนเมว.^{๓๒๐}

“โดยแท้จริงแล้ว ในอรรถของ จ ศัพท์ที่เชื่อมสมาสได้เหล่านั้น ทวันทสมาสที่มุ่งกล่าวถึง
ส่วนที่ละส่วนของบทนามที่มองหาซึ่งกันและกัน ชื่อว่า อิตรัตริทวันทสมาส เช่น สาริปุตฺตโมคฺคคฺคฺลลฺลนา
พหุพจน์เท่านั้นย่อมมีแก่อิตรัตริโยคทวันทสมาสนั้น เพราะมีส่วนเป็นประธาน”

คำอธิบายของไวยากรณ์บาลีที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับข้อความในไวยากรณ์สันสกฤตคือ
คัมภีร์มุกฺคโพรธว่า

อิตฺเรตฺรโยโควฺยวปฺธานโน, เตน อวฺยวตฺตานิ ทฺวิตฺตพฺพุตฺตานิ ภฺวานฺติ. สมหาโร สหฺติ-
ปฺธานโน, เตน สหฺติยา เอกตฺตา เอกจฺจนเมว อิติ เกโท.^{๓๒๑}

“อิติเรตรโยคทวันทสมาสมิแต่ละส่วนเป็นประธาน ดังนั้น จึงมีทวิพจน์และพหูพจน์ที่แต่ละส่วนกระทำขึ้น ส่วนสมาหารทวันทสมาสมิหมู่เป็นประธาน ดังนั้น จึงมีเอกพจน์เท่านั้น เพราะหมู่มีอย่างเดียว”]

สาริปุตตโมคคัลลانا, สาริปุตตโมคคัลลान, สาริปุตตโมคคัลลานะหิ อิจจาติ.

รูปเป็นต้นว่า สาริปุตตโมคคัลลانا, สาริปุตตโมคคัลลान, สาริปุตตโมคคัลลานะหิ ย่อมสำเร็จ

การประกอบรูปศัพท์ สาริปุตตโมคคัลลانا

ศัพท์เดิมเป็น สาริปุตต จ โมคคัลลาน จ

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สาริปุตต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สาริปุตโต

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปสคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โมคคัลลาน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โมคคัลลान

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สาริปุตโต จ โมคคัลลान จ (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) อิติ
อตเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อทวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานं สมุจจโย ทวันโท”

ตั้งเป็นยुतตตถสมาสด้วยสูตรว่า “นามานं समाโส युतตตโต”

ลบวิภตติท้าย สาริปุตโต และ โมคคัลลान ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสว่า “วุตตตถานมปปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น สาริปุตตโมคคัลลาน

ตั้ง สาริปุตตโมคคัลลาน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิต ๒เปช ตเวตุนาทีสุ จ”
 ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย สาริปุตตโมคคัลลาน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ
 ปจมา”
 แปลง โย วิภัตติท้าย อ การ์นต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินมาเอ”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น สาริปุตตโมคคัลลانا

สมโณ จ พราหมโณ จ สมณพราหมณา.

สมณะและพราหมณ์ ชื่อว่า สมณพราหมณะ

เอวํ พราหมณคหปติกา, ขตฺติยพราหมณา, เทวมนุสฺสา, จนฺทิมสุริยา,

อุทาหรณ์ว่า

พราหมณคหปติกา (พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย) = พราหมโณ จ
 คหปติโก จ พราหมณคหปติกา.

ขตฺติยพราหมณา (กษัตริย์และพราหมณ์) = ขตฺติโย จ พราหมโณ จ
 ขตฺติยพราหมณา.

เทวมนุสฺสา (เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย) = เทโว จ มนุสฺโส จ เทวมนุสฺสา.

จนฺทิมสุริยา (พระจันทร์และพระอาทิตย์) = จนฺติมา จ สุริโย จ จนฺทิม-
 สุริยา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า จนฺทิมสุริยา พบในฉบับพม่าและฉบับสิงหล ตามนัยนี้ให้ลบ นตุ ของ มนตุ ปัจจัย
 ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในสูตร ๓๕๘ พบรูปว่า จนฺทิสฺสุริยา รูปนี้น่าจะเป็นปาฐะ
 เดิม เพราะท่านผู้แต่งมิได้เอ่ยถึงการลบ นตุ ไว้ในที่นี้]

มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร.

มารดาและบิดา มีรูปว่า มาตาปิตโร

“เตสุ วุทธิ”ติอาทินา ทวนเท มาตุอาทิพุพพุทการสสุ อากาโร.

แปลง อุ อักษรซึ่งเป็นบทหน้าของ มาตุ เป็น อา อักษรในวันทสมาส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น

[ศัพท์สัตถาติคณฺเฑที่เชื่อมเป็นวันทสมาส ให้แปลง อุ เป็น อา ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น เช่น มาตาปิตโร ส่วนในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๔) กล่าวว่า วิชชาโยนิสมพฺพธานมา ตตฺร จตฺเถ (แปลงสระที่สูงสุดของศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาและกำเนิดเป็น อา ท้ายศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นนั้น ในจัตถสมาส) เช่น โหตาโปตโร (ผู้บูชาไฟและผู้ชายัญ) มาตาปิตโร (มารดาและบิดา)

ถ้าเชื่อมสมาสเป็นดับปริสสมาสก็ให้แปลง อุ เป็น อาร ด้วยสูตรนั้น เช่น สตุถารทสฺสนิ (การพบพระศาสดา) ดังสูตรในสัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๔๑๕) ว่า สมาสคตนาเม ภฺวจิ (แปลงสระที่สูงสุดของ สตุถุ ศัพท์เป็นต้นเป็น อาร ในเพราะนามศัพท์ที่เข้าสมาสในบางแห่ง) เช่น

- อมาตาปิตรํสํวทุโธ (ผู้ไม่เติบโตในสำนักของมารดาบิดา)
- สตุถารนิทุเทโส (การแสดงพระศาสดา)
- กตฺตารนิทุเทโส (การแสดงผู้กระทำ)

ส่วนโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๓) กล่าวว่า ลตุปิตาทินมารงฺ (แปลงสระที่สูงสุดของศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นเป็น อารงฺ และ อรฺงฺ เช่น สตุถารทสฺสนิ (การเห็นพระศาสดา), กตฺตารนิทุเทโส (การแสดงผู้กระทำ)]

เอวํ ปิตาปุตฺตา.

อุทาหรณ์ว่า ปิตาปุตฺตา (บิดาและบุตร) = ปิตา จ ปุตฺโต จ ปิตาปุตฺตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๖๕) กล่าวว่า ปุตฺเต (ในเพราะ ปุตฺต ศัพท์แปลง อุ ของศัพท์ที่ลง ลตุ บัจจยและ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาและกำเนิดเป็น อา ในจัตถสมาส) เช่น ปิตาปุตฺตา (บิดาและบุตร), มาตาปุตฺตา (มารดาและบุตร)]

“ชยายา จ ปติ จาติ ชายาปติ” อิธ-

ในรูปวิเคราะห์เห็นว่า ภรรยาและสามี ชื่อว่า ชายาปติ [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“กวจิ”ติ วตฺตเต.

บทว่า กวจิ (ในบางแห่ง) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๕๘. ชายาย ตุทฺธานิ ปติมฺหิ.

แปลง ชายา เป็น ตุทฺ หรือ ชานิ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง

ตุทฺธานิ อ. ตุทฺ และ ชานิ อาเทศ ท. ชายาย แห่ง ชายา ศัพท์ โหนฺติ ย่อมมี ปติมฺหิ ในเพราะ ปติ ศัพท์ กวจิ ในบางแห่ง ๕

ชายาสทฺทสฺส ตุทฺ-ชานิฉิจฺเจเต อาเทศา โหนฺติ ปติสทฺเท ปเร กวจิ.

การแปลง ชายา ศัพท์ เป็นรูปว่า ตุทฺ หรือ ชานิ นี้ย่อมมีในเพราะ ปติ ศัพท์เบื้องหลังในบางแห่ง

ตุทฺปตี, ชานิปตี, ชยมฺปติกา.

เช่น ตุทฺปตี, ชานิปตี หรือ ชยมฺปติกา (ภรรยาและสามี)

[ในฉบับฉฺฉฐสํกฺกิตฺติพบรูปเอกพจน์ว่า ตุทฺปติ, ชานิปติ แต่ควรมีรูปพหูพจน์ว่า ตุทฺปตี, ชานิปตี เหมือน อคฺคี, อคฺคโย เพราะเป็นอิติวิตรโยคทวันทสมาส]

เอตฺถ นิคฺคหิตาคโม, “กวจา”ทินา รสฺสตฺตยจ.

ในอุทาหรณ์หลังนี้ ลงนิคฺคหิตาคม[ท้าย ย] และความเป็นรัสสะ[ของ ชา] ย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า กวจา (ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[พยาขยาของสิงหลและปทฐปสฺสทิมฺมณฺฐี (เล่ม ๑ หน้า ๘๑๑) กล่าวว่าให้ทำรัสสะสระท้าย

ของ ชา โดยมีได้ระบุงถึงการทำรัสสะท่าย ยา การที่ท่านกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าการลงนิคคหิตอาคม นั้นต้องลงท่ายรัสสะท่ายเท่านั้น ดังนั้น จึงต้องทำรัสสะท่ายของ ยา ก่อน จึงลงนิคคหิตอาคมได้ เมื่อแปลงนิคคหิตเป็นพญชณะที่สุตวรคแล้วจึงทำรัสสะท่ายของ ชา ต่อมา

ปทฐปฐิทธิภกรณแสดงรูปว่า ชยมุปติกา ตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗๐) ก็กล่าวถึงการแปลง ชายา เป็น ชย ด้วยสูตรว่า ชายาย ชย ปติมฺหิ (แปลง ชายา เป็น ชย ในเพราะ ปติ ศัพท์) ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยของท่านเหล่านั้นคงพบรูปดังกล่าว จึงบัญญัติกฎไวยากรณ์เพื่อให้นักศึกษาบาลีเข้าใจวิธีประกอบรูปศัพท์อันจะส่งผลให้เข้าใจความหมาย อย่างถูกต้อง แม้ในกุสชาดก (ขุ. ชา. ๒๘.๘๑.๔๘) ก็ปรากฏรูปว่า ชยมุปตี ดังข้อความว่า อุภโย จ ชยมุปตี, สมคฺคา เต ตทา อาสุ (ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นเป็นผู้รักใคร่สมัคสมานกันในคราวนั้น) แต่ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค พบรูปว่า ชายมฺปติกา ดังนี้

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เทว ชายมฺปติกา ปริตฺตํ สมฺพลํ อาทาย กนฺตารมคฺคํ ปฏิปชฺชเยยฺยํ เตสมสฺส เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป. อถ โข เตสํ ภิกฺขเว ทวีนฺน ชายมฺปติกาณํ กนฺตารคตฺตานํ ยา ปริตฺตา สมฺพลมตฺตา, สา ปริกฺขยํ ปริยาทानํ คจฺเจยฺย. ลียา จ เนสํ กนฺตาราวเสโส อนตฺติณฺโณ.^{๓๒๒}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปมาเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาเสเปียงเดินทางเล็กน้อย แล้ว ออกเดินไปสู่ทางกันดาร เขาทั้งสองมีบุตรน้อยๆ น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่ง เมื่อขณะทั้งสองคนกำลัง เดินไปในทางกันดารอยู่ เสเปียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไป แต่ทางกันดารนั้นยัง เหลืออยู่ เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้”

ในคัมภีร์ฎีกาของสังยุตตนิกายแสดงการประกอบรูปศัพท์ ชายมฺปติกา ว่า

ชายาติ ภริยา. ปติติ ภตฺตา. อเปกฺขาสทฺทา เจเต ปิตาปุตฺตสทฺทา วีย. ปาฬิยํ ปน ยาการสฺส รสฺสตุตฺตํ สานฺนาสิกฺกญฺจ กตฺวา วุตฺตํ ชายมฺปติกาติ.^{๓๒๓}

“คำว่า ชายา แปลว่า ภรรยา คำว่า ปติ แปลว่า สามี อนึ่ง ศัพท์เหล่านั้นชื่อว่าศัพท์มอง หากันและกัน ดังคำว่า ปิตาปุตฺต (บิดาและบุตร) แต่ในพระบาลีตรัสว่า ชายมฺปติกา โดยทำรัสสะ ยา อักษร และลงนิคคหิตเป็นอาคม”

จะเห็นได้ว่าท่านผู้แต่งคัมภีร์มักอธิบายศัพท์ตามปาฐะที่ท่านพบในขณะนั้น แม้ท่านผู้ รจนาคัมภีร์ไวยากรณ์ก็เช่นเดียวกัน ในบางที่แม้กระทั่งพระอรรถกถาจารย์ก็ยังอธิบายศัพท์ผิดไป ดัง หลักฐานในพระบาลีและอรรถกถาดังต่อไปนี้

กณฺณจ วิสาเข อุปกุกิลฺลิสฺส วตฺถสฺส อุปกุกเมณ ปริโยทปนา โหติ. อุสฺมณฺจ ปฏฺิจฺจ ขารณฺจ ปฏฺิจฺจ โคมยณฺจ ปฏฺิจฺจ อุทกณฺจ ปฏฺิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺชํ วายามํ ปฏฺิจฺจ. เอวํ โข วิสาเข อุปกุกิลฺลิสฺส วตฺถสฺส อุปกุกเมณ ปริโยทปนา โหติ.^{๓๒๔}

“ดูกรวิสาขา การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างไร คือ การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเกลือ น้ำต่าง โคมัย น้ำ และอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคล การทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียร เป็นอย่างนี้แล”

ในประโยคข้างต้น พระไตรปิฎกทุกฉบับมีปาฐะว่า อุสฺมณฺจ ปฏฺิจฺจ (เพราะอาศัยไอบบ) ตามที่อธิบายไว้ในอรรถกถาของอังคุตตรนิกายว่า

อุสฺมณฺจ ปฏฺิจฺจาติ เทว ตโย วาเร คาหาปิตํ อุสฺมํ ปฏฺิจฺจ. อุสฺมจาติปิ ปาโล, อยเมวตฺโต.^{๓๒๕}

“คำว่า อุสฺมณฺจ ปฏฺิจฺจ (อาศัยไอบบ) หมายความว่า อาศัยไอบบที่ให้จับโดยยกขึ้นเตาต้ม ๒-๓ ครั้ง ปาฐะว่า อุสํ ก็มี”

อย่างไรก็ตาม ปาฐะที่ถูกต้องควรมีรูปว่า อุสฺมณฺจ ปฏฺิจฺจ (เพราะอาศัยเกลือ) เพราะกล่าวถึงสิ่งที่ใช้ซักล้าง ดังข้อความในสังยุตตนิกาย ชันธวารวรรค และคัมภีร์อัฐฐสาสนีตามลำดับว่า

ตเมเน รชโก อุเส วา ขาเร วา โคมเย วา สมฺมทฺทิตฺวา อจฺเณ อุทเก วิทฺธาเลติ. กิณฺจาปิ ตํ โหติ วตฺถํ ปริสุทฺธํ ปริโยทาทํ, อถ ขวสฺส โหติเยว อนุสฺสทฺโต อุสฺสคนฺโห วา ขารคนฺโห วา โคมยคนฺโห วา อสฺมุหโต.^{๓๒๖}

“ช่างซักฟอกขยี้ผ้านั้นในเกลือ ในน้ำต่าง หรือในโคมัยแล้ว เอาซักในน้ำใสสะอาด ผ้านั้นเป็นของสะอาดขาว ผ่องก็จริง แต่ผ้านั้นยังไม่หมดกลิ่นเกลือ กลิ่นน้ำต่างขี้เถ้า หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด”

เอโก ปุริโส กิลฺลิสฺส วตฺถํ รชสฺส อทาสี. รชโก อุสขารํ ฉาริกขารํ โคมยขารนฺติ ตโย ขาเร ทตฺวา ขาเรหิ ขาทิตฺมาวํ ฃตฺวา อุทเก วิทฺธาเลตฺวา โอปาริโกพาริกํ มลํ ปวาເหลิ.^{๓๒๗}

“บุรุษคนหนึ่งมอบผ้าสกปรกแก่ช่างย้อม ช่างย้อมก็แชไว้ในน้ำต่าง ๓ ชนิด คือ น้ำต่างเกลือ น้ำต่างขี้เถ้า และน้ำต่างโคมัย เขารู้ว่าน้ำต่างกัดสิ่งสกปรกแล้วก็ซักล้างมลทินหายบๆ ในน้ำ”

นอกจากนั้น คำว่า เตโรวสุสฺสิกานิ (เกินหนึ่งปีขึ้นไป) ในประโยคที่ว่า อฏฺฐิกานิ ปุณฺชกิตานิ เตโรวสุสฺสิกานิ (เป็นกระดูกกองเรียงรายอยู่แล้วเกินหนึ่งปีขึ้นไป) พบในมหาสติปัฏฐานสูตร คำนี้มีอธิบายไว้ในอรรถกถาและฎีกาของทีฆนิกาย มหาวรรคว่า

เตโรวสุสฺสิกานิตี อติกฺกนฺตสํวณฺณานิ.^{๓๒๘}

ลบ สิ ท้ายศัพท์ทั้งสอง ด้วยสูตร “เสสโต โลป คสิปิ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปสคฺคินิปาตาทีหิ จ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ขายา จ ปติ จ (ภรรยาและสามี) อติ อตเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมุจฺจโย ทวนฺโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ในเพราะ ปติ ศัพท์ แปลง ขายา เป็น ตุฑ์ ด้วยสูตรว่า “ขายาย ตุฑฺชานิ ปติมฺหิ”

สำเร็จรูปเป็น ตุฑฺชปติ

ตั้ง ตุฑฺชปติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตสมาสกิตฺกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ตุฑฺชปติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ให้ อิ ชื่อว่า ฌ ด้วยสูตรว่า “อิวณฺณวณฺณนา ฌลา”

ลบ โย วิภัตติท้าย ฌ ด้วยสูตรว่า “ฌปโต จ โยนํ โลโป”

ในเพราะ โย วิภัตติที่ลบแล้ว ให้ที่ชะ อิ เป็น อี ด้วยสูตรว่า “โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ”

สำเร็จรูปเป็น ตุฑฺชปตี

การประกอบรูปศัพท์ ชยมฺปติกา

ศัพท์เดิมเป็น ขายา จ ปติ จ

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ขายา ศัพท์และ ปติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ ท้ายศัพท์ทั้งสอง ด้วยสูตร “เสสโต โลป คสิปิ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปสคฺคินิปาตาทีหิ จ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ขายา จ ปติ จ (ภรรยาและสามี) อติ อตเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมุจฺจโย ทวนฺโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต”

ปกติสระท้ายของบทเหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปปโยโค” (ชายาปติ)
 ทำรัสสะ อา ห้าย ยา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจาหิ ๒เปย ปจฺเจยสุ จ” (ชายปติ)
 ลงนิคคหิตอาคมด้วยสูตรว่า “นิคฺคหิตมฺจ” (ชายปติ)
 แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะที่สุตวรคด้วยสูตรว่า “วคฺคนฺตํ วา วคฺเค” (ชายมฺปติ)
 ทำรัสสะ อา ห้าย ชา เป็น อ ด้วยสูตรว่า “กฺวจาหิ ๒เปย ปจฺเจยสุ จ” (ชายมฺปติ)
 ลง ก อาคมด้วยสูตรว่า “กฺวจิ สมาสนฺตคตฺตานมการนฺโต”
 สำเร็จรูปเป็น ชยมฺปติก
 ตั้ง ชยมฺปติก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”
 ลง โย ปฐมวาทิตติ ฝ่ายพหูพจน์ห้าย ชยมฺปติก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺตเถ ปจฺมา”
 แปลง โย ห้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น ชยมฺปติกา

[กัจจายนไวยากรณ์แสดงการแปลง ชายา ศัพท์เป็น ตุทำ และ ขานิ แต่โมคคัลลานไวยากรณ์
 (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗๐) ได้ปฏิเสธรูปว่า ตุพฺปตี โดยนำเสนอรูปว่า ทมฺปตี, ชมฺปตี ดังข้อความใน
 โมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

ขานิปิตฺติ ปกตฺนตฺเรน สิทฺธํ. ตถา ทมฺปตี, ชมฺปตีติ.^{๓๓๑}

“บทว่า ขานิปิตี สำเร็จด้วยศัพท์เดิมอื่น บทว่า ทมฺปตี และ ชมฺปตี ก็เช่นเดียวกัน”

ข้อความว่า “บทว่า ขานิปิตี สำเร็จด้วยศัพท์เดิมอื่น” หมายความว่า มีศัพท์เดิมมาจาก
 ขานิ (ชน ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + อิ ปัจจัย) มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุตุตฺ ขนตฺติติ ขานิ. ขานิ จ ปติ จ
 ขานิปิตี (ภรรยาและสามี)

ข้อความว่า “บทว่า ทมฺปตี และ ชมฺปตี ก็เช่นเดียวกัน” หมายความว่า มีศัพท์เดิมมาจาก
 ทำ และ ชั ซึ่งเป็นอพยยศัพท์ที่มีความหมายว่า ภรรยา มีรูปวิเคราะห์ว่า ทำ จ ปติ จ ทมฺปติ, ชั จ ปติ จ
 ชมฺปติ (ภรรยาและสามี) ดังคัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติอธิบายว่า

ชัทฺสทฺทา ชายาสทฺทสมานตฺถา อสงฺขยา.^{๓๓๒}

“ศัพท์ว่า ชั และ ทำ เป็นอพยยศัพท์ที่มีเนื้อความเหมือน ชายา ศัพท์”

ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๔๙๓) อธิบายเพิ่มเติมว่า ข้อความข้างต้นนี้ได้ นำมาจากคัมภีร์กาคันตรวฤตติฎีกาว่า สมาเส ขายาสทุทสมานตุถา ชํสทุทา สิทธิธา (ศัพท์ว่า ชํ และ ทํ ในสมาส ที่มีเนื้อความเหมือน ขายา ศัพท์ปรากฏแล้ว) แต่ผู้แปลยังไม่พบข้อความนี้ในต้นฉบับ สันสกฤต ขอฝากให้ผู้รู้สืบค้นต่อไป

อีกอย่างหนึ่ง รูปว่า ชํ และ ทํ เป็นศัพท์ที่แปลงมาจาก ขายา ศัพท์ จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ขายา จ ปติ จ ทมฺปติ, ขายา จ ปติ จ ชมฺปติ โดยคล้อยตามคำอธิบายในไวยากรณ์สันสกฤตว่า

ขายาสทุทสฺส ชมฺภาโว ทมฺภาโว จ นิปจฺจเต.^{๓๓๓}

“ความเป็น ชํ และ ทํ แห่ง ขายา ศัพท์ บุคคลย่อมให้สำเร็จได้”

ทมฺปติ, ชมฺปติ, ขายาปติ. ขายาสทุทสฺส ชมฺภาโว ทมฺภาโว จ วา นิปาติยเต. อากติคิณย.^{๓๓๔}

“ทมฺปติ, ชมฺปติ, ขายาปติ (ภรรยาและสามี) ความเป็น ชํ และความเป็น ทํ ของ ขายา ศัพท์ ย่อมถูกให้สำเร็จได้บ้าง ตัวอย่างนี้เป็นอากติคิณะ (คณะที่มีรูปเหมือนกัน คือ หมู่ศัพท์ที่มีวิธีการทำให้สำเร็จรูปทางไวยากรณ์เหมือนกัน)”

ชายาย ทมฺชมา วา ปติมฺหิ. ปติสทฺเท ปเร ขายาสทุทสฺส จาเน ทมฺชมา อาเทสา วา ภวนฺติ. ทมฺปติ, ชมฺปติ, ขายาปติ.^{๓๓๕}

“ในเพราะ ปติ ศัพท์ แปลง ขายา ศัพท์เป็น ทํ และ ชํ ในเพราะ ปติ ศัพท์เบื้องหลัง การอาเทศคือ ทํ และ ชํ ย่อมมีในฐานะแห่ง ขายา ศัพท์ เช่น ทมฺปติ, ชมฺปติ, ขายาปติ (ภรรยาและสามี)”

ที่จริงแล้วคำว่า ทมฺปติ และ ชมฺปติ ไม่พบในวรรณกรรมบาลี แต่ปรากฏในวรรณกรรมสันสกฤตเท่านั้น ส่วนคำว่า ตุทฺปติ ไม่พบในวรรณกรรมบาลีและวรรณกรรมสันสกฤตทั้งสองอย่าง แต่โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวแย้งกัจจายนไวยากรณ์ไว้เพื่อแสดงว่ากฎข้างต้นไม่มีความสอดคล้องกับสันสกฤต อีกทั้งไม่สอดคล้องกับไวยากรณ์บาลีที่แต่งก่อนกัจจายนไวยากรณ์คือไวยากรณ์ของพระสัพพคุณาการซึ่งกล่าวถึงการแปลงเป็น ทํ และ ชํ ด้วยสูตรว่า ชายาย ทํชานิโย ปติมฺหิ (แปลง ขายา เป็น ทํ, ชํ และ ชานิ ในเพราะ ปติ ศัพท์) ไวยากรณ์ของพระสัพพคุณาการนั้นหายสาบสูญไปนานแล้ว แต่เรื่องนี้มีอ้างอิงไว้ในคัมภีร์โมคคัลลานปัจจุภาปิยะ (ปริจเฉทที่ ๓ คำอธิบายสูตร ๗๐)

นอกจากนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์ยังแสดงความเห็นว่า สูตรนี้ควรมีรูปเดิมว่า ชายาย ตุทฺชานิ ปติมฺหิ (แปลง ขายา เป็น ทํ หรือ ชานิ และอื่นๆ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง) โดย ตุ ศัพท์ ใช้ในความหมายว่า อภิกตตะ (เนื้อความที่ยังไปกว่าเดิม) ซึ่งก็คืออวุตตสมุจยะนั้นเอง โดยรวบรวม

การแปลง ซายา เป็น ช้ แต่ท่านผู้แต่งวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ได้คํานึงว่าเป็น ตุ ศัพท์ จึงนำเสนอการแปลงเป็น ตุท์ ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เพราะการเขียนอักษรบาลีในสมัยก่อนนั้นนิยมเขียนติดกันไปโดยไม่แยกทีละบท แม้คัมภีร์รุ่นหลังมีปทฐปสิทธิปกรณ์เป็นต้นก็กล่าวถึงการแปลงเป็น ตุท์ ตามวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ข้างต้น ดังข้อความในโมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

ยมฺปน กจฺจายนวุตฺติอาทิสฺส ตุมฺปตฺติ อุตฺทาหรณฺติ, นายมฺปโยโค อาคเม นิรุตฺติยญฺจ ตาทิสฺสส ปโยคสฺสาสมฺภวโต. กจฺจายนวุตฺติกาเรน “ซายาย ตุ ทฺชานี ปติมฺหี”ติ สุตเต อธิกตฺถที่ปํกั ตุสทํ อสฺสลฺลขเขตฺวา ทสฺสทฺเทน สมฺพนฺธิตฺวา ตุมฺปตฺติ อุตฺทาหรณฺ, ตเมว ปมาณํ กตฺวา อยฺเมเห จ อุตฺทาหรณฺติ ทฺวฺจฺจพฺพ, อิทมฺปน อุตฺทาหรณํ ทมฺปตฺติ. ทํซสฺสทฺทา ซายาสทฺทสมานตฺถา อสงฺขยา.^{๓๓๖}

“อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายนำอุทาหรณ์ใดมาแสดงว่า ตุมฺปตฺติ ในกัจจายนวุตติเป็นต้น บทว่า ตุมฺปตฺติ นี้ไม่ใช่อุทาหรณ์ เพราะไม่มีการประกอบไว้ในพระบาลีและคัมภีร์ไวยากรณ์ ท่านผู้รจนากัจจายนวุตติมิได้กำหนด ตุ ศัพท์ที่แสดงอรรถอันยิ่งในสูตรว่า ซายาย ตุ ทฺชานี ปติมฺหิ (แปลง ซายา เป็น ทํ หรือ ชานี และอื่นๆ ในเพราะ ปติ ศัพท์ในบางแห่ง) จึงสัมพันธ์กับ ทํ ศัพท์ แล้วยกตัวอย่างว่า ตุมฺปตฺติ และอาจารย์ท่านอื่นก็รับเอาคำของกัจจายนวุตตินั้นเป็นประมาณแล้วได้นำอุทาหรณ์มาแสดงไว้ แต่อุทาหรณ์นี้พึงทราบว่าเป็น ทมฺปตฺติ ศัพท์ว่า ทํ และ ช้ เป็นอพยยศัพท์ที่มีเนื้อความเสมอกับ ซายา ศัพท์”

ข้อความข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แม้อาจารย์โมคคัลลานั้นก็เห็นว่าท่านผู้แต่งกัจจายนไวยากรณ์เป็นคนละคนกับผู้แต่งกัจจายนวุตติ อนึ่ง ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คถา ๒๔๒) ได้กล่าวถึงรูปว่า ตุท์ปตี, ชานิปตี ไว้ตามข้อความที่พบในกัจจายนไวยากรณ์ปัจจุบัน ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ซายาปตี ชานิปตี	ชยมฺปตี ตุท์ปตี
อถ วสฺสวโร วุตโต	ปณฺชโก จ นปฺสโก. ^{๓๓๗}

“ภรรยาและสามี = ซายาปตี, ชานิปตี, ชยมฺปตี, ตุท์ปตี

บัณฑิตจารย์ = วสฺสวร (กล่าวว่าเป็นบุงลิ่งค์), ปณฺชก, นปฺสโก”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์โมคคัลลานั้นสย (เล่ม ๑ หน้า ๔๙๔) กล่าวว่า แม้ฉบับสิงหลจะมีปาฐะในคัมภีร์อภิธานปทีปิกาว่า ชยมฺปตี ตุท์ปตี ก็ควรมีรูปที่ถูกต้องว่า ชยมฺปตี จ ทมฺปติ โดย ตุ ศัพท์คลาดเคลื่อนมาจาก จ ศัพท์ เพราะฉบับแปลภาษาสิงหลที่ชื่อว่า สันนยะ ระบุถึงปาฐะว่า ชยมฺปตี, ทมฺปตี แม้คัมภีร์พาลาวดารคณฺธิปทัตถวินิจยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๑๘๘) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกาปทีปะ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๗๐) ที่แต่งโดยพระราหุละ พระเถระชาวสิงหลในสมัยของพระเจ้าปราคัรมาพาหุที่ ๖ (พ.ศ.๑๑๕๕-๒๐๐๗) ซึ่งแต่งคัมภีร์นี้เมื่อกษัตริย์สิงหลพระองค์นั้น

ครองราชย์ได้ ๔๕ ปี คือ ใน พ.ศ.๑๙๗๕ ได้ระบุว่าสันนิษะฉบับสิงหลมีรูปว่า ชยมฺปตี จ ทมฺปตี และ คัมภีร์สันนิษะนั้นได้แต่งก่อนคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิภาฎีกาที่แต่งโดยอำมาตย์ศรีจตุรงค์พลที่ประเทศ พม่าราวหนึ่งร้อยปี อำมาตย์ดังกล่าวมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าสิริสุริยพงษ์ผริตเดชแห่งเมืองสะเทิน (พ.ศ. ๑๘๙๓-๑๙๐๒)” นอกจากนั้น ท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวตารคณัฐิปัตตวินิจจนสารยังกล่าวว่าท่านได้ พบข้อความข้างต้นในคัมภีร์สันนิษะฉบับสิงหลข้างต้นเช่นกัน

อนึ่ง คัมภีร์อมรโกษอันเป็นที่อ้างอิงของอภิธานปฺปทีปิภาฎีกาแสดงรูปว่า ทมฺปตี เหมือนกับ โมคคัลลนไวยากรณ์ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ทมฺปตี ชมฺปตี ชายา- ปตี ภริยาปตี จ เต.
คพฺภาสโย ชลาพุปี อุพฺพํ กลโล อนิตฺถิย.^{๓๓๘}

“ภรรยาและสามี = ทมฺปตี, ชมฺปตี, ชายาปตี, ภริยาปตี

มดลูก = คพฺภาสโย, ชลาพุ, อุพฺพ

น้ำใสกลละ = กลล เป็นไปในสิ่งที่ไม่ใช่อิตถิลิงค์ [คือ ปุณฺณลึงค์และ

นปฺปงฺกลิงค์]”

อย่างไรก็ตาม พระอัครธัมมาภิวังศผู้แต่งคัมภีร์โมคคัลลนนิสสัยคือได้เสนอความเห็น ของตนว่า พระโมคคัลลนผู้แต่งคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิภาฎีกาก็คงล้อยตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ ไม่ ถือเอามติของโมคคัลลนไวยากรณ์เป็นหลักสำคัญ ดังนั้น ข้อความว่า ตฺมฺปตี จึงควรเป็นปาฐะเดิม ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิภา ดังตัวอย่างที่ท่านนำมากล่าวไว้ในคำนำของโมคคัลลนไวยากรณ์ ที่แต่งไว้เป็นภาษาบาลี ดังนี้

- กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๒๒๑) แสดง อว อุปสรรค โดยไม่มี โอ และแสดง นิ, นี อุปสรรคสองตัว แต่โมคคัลลนไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๕ สูตร ๑๓๑) แสดง อว, โอ อุปสรรคสองตัว และแสดง นิ อุปสรรคโดยไม่มี นี ส่วนคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิภา (คาถา ๑๑๖๗) ได้กล่าวถึงอุปสรรค ๒๐ ตัวไว้เหมือนกัจจายนไวยากรณ์

- กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๓๗) แสดงรูปว่า สฺคนฺธิ, ทฺคนฺธิ, ปฺตฺคนฺธิ, สฺรภิกฺคนฺธิ แต่โมคคัลลนไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๕๑) ได้บัญญัติรูปเหล่านั้น ส่วนคัมภีร์อภิธานปฺปทีปิภา (คาถา ๑๔๖) กล่าวถึงรูปเหล่านั้นไว้ตามกัจจายนไวยากรณ์

- โมคคัลลนไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๕) แสดงรูปว่า อโหฺรตฺโต, อพฺพตฺโต เป็นปุณฺณลึงค์ แต่คัมภีร์อภิธานปฺปทีปิภา (คาถา ๗๔) แสดงเป็นรูปนปฺปงฺกลิงค์ว่า อโหฺรตฺตํ, อพฺพตฺตํ

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๕๓) ได้ปฏิเสธรูปว่า คินิ โดยถือว่าเป็น
อคคินิ ศัพท์ แต่คัมภีร์อภิธานปัปทีปิกา (คาถา ๓๔) แสดงรูปนี้ไว้

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๗) แสดงรูปว่า อสฺสฺสฺ ที่แปลว่า “มุ่ม”
ไว้เป็น อ การันต์ โดยคล้ายตามสันสกฤต แต่คัมภีร์อภิธานปัปทีปิกา (คาถา ๑๐๓) แสดงรูปว่า อสฺส
เป็น อ การันต์

- โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๓) กล่าวว่า ยาวตา ศัพท์เป็นต้นเป็น
บทัตถิต แต่คัมภีร์อภิธานปัปทีปิกา (คาถา ๑๔๑) กล่าวว่าป็นอัพยยศัพท์

ในที่นี้ได้แสดงหลักฐานอ้างอิงของรูปว่า ทมฺปติ และรูปว่า ตฺทมฺปติ ตามไวยากรณ์บาลี
และสันสกฤต พร้อมทั้งคำอธิบายที่ปรากฏในคัมภีร์นิสสัยของพม่าและสันนิษะของสิงหลไว้อย่าง
บริบูรณ์เพื่อให้เป็นหลักฐานอ้างอิงให้ผู้รู้พิจารณาต่อไป

กวจิ อปฺปสรํ ปุพฺพํ นิปตติ.

บทที่มีพยางค์น้อยกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้าในบางแห่ง

[กฎข้อนี้พบในคัมภีร์กาตันตระตามที่กล่าวมาแล้ว และพบในคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๒
ปาทะ ๒ สูตร ๓๔) ว่า อปฺปตฺรํ (บทที่มีพยางค์น้อยกว่าพึงประกอบไว้ก่อนในทวันทสมาส) [มีรูป
สันสกฤตว่า อลฺปจฺตรมฺ] อนึ่ง ในคัมภีร์วารติกะซึ่งเป็นสูตรเพิ่มของคัมภีร์ปาณินิ (อรรถาธิบาย ๒ ปาทะ
๒ สูตร ๓๔) ได้รวมกฎอื่นนอกจากกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๕ ประเด็นว่า

๑. ลฆฺวกฺขรํ ปุพฺพํ นิปตติ (บทที่มีพยางค์สั้นกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า) เช่น กุสกาสิ
(หญ้าคาและหญ้าเป้ง), สรสาทํ (สระและโคลน) [มีรูปสันสกฤตว่า ลฆฺวกฺษรํ ปูรฺวํ นิปตติติ วฤตฺวณฺ.
กุศกาศม, ศรสาทม]

๒. อจฺจติ จ ปุพฺพํ นิปตติ (และบทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า) เช่น
สทฺธาเมธา (ศรัทธาและปัญญา), ทิกฺขาตปา (การบูชาและการบำเพ็ญตบะ) [มีรูปสันสกฤตว่า อภฺยรฺหิตํ
จ ปูรฺวํ นิปตติติ วฤตฺวณฺ. มาตาปิตเร, ศรฺทฺธาเมธ, ทิกฺษาตปสี]

๓. วณฺณานมนฺปุพฺพเพน ปุพฺพนิปาโต (การวางไว้เบื้องหน้าตามลำดับของอักษรย่อมี)
เช่น พุราหฺมณชตฺตยเวสสฺสทฺทา (พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร) [มีรูปสันสกฤตว่า วรฺณานา-
มฺปูรฺววณฺ ปูรฺววนิปาตะ. พุราหฺมณกษตฺริยวิทฺศฺยวาระ.]

๔. ภาคฺโน จ เขยฺยสฺส ปุพฺพนิปาโต (และการวางไว้เบื้องหน้าของพี่น้องชายผู้แก่กว่า ย่อมมี) เช่น ยุกฺกัฏฐชฺชุนา (พระยุกฺกัฏฐิระและพระอรชุน) [มีรูปสันสกฤตว่า ภาคฺคจ ชยฺยสเส ปุรฺววณิปาโต วกฺตฺวเย. ยุกฺกัฏฐารชฺชุนา.]

๕. สงฺขยฺย อปฺปตฺตราย ปุพฺพนิปาโต (การวางไว้เบื้องหน้าของจำนวนน้อยกว่าย่อมมี) เช่น ทฺวิตฺตฺรา (สองและสาม), ตฺริจฺตฺตฺรา (สามและสี่), นฺนฺตฺตฺสํ (เก้าสิบและหนึ่งร้อย) [มีรูปสันสกฤตว่า สงฺขยฺยา อลฺปิยสฺยาส ปุรฺววณิปาโต วกฺตฺวเย. ทฺวิตฺตฺราส, ตฺริจฺตฺตฺราส, นนฺตฺตฺสํ.]

ยถา จนฺโท จ สฺตรียํ จ จนฺทสฺตรียา, นิคมฺ จ ชนปฺทา จ นิคมชนปฺทา. สฺรา จ อสฺรา จ ครุพฺา จ มนฺหฺสา จ ภูษฺคา จ คนฺธพฺพา จ สฺราสฺรฺครุพฺมฺนฺชฺภุชฺคฺคนฺธพฺพา.

เช่น

พระจันทร์และพระอาทิตย์ มีรูปว่า จนฺทสฺตรียา

นิคมทั้งหลายและชนบททั้งหลาย มีรูปว่า นิคมชนปฺทา

เทวดาทั้งหลาย, อสูรทั้งหลาย, ครุฑทั้งหลาย, มนุษย์ทั้งหลาย, นาคทั้งหลาย และคนธรรพ์ทั้งหลาย มีรูปว่า สฺราสฺรฺครุพฺมฺนฺชฺภุชฺคฺคนฺธพฺพา

[คำว่า จนฺท มีพยางค์น้อยกว่า สฺตรีย จึงวางไว้ข้างหน้า แม้บทอื่นก็มีนัยเดียวกันนี้]

กฺวจิ อิวณฺณวณฺณนฺตานํ ปุพฺพนิปาโต.

ในบางที่วาง อี อักษรและ อุ อักษรไว้เบื้องหน้า

[ในศัพท์ที่มีพยางค์เท่ากัน ศัพท์ที่เป็น อี การันต์และ อุ การันต์ มักวางไว้หน้าศัพท์ อ การันต์]

ยถา อคฺคิ จ ฐโม จ อคฺคิฐฺมา.

เช่น ไฟและควัน ชื่อว่า อคฺคิฐฺมา

เอวํ คตฺติพฺรุฏฺชปฺจฺหรรสฺยา, ธาตฺโว จ ลิงฺคานิ จ ธาตูลิงฺคานิ.

เช่นเดียวกันนี้

คติพุทธิภาษปจหกรสยา (คมุ ธาตุ, พุธ ธาตุ, ภูช ธาตุ, ปจ ธาตุ, หร ธาตุ, กร ธาตุ และ สี่ ธาตุ) = คติ จ พุธิ จ ภูโซ จ ปโจ จ หโร จ กโร จ สโย จ คติพุทธิภาษ-ปจหกรสยา.

ธาตุทั้งหลายและค่านามทั้งหลาย มีรูปว่า ธาตุลึงคานิ

กวจิ สราทือการนุดานํ ปุพฺพนินาโต.

การวางศัพท์ที่มีสระอยู่ต้นคำและ อ อักษรอยู่ท้ายไว้เบื้องหน้าย่อมีในบางที่

[ในศัพท์ที่เป็น อ การันต์เหมือนกัน ศัพท์ที่มีสระอยู่ต้นคำและ อ อักษรอยู่ท้าย เช่น อตุถ มักวางไว้ข้างหน้า เช่น อตุถธมฺมา, อตุถสฺสทา แต่กฎข้อนี้ก็ไม่แน่นอน เช่น สฺสทตฺตา ท่านจึงกล่าว กวจิ ศัพท์เพื่อแสดงความไม่แน่นอน]

ยถา อตฺโถ จ ธมฺโม จ อตุถธมฺมา.

เช่น อรรถและธรรม มีรูปว่า อตุถธมฺมา

เอวํ อตุถสฺสทา, สฺสทตฺตา วา.

อุทาหรณ์ว่า

อตุถสฺสทา (ความหมายและเสียง) = อตฺโถ จ สฺสทฺโถ จ อตุถสฺสทา.

หรือว่า สฺสทตฺตา (เสียงและความหมาย) = สฺสทฺโถ จ อตฺโถ จ สฺสทตฺตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สมาหารทวันทสมาส

สมาหารเ ปณ “จกขุ จ โสตณจา”ติ อตเถ “นามานํ สมุจโย ทวนโท”ติ ทวนทสมาส
กตวา วิภตติโลปาติมฺหิ กเต-

ส่วนในสมาหารทวันทสมาส ในความหมายว่า “ตาและหู” เมื่อกระทำให้เป็น
ทวันทสมาสด้วยสูตรว่า นามานํ สมุจโย ทวนโท (เนื้อความที่เชื่อมเข้าด้วยกันของคำนาม
เป็นสมาสที่ชื่อว่า ทวันทสมาส) เมื่อกระทำการลบลวิภตติเป็นต้นแล้ว [พระกัจจายนะจะ
กล่าววิธีนี้]

[โมคคัลลานไวยากรณ์ได้กล่าวถึงความเป็นเอกพจน์ในสมาหารทวันทสมาสว่า

อณฺณมณฺณสาเปกฺขานเมว ติโรหิตาวยวเกโท สมุทายปฺปธานํ สมาหาโร, ยถา ฉตฺตฺ-
ปาหนนฺติ. อสฺส ปณ สมุทายปฺปธานตฺตา เอกวจนเมว.^{๓๓๙}

“ทวันทสมาสที่มีหมู่เป็นประธานของบทนามที่มองหาซึ่งกันและกันนั้นเกี่ยว มีส่วนพิเศษ
ที่ถูกปิดบังไว้ [คือ ปรากฏเป็นหมู่] ชื่อว่า สมาหารทวันทสมาส เช่น ฉตฺตฺปาหน (ร่มและรองเท้า)
เอกพจน์เท่านั้นย่อมมีแก่สมาหารทวันทสมาสนั้น เพราะมีหมู่เป็นประธาน”

แม้คัมภีร์กัจจายนสารฎีกาใหม่ก็กล่าวว่า

สมาหารเ ตตฺถ สมุทายวจนตฺตา สมุทายสฺส จ เอกตฺตา เอกวจนเมว.^{๓๔๐}

“ในสมาหารทวันทสมาส เอกพจน์เท่านั้นย่อมมีเพราะแสดงหมู่ไว้ในสมาสนั้น และหมู่ก็มี
อย่างเดียว”]

“นปฺสกลิงค์ เอกตฺตน”ติ จ วตฺเตเต.

บทว่า นปฺสกลิงค์ (ความเป็นนปฺสกลิงค์) และบทว่า เอกตฺตํ (เอกพจน์)
ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

[คำว่า นปฺสกลิงค์ ติดตามมาจากสูตรว่า โส นปฺสกลิงฺโก ส่วนคำว่า เอกตฺตํ ตามมาจาก
สูตรว่า ทิคฺสุเสกตฺตํ ในคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๗๙) กล่าวว่า กวจิ ศัพท์ยังติดตามมา

จากสูตรก่อน จึงมีความเป็นเอกพจน์อย่างเดียวกันในบางศัพท์บ้าง เช่น อาธิปจฺจปริวาร (ความเป็นใหญ่และบริวาร) หรือมีความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ในบางศัพท์บ้าง เช่น จกฺขุโสโต (ตาและหู) ดังข้อความว่า

กฺวจิตฺติ อณุตฺตติยํ วิกปฺเปน โหติติ ฌายติ. กฺวจิตฺติ จ วุตฺตติวิภาสโต ยเฏกตฺตํ นปฺสกลตฺตมฺจ นิจฺจํ โหติ. ตตฺถ ตถา อณฺณตฺถ กตฺถจิ เอกตฺตํ. กตฺถจิ เอกตฺตํ นปฺสกลตฺตนฺติ ทฺวยํ โหติ.^{๓๔๑}

“บุคคลย่อมทราบได้ว่าความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ย่อมมีได้โดยไม่แน่นอนเพราะการติดตามมาของศัพท์ว่า กฺวจิ และความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์[ในทิกุสมาส]ย่อมมีได้แน่นอน เพราะการกล่าวเนื้อความที่บุคคลกำหนดไว้แล้วด้วย กฺวจิ ศัพท์ ฉนฺได วิธิตั้งสองอย่าง คือ ความเป็นเอกพจน์ย่อมมีได้ในบางที่ และความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ย่อมมีได้ในบางที่ในทวันทสมาสนั้น ฉนฺนํ”

อย่างไรก็ตาม ศัพท์ว่า กฺวจิ ไม่พบในสูตรก่อนหน้าสูตร ตถา ทฺวนฺเท นี้ จึงติดตามมาจากสูตรก่อนไม่ได้ ดังนั้น ควรตั้งรูปว่า อาธิปจฺจปริวาร เป็นเอกพจน์อย่างเดียวกับวิธีวินาธิการ-โยควิภาคะ คือ การแบ่งสูตรโดยเว้นศัพท์ที่ติดตามมาอันได้แก่ นปฺสกลิงค์]

๓๕๙. ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ-ตฺตริย-โยคค-เสนงค-ขุทฺทชนฺตูก-วิวิธวิรุทธ-วิสภาคตฺถาทีนญฺจ.

เช่นเดียวกันนั้น ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า อวัยวะของปรางชนชาติ, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกลีกรรม, ส่วนของกองทัพ, สัตว์ตัวเล็ก ๆ, สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ, ธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน [โดยหน้าที่] เป็นต้น และศัพท์อื่นๆ ย่อมมีในทวันทสมาสนั้นเทียว

เอกตฺตมฺจ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสกลิงฺคฺมฺจ อ.ความเป็นนปฺสกลิงค์ ด้วย โหติ ย่อมมี ทิกุสมาเส ในทิกุสมาส ยถา ฉนฺได ฯ เอกตฺตมฺจ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสกลิงฺคฺมฺจ อ.ความเป็นนปฺสกลิงค์ ด้วย ปาณิ ฯเปฯ วิสภาคตฺถาทีนํ สหฺทหํ จ ของ ศัพท์ ท. อันมีอรรถที่เป็นอวัยวะของสัตว์มีชีวิต, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกลีกรรม, ส่วนของกองทัพ, สัตว์ตัวเล็ก, สัตว์ที่เป็นปฏิปักษ์กันโดยประการต่างๆ และธรรมที่มีประการต่างๆ [โดยลักษณะ]และมีส่วนเสมอกัน[โดยหน้าที่] นั้นเทียว โหติ ย่อมมี ทฺวนฺเท ในทวันทสมาส ตถา ฉนฺนํ ฯ

[สูตรนี้แสดงศัพท์ที่เป็นสมาหารทวันทสมาสเท่านั้น โดยระบุว่าเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะของสัตว์มีชีวิต เช่น จกขุโสโต (ตาและหู) ดังนั้นเป็นต้น โดยบทสำเร็จของสมาสนี้จะมีรูปเป็นเอกพจน์ นปฺสกลิงค์เหมือนกับสมาหารทิกุสมาส ศัพท์ที่เข้าสมาสแล้วเป็นรูปเอกพจน์มีดังที่ท่านแสดงไว้

อย่างไรก็ตาม วิธีการของสูตรนี้ก็ไม่แน่นอนเสมอไป เพราะปรากฏบางคำใช้เป็นรูปพหูพจน์ เช่น หตฺถปาทา (เท้าและมือ), มสฺสโลหิตานิ (เนื้อและโลหิต) และบางคำก็ไม่นับเป็นนปฺสกลิงค์ เช่น อโหม (อ และ ม) ในสูตรว่า อโหม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ ดังนั้นเป็นต้น

อนึ่ง การกำหนดความเป็นนปฺสกลิงค์นั้น พบแน่นอนในอภัยยิภาวสมาส ไม่แน่นอนในทิกุสมาสและทวันทสมาสที่เป็นสมาหาร การกำหนดลិងค์ดังกล่าวในอภัยยิภาวสมาส ก็เพราะว่าอภัยยิภาวสมาสเป็นสมาสที่มีบทหน้าที่เป็นอภัยยศัพท์เป็นประธาน ลិងค์ที่เป็นนปฺสกลิงค์จึงถูกกำหนดความเป็นเพื่อห้ามความเป็นอลិងค์ แต่การกำหนดลិងค์ในสมาหารทิกุสมาสและสมาหารทวันทสมาส กล่าวไว้เพื่อห้ามความเป็นลិងค์ทั้งสาม เพราะสมาสเหล่านั้นมีบทหลังเป็นประธาน จึงอาจมีลិងค์ทั้งสามได้ตามบทหลัง ดังนั้น ท่านจึงตั้งสูตรกำหนดความเป็นนปฺสกลิงค์ไว้ในสมาสเหล่านั้น

คำว่า นปฺสกลิงค์ มาจาก นปฺสกลิงฺคตฺต ลบภาวปัจจัยด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น หรือด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๓) ว่า โลโป (ลบปัจจัย) หรือมาจาก นปฺสกลิงฺคภาว ลบ ภาว ศัพท์หลัง ตามนัยนี้จัดเป็นอุตตรโลปสมาส คือ สมาสที่ลบบทหลัง โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า นปฺสกลิงฺคสฺส ภาโว นปฺสกลิงค์

คัมภีร์นยาสะและสุตตนิเทศ (สูตร ๓๒๒) กล่าวว่า จ ศัพท์ทำหน้าที่สมุจยยะ คือ รวบรวมข้อความที่มีได้กล่าวไว้โดยตรงในสูตรนี้ ส่วนคัมภีร์กัจจายนสูตรัตถะ (สูตร ๔๙๔) กล่าวว่า เป็นอัญญมัญญสมุจยยะ คือ รวบรวมซึ่งกันและกัน โดยรวบรวมข้อความที่กล่าวไว้ในสูตรอันได้แก่ ศัพท์อันมีอรรถที่เป็นอวัยวะของสัตว์มีชีวิต เป็นต้น

คำแปล จ ศัพท์ในสูตรนี้กล่าวตามอรรถสันนิฐานานาวาธณะ คือ ตัดสินโดยย่อความ พบในอีกมติหนึ่งของคัมภีร์สุตตนิเทศ และคล้ายตามข้อความในคัมภีร์สิทธธานตเกมุที (สูตร ๙๑๓) ว่า

กาโลลูกํ อิตฺยาโท ปรตฺตา วิภาสา รุกฺขมิตฺติ ปตฺตํ จกาเรน พาธียเต.^{๓๔๒}

“ในอุทาหรณ์ว่า กาโลลูกํ เป็นต้น วิธีที่มาถึงด้วยสูตรว่า วิภาสา รุกฺขมิต เป็นต้นย่อมถูกห้ามไว้ด้วย จ ศัพท์ เพราะเป็นสูตรหลัง”]

ยถา ทิกุสมาเส, ตถา สมาหารทวันทสมาเสปิ ปาณิ-ตฺตริย-โยคฺค-เสนงฺคตฺถานํ ขุทฺทขนฺตฺก-วิวิธวิรุทธ-วิสภาคตฺถอิจฺเจวมาทีนญจ เอกตฺตํ โหติ นปฺสกลิงฺคตฺตญจ.

ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ย่อมมีในทิดุสมาส ฉะนั้น ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า อวัยวะของปราณชาติ, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกสิกรรม, ส่วนของกองทัพ และศัพท์ที่มีความหมายว่า สัตว์ตัวเล็ก ๆ, สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ, ธรรมชาติที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน[โดยหน้าที่] อย่างนี้เป็นต้นนั้นเทียว ย่อมมีแม้ในสมาหารวันทสมาส ฉะนั้น

[คำว่า วิสภาคตถุอิจฺเจวมาทีนญจ ตັตบพเป็น วิสภาค + ตถุ + อิติ + เอว + อาทีน + จ]

ปาณโน จ ตูรียานิ จ โยคฺคานิ จ เสนา จาติ ปาณิตูรียโยคฺคเสนา.

ปราณชาติ เครื่องดนตรี กสิกรรม และกองทัพ มีรูปว่า ปาณิตูรียโยคฺคเสนา

ตาสมฺกานิ ปาณิตูรียโยคฺคเสนงฺกานิ.

องค์แห่งสิ่งเหล่านั้น มีรูปว่า ปาณิตูรียโยคฺคเสนงฺกานิ

ทวนฺทโต ปรตฺตา อํคสฺสทฺโท ปจฺเจกมภิสฺมพฺชฺชเต.

ท่านย่อมประกอบ องค์ ทุกศัพท์[ในสมาสนั้น]เพราะอยู่ท้ายวันทสมาส

[คำว่า ปจฺเจกมภิสฺมพฺชฺชเต ตັตบพเป็น ปจฺเจก + อภิสฺมพฺชฺชเต (อภิ บทหน้า + สํ บทหน้า + พธ (พนฺธ = ผูก) + ย ปัจจัย + เต วิภัตติ)

คำว่า ปาณิตูรียโยคฺคเสนงฺก ตັตบพเป็น ปาณิตูรียโยคฺคเสนา + องค์ เวลาแปลเอา องค์ ไปไว้ท้ายศัพท์ทุกศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าด้วย ส่วนศัพท์ที่อยู่ท้ายวันทสมาสก็ให้ประกอบกับศัพท์ที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เช่นเดียวกัน ดังปทฺฐปสฺสทฺธิฎฺฐีกากล่าวถึงปริภาสาหรือกฎทั่วไปว่า

ทวนฺทโต ปรํ ยํ สฺยุยฺมานํ, ตํ ปจฺเจกมภิสฺมพฺชฺชเต.^{๓๔๓}

“บทใดได้ยื่นท้ายวันทสมาส บทนั้นย่อมถูกประกอบไว้ที่ละบท”

ปริภาสาข้างต้นพบในคัมภีร์ปริภาเซนุเสหระว่า

ทวนฺทโต ปโร ปจฺเจกมภิสฺมพฺชฺชเต.^{๓๔๔}

“ศัพท์ที่อยู่ท้ายวันทสมาส ย่อมถูกประกอบไว้ที่ละศัพท์”

ขุทฺทา จ เต ชนฺตุกา เจติ ขุทฺทชนฺตุกา.

ทั้งสิ่งที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นก็เป็นสัตว์ด้วย จึงชื่อว่า ขุทฺทชนฺตุกะ (สัตว์ตัวเล็ก ๆ) [เช่น ทสมกส์ (เหลือบและยุง)]

วิวิธนาการณ วิรุทธา วิวิธวิรุทธา, นิจฺจวิโรธโน.

สัตว์ที่ตรงกันข้ามตามลักษณะต่างๆ ชื่อว่า วิวิธวิรุทธะ คือ สัตว์ที่ขัดแย้งกันอย่างแน่นอน [เช่น พิพาลมุสิก (แมวกับหนู)]

สมาโน ภาคฺโต เยสํ เต สภาคา.

ส่วนที่เสมอกันย่อมมีแก่ธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั้นชื่อว่า สภาคะ (ธรรมที่มีส่วนเสมอกัน)

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา สมานสฺส สอาเทโส.

แปลง สมาน ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

วิวิธา จ เต ลกฺขณโต สภาคา จ กิจฺจโตติ วิสภาคา.

ทั้งธรรมที่หลากหลายโดยลักษณะเหล่านั้นก็มีสภาพเสมอกันโดยหน้าที่ ดังนั้นจึงชื่อว่า วิสภาคะ

[อุทาหรณ์ของธรรมเช่นนี้ คือ สีสปญฺญาณ (สีลและปัญญา) มีลักษณะต่างกันโดยสีลมีลักษณะเย็นสนิท ปัญญามีลักษณะหยั่งเห็น แต่มีหน้าที่ขจัดกิเลสเหมือนกัน]

ปาณิตูริยโยคฺคเสนงฺคานิ จ ขุทฺทชนฺตุกา จ วิวิธวิรุทธา จ วิสภาคา จาติ ทวนฺโท.

พึงกระทำวันทสมาสว่า อวัยวะของปราณชาติ, ส่วนของเครื่องดนตรี, ส่วนของกสิกรรม, ส่วนของกองทัพ, สัตว์เล็ก ๆ, สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ และธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน[โดยหน้าที่]

อิธ พหุตฺตา ปุพฺพนิปาตสฺส อนฺนิโม.

ในอุทาหรณ์นี้มีความไม่แน่นอนของการวางศัพท์ไว้ข้างหน้า เพราะ[ศัพท์]มีจำนวนมาก

[ตามปกติให้วางบทที่มีพยางค์น้อยกว่าไว้ข้างหน้า (ตามสูตร ๓๕๘) แต่อุทาหรณ์ว่า ปาณิตูรีย เป็นต้นมีศัพท์ต่างๆ มากด้วยกัน ท่านจึงวางศัพท์ต่างๆ ในสูตรไว้เช่นนั้น โดยไม่วาง ขุททชนตูก ศัพท์เป็นต้น ๓ ศัพท์ไว้หน้า ปาณิตูรียโยคคเสนงค ซึ่งมีพยางค์มากกว่า]

เต อตถา เยส เต ปาณิตูรียโยคคเสนงคขุททชนตูกวิวิธวิรุทวิสภาคตถา.

อรรถคืออวัยวะของปราณชาติเป็นต้นเหล่านั้นของศัพท์เหล่าใดมีอยู่ ศัพท์เหล่านั้นมีรูปว่า ปาณิตูรียโยคคเสนงคขุททชนตูกวิวิธวิรุทวิสภาคตถา

เต อาทโย เยส เต ตทาทยो.

ศัพท์ที่มีอรรถเหล่านั้นเป็นต้นของหมู่ศัพท์เหล่าใดมีอยู่ หมู่ศัพท์เหล่านั้นมีรูปว่า ตทาทยอ (หมู่ศัพท์ที่มีศัพท์ที่มีอรรถเหล่านั้นเป็นต้น)

[คำว่า เต เป็นศัพท์แทนที่ใช้อยู่คำว่า ปาณิตูรียโยคคเสนงคขุททชนตูกวิวิธวิรุทวิสภาคตถา]

**อาทิกคหณณ อณโณณณลึงควิเสสิตสงขยาปริมาณตถปจนจณฺทาลตถทิสตถา-
ทินณจ ทวนฺเท เอกตตํ นปฺสกลิงคตตถจ.**

ด้วย อาทิ ศัพท์ ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์ที่มีลิงค์ต่างกันและกัน, ของศัพท์ที่มีความหมายว่า การนับ, จำนวน, ของศัพท์ที่มีความหมายว่า นายพราน, คนจันทาล และของศัพท์ที่มีความหมายว่า ทิศ เป็นต้นย่อมมีในวันทสมาส

**อิตติ ปาณยงคตถภาวโต จกฺขุโสตสทฺทานํ อิมินา เอกตตํ นปฺสกลิงคตตถจ กตฺวา
สมาสตฺตา นามพฺยปเทเส กเต สฺยาทฺยฺยปฺตติ อมาเทสาทิ.**

เมื่อกระทำ จกฺขุโสต ศัพท์ให้เป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์เพราะเป็นศัพท์ที่มีความหมายว่า อวัยวะของปราณชาติด้วยสูตรนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อตั้งชื่อเป็นนามเพราะ [จกฺขุโสต] เป็นสมาสแล้ว ให้ลงวิภัตติมี ลี วิภัตติเป็นต้น และแปลง [ลี วิภัตตินั้น] เป็น อํ เป็นต้น

[คำว่า จกฺขุ คือ ตา คำว่า โสต คือ หู เมื่อเข้าสมาสเป็น จกฺขุโสต ก็มีความหมายพิเศษ

จากเดิมว่า (ตาและหู) จึงตั้งชื่อเป็นนามอีกครั้งหนึ่ง เพราะบทสมาสแสดงความหมายอื่นที่พิเศษไปจากเดิม แล้วเมื่อคำนี้สำเร็จเป็นบทนามแล้วจึงลงวิภัตตินามได้ตามปริภาสาสูตรว่า ธาตุลึงเคหิ ปรา
ปจฺจยา (ลงวิภัตติและปัจจัยท้ายธาตุและนามศัพท์

อาทิ ศัพท์ใน อมาเทศาภิ หมายถึง วิธีอย่างอื่นๆ มีการลบสระและปกติสระหน้า เป็นต้น]

จกฺขุโสฺตํ, เห จกฺขุโสฺต, จกฺขุโสฺตํ, จกฺขุโสฺเตน.

เช่น

[ปฐมา]	จกฺขุโสฺตํ
[อาลปนะ]	เห จกฺขุโสฺต
[ทุตฺติยา]	จกฺขุโสฺตํ
[ตติยา]	จกฺขุโสฺเตน

เอวํ สพฺพตฺถกฺวจนเมว.

เป็นเอกพจน์เท่านั้นในทุกวิภัตติอย่างนี้

จกฺขุโสฺต สทฺทพทมาลา

วิภัตติ	เอกพจน์
ปฐมา	จกฺขุโสฺตํ
อาลปนะ	เห จกฺขุโสฺต
ทุตฺติยา	จกฺขุโสฺตํ
ตติยา	จกฺขุโสฺเตน
จตุตถิ	จกฺขุโสฺตสฺส
ปัญจมี	จกฺขุโสฺตา จกฺขุโสฺตมฺหา จกฺขุโสฺตสฺมา
ษัฎฐี	จกฺขุโสฺตสฺส
สัตตมี	จกฺขุโสฺเต จกฺขุโสฺตมฺหิ จกฺขุโสฺตสฺมี

การประกอบรูปศัพท์ จกฺขุโสโต

ศัพท์เดิมเป็น จกฺขุ จ โสโต จ

ลง สิ ปฐมาวินทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จกฺขุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วินทิตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

ลง สิ ปฐมาวินทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วินทิตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

ลง สิ ปฐมาวินทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โสโต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วินทิตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า จกฺขุ จ โสโต จ (ตาและหฺ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อทวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมฺมจฺโย ทฺวนฺโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สฺมาโส ยุตฺตตฺเถ”

ลบวินทิตติท้าย โสโต ด้วยสูตรว่า “เตสํ วินทิตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย โสโต ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ตั้ง จกฺขุโสโต เป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ตถา ทฺวนฺเท ปาณิ” เป็นต้น

สำเร็จรูปเป็น จกฺขุโสโต

ตั้ง จกฺขุโสโต ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวินทิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จกฺขุโสโต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วินทิตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น จกฺขุโสโต

มุขญจ นาสิกา จ มุขนาสิกํ.

ปากและจมูก มีรูปว่า มุขนาสิกํ

[คำว่า มุข มีความหมายว่า ปาก หรือ ใบหน้า ในที่นี้เข้าสมาสอยู่กับ นาสิกา (จมูก) จึงหมายถึงปาก แต่ในบางแห่งก็มีความหมายว่า ใบหน้า ดังคำว่า ปุณฺณจฺนทสมํ มุขํ (พระพักตร์เสมอเหมือนพระจันทร์เพ็ญ)]

“สโร รสโส นปฺสเก”ติ อนตฺสส รสสตุตฺ.

เป็นรัสสะแห่งสระท้าย[ของ นาสิกา] ด้วยสูตรว่า สโร รสโส นปฺสเก (สระท้ายของสมาสในนปฺสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ)

หนุ จ คีวา จ หนุคฺวี.

คางและคอ มีรูปว่า หนุคฺวี

เอวํ กณฺณนาสํ, ปาณิปาทํ, จวิมฺสโลหิตํ.

อุทาหรณ์ว่า

กณฺณนาสํ (หูและจมูก) = กณฺเณ จ นาสา จ กณฺณนาสํ.

ปาณิปาทํ (มือและเท้า) = ปาณิ จ ปาโท จ ปาณิปาทํ.

จวิมฺสโลหิตํ (ผิว, เนื้อ และโลหิต) = จวิ จ มํสํ จ โลหิตํ จ จวิมฺสโลหิตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

หตฺถปาทา มํสโลहितานีติอาทีนํ ปน อิตฺริตรโยเคน สิทฺธํ.

ส่วนการประกอบรูปศัพท์ของตัวอย่างว่า หตฺถปาทา (มือและเท้า), มํสโลहितานิ (เนื้อและเลือด) เป็นต้นย่อมมีด้วยอิตรียเคนะ

[อุทาหรณ์ที่ทำนำมาแสดงนี้ ถ้าตามนัยของสูตรนี้แล้วจะต้องเป็นสมาหารทวันทสมาส แต่ในพระไตรปิฎกเข้าสมาสเป็นอสมาหารทวันทสมาส จึงถือว่าเป็นข้อยกเว้นพิเศษตามอุทาหรณ์ ดังข้อความในพระบาลีว่า

น โข โภ อานนทโส ปุริโส สัตตํ สมิตํ ชานาติ ฉินฺนา เม หตฺถปาทาติ, อปิ จ โข ปน นํ
ปจฺจเวกฺขมาโน ชานาติ ฉินฺนา เม หตฺถปาทาติ.”^{๓๔๕}

“ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ บุรุษนั้นย่อมไม่รู้เสมอว่า มือและเท้าของเราขาดแล้ว แต่เขา
พิจารณาอยู่เสมอรู้ได้ว่า มือและเท้าของเราขาดไป”

ยํ วา ปณณฺมปิ กิณฺจิ อชฺชุตฺตํ ปจฺจตฺตํ อากาสํ อากาสคตํ อฬํ อฆคตํ วิวํ วิวคตํ
อสมฺมุจฺจํ มสฺสโลหิตฺเทหิ อุปาทินฺนํ, อยํ วุจฺจติ ราชูล อชฺชุตฺติกา อากาสธาตุ.”^{๓๔๖}

“หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายใน อาศัยตน เป็นอากาศ มีลักษณะว่าง ไม่ทึบ มีลักษณะ
ไม่ทึบเป็นช่อง มีลักษณะเป็นช่อง อันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้อง เป็นภายใน อันกรรมและกิเลสเข้าไป
ยึดมั่น ดูกรราชูล นี่เราเรียกว่าอากาศธาตุ เป็นภายใน”

ยํ วา ปณณฺมปิ กิณฺจิ อชฺชุตฺตํ ปจฺจตฺตํ อากาสํ อากาสคตํ อฬํ อฆคตํ วิวํ วิวคตํ
อสมฺมุจฺจํ มสฺสโลหิตฺเทหิ อุปาทินฺนํ, อยํ วุจฺจติ ภิกฺขุ อชฺชุตฺติกา อากาสธาตุ.”^{๓๔๗}

“หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายใน อาศัยตน เป็นอากาศ มีลักษณะว่าง ไม่ทึบ มีลักษณะ
ไม่ทึบเป็นช่อง มีลักษณะเป็นช่อง อันเนื้อและเลือดไม่ถูกต้อง เป็นภายใน อันกรรมและกิเลสเข้าไป
ยึดมั่น ดูกรภิกษุ นี่เราเรียกว่าอากาศธาตุ เป็นภายใน”]

เอวํ ปาณญฺยคฺคตเถ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไปในความหมาย
ว่า อวัยวะของปราณชาติ ดังนี้แล

ตฺวริยญฺจคฺคตเถ- คีตญฺจ วาทิตญฺจ คีตวาทิตํ, สมฺมญฺจ ตาฬญฺจ สมฺมตาฬํ. สมฺมนฺติ
กัสมฺมตาฬํ. ตาฬนฺติ หตฺถตาฬํ. สงฺโข จ ปณโว จ ติณฺทมิ จ, สงฺขา จ ปณวา จ ติณฺทมิ จาติ
วา สงฺขปณวติณฺทมิ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไปในความหมาย
ว่า ส่วนของเครื่องดนตรี เช่น

การขับและการประโคม มีรูปว่า คีตวาทิตํ

กัสมฺมตาฬและฉาบ มีรูปว่า สมฺมตาฬ

บทว่า สมมุ แปลว่า กังสดาล (ระฆังวงเดือน) บทว่า ตาฬ (ฉาบ) คือ ฉาบมือ

สังข์ ปันฑะวะร และเปิงมาง หรือวิเคราะห์ว่า สังข์ทั้งหลาย ปันฑะวะรทั้งหลาย และเปิงมางทั้งหลาย มีรูปว่า สงขปนพทิตุติม

[คำว่า ตูริยงค (ส่วนของเครื่องดนตรี) ยังใช้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า สหกรณ์ัย คือ นัยที่หมายถึงสิ่งที่ดำเนินไปร่วมกัน หรือฐานูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงที่ตั้ง แต่มุ่งให้หมายถึงสิ่งที่อาศัยอีกด้วย ซึ่งในที่นี้กล่าวถึงเครื่องดนตรีมีฉิ่งและฉาบเป็นต้น แต่เจตนายังหมายถึงกิริยาที่เนื่องด้วยเครื่องดนตรีอีกด้วย จึงมีอุทาหรณ์ว่า คีตมฺจ วาทิตมฺจ คีตวาทิตํ (การขับและการประโคม มีรูปว่า คีตวาทิตํ)]

ปณวาทโย เทวปิ เภริวิเสสา.

เครื่องหนังทั้งสองมีปันฑะวะรเป็นต้นเป็นกลองชนิดหนึ่ง

[คำว่า ปณว (ปันฑะวะร) คือ กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาจากหน้ากลอง ใช้ไกวให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้ง ๒ ข้าง

คำว่า ทิตุติม (เปิงมาง) คือ กลองชนิดหนึ่งมีหน้าขึง ๒ หน้า สำหรับตีเข้ากับปี่พาทย์]

โยคคฺคฺคตฺเถ- ยถา ผาโล จ ปาจนญจ ผาลปาจนํ, ยุคฺคญจ นงฺคณฺญจ ยุคฺคณฺจคฺล.

[ความเป็นเอกพจน์และนพุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมายว่าส่วนของกลีกรรรม เช่น

ผาลและปฏัก มีรูปว่า ผาลปาจนํ

แอกและไถ มีรูปว่า ยุคฺคณฺจคฺล

[คำว่า โยคค หมายถึง อุปกรณ์ของกลีกรรรม สำเร็จรูปมาจาก โยค ศัพท์ + ญย ปัจจัย ในอิตังตฺทิตติ มีรูปวิเคราะห์ว่า ยุคฺคสฺส หิตา โยคา, โยคานํ อิหฺ โยคคํ (โยคคะ คือ กรรรมที่เป็นของวัว, กลีกรรรม) ดังหลักฐานในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกายีภาว]

ยุคสุส หิตา โยคา, โคณา. เตสมิท โยคคํ กสิกมมฺ.^{๓๔๘}

“สัตว์ที่อันเกือกุลแก่แอก ชื่อว่า โยคะ คือ วัว กรรมที่เป็นของวัว ชื่อว่า โยคคะ คือ กสิกรรม”

ดังนั้น โยคคฺค (ส่วนของกสิกรรม) จึงหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกสิกรรมนั่นเอง]

เสนงคตฺเถ- หตฺธิโน จ อสฺสา จ หตฺธิอสุสฺ, รธา จ ปตฺติกา จ รถปตฺติกํ, อสิ จ
จมฺมญจ อสิจมฺมํ. จมฺมนฺติ สรรวารณผลกํ. ธนุ จ กลาโป จ ธนุกลาปํ. กลาโปติ ตฺยฺธีรํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมาย
ว่า ส่วนของกองทัพ เช่น

ช้างทั้งหลายและม้าทั้งหลาย มีรูปว่า หตฺธิอสุสฺ

รถทั้งหลายและพลทหารราบทั้งหลาย มีรูปว่า รถปตฺติกํ

ดาบและโล่ มีรูปว่า อสิจมฺมํ

บทว่า จมฺม (โล่) คือ แผ่นไม้ใช้ป้องกันลูกศร

ธนูและแสง มีรูปว่า ธนุกลาปํ

บทว่า กลาโป คือ แล่งบรรจุธนู

[รูปวิเคราะห์ที่กล่าวถึงช้างและม้าเป็นต้นตั้งแต่สองตัวเป็นต้นไป ให้ตั้งเป็นรูปพหูพจน์
เท่านั้น ดังในที่นี้กล่าวว่า หตฺธิโน จ อสฺสา จ หตฺธิอสุสฺ แต่ถ้าหมายถึงช้างและม้าทีละตัวก็ควรตั้ง
รูปวิเคราะห์เป็นเอกพจน์ และมีรูปสำเร็จเป็นอสมาหารวันทสมาสว่า หตฺธิ จ อสฺโส จ หตฺธิอสุสา
(ช้างและม้า) ดังคัมภีร์มคฺชโพธิฎฎิกาใหม่กล่าวว่า

เสนงคานํ พหุเต. หตฺธิโน จ อสฺสา จ หตฺธิอสุสฺ. พหุเตติ กิ. หตฺธิ จ อสฺโส จ หตฺธิ-
อสุสา.^{๓๔๙}

“ในความมากของส่วนแห่งกองทัพ เช่น หตฺธิโน จ อสฺสา จ หตฺธิอสุสฺ (ช้างทั้งหลายและ
ม้าทั้งหลาย มีรูปว่า หตฺธิอสุสฺ)

ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า พหุเต (ในความมาก)

คำว่า พหุเต (ในความมาก) มีประโยชน์เพื่อห้ามความเป็นอสมาหารวันทสมาสใน
อุทาหรณ์ว่า หตฺธิ จ อสฺโส จ หตฺธิอสุสา (ช้างและม้า มีรูปว่า หตฺธิอสุสฺ)”

กองทัพนับปัจจุบัน คือ หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหาร ๓ กองพล และมีทหารหน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา ส่วนกองทัพนับสมัยก่อนแบ่งออกเป็น ๔ กอง คือ

๑. หัตถยานีกะ กองช้าง ประกอบด้วยช้าง ๓ เชือกเป็นอย่างต่ำ มีทหารเฝ้ารักษาเชือกละ ๑๒ นาย

๒. หยานีกะ กองม้า ประกอบด้วยม้า ๓ ตัวเป็นอย่างต่ำ มีทหารเฝ้ารักษาตัวละ ๓ นาย

๓. รถยานีกะ กองรถ ประกอบด้วยรถ ๓ คันเป็นอย่างต่ำ มีทหารเฝ้ารักษาคันละ ๔ นาย

๔. ปัตตานีกะ กองทหารราบ ประกอบด้วยทหารถืออาวุธ ๔ นายเป็นอย่างต่ำ

ข้อความข้างต้นกล่าวไว้ในคัมภีร์อิทธิฐานัปทปิปปิกาวา

หตุถิ ทฺวาทสโปโส ติ-

ปุริโส ตฺรโค รโถ

จตุโปโสติ เอเตน

ลกฺขณนาธมนโต.

หตุถานิกํ หยานิกํ

รถานิกํ ตโย ตโย

คชาทโย สสตุถา ตุ

ปัตตานิกํ จตุชฺชนา.^{๓๕๐}

“กองช้างเป็นต้นอย่างละสาม คือ กองช้าง กองม้า กองรถ ตามลักษณะอย่างต่ำดังนี้ว่า ช้างเชือกหนึ่งมีทหาร ๑๒ นาย ม้าตัวหนึ่งมีทหาร ๓ นาย รถคันหนึ่งมีทหาร ๔ นาย ส่วนทหาร ๔ นายมีอาวุธ ชื่อว่า กองทหารราบ”]

ขุทฺทขนฺตูกตฺเถ- ทํสา จ มกฺสา จ ทํสมกฺสํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมายว่า สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น

เหลือบและยุง มีรูปว่า ทํสมกสํ

[แม้ศัพท์ที่แสดงถึงสัตว์ตัวเล็กๆ ก็ลงวิภัติพหูพจน์ในรูปวิเคราะห์ ถ้าหมายถึงสัตว์ตัวเล็กๆ ที่ละตัวโดยความเป็นเอกพจน์ ก็ต้องเข้าสมาสเป็นอสมาหารทวันทสมาส ดังคัมภีร์มูคฺธโพธิ์ฎีกาใหม่กล่าวว่า

ขุทฺทขนฺตูกานํ อตุราปิ พหุตฺตเมว- ทํสา จ มกฺสา จ ทํสมกฺสํ. พหุตฺเตติ กิ. ทํโส จ มกฺโส จ ทํสมกฺสา.^{๓๕๑}

“แม้ในอุทาหารณ์ของสัตว์ตัวเล็กๆ นี่ก็เป็นพหูพจน์ เช่น หังสา จ มกสา จ หังสมกส์ (เหลือบและยุง)

ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า พหุเตเต (ในความมาก)

คำว่า พหุเตเต (ในความมาก) มีประโยชน์เพื่อห้ามความเป็นสมาหารวันทสมาสในอุทาหารณ์ว่า หังโส จ มกโส จ หังสมกสา (เหลือบและยุงทั้งหลาย)”]

เอว กุณถกิปิลลิกัม, กิฏฏญฺญํ, กิฏฏสรีสปี.

อุทาหารณ์ว่า

กุณถกิปิลลิกัม (มดและปลวก) = กุณถา จ กิปิลลิกา จ กุณถกิปิลลิกัม.

กิฏฏญฺญํ (ตั๊กแตนและหิ่งห้อย) = กิฏฏา จ ญฺญา จ กิฏฏญฺญํ.

กิฏฏสรีสปี (ตั๊กแตนและงู) = กิฏฏา จ สรีสปี จ กิฏฏสรีสปี.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตตถ กุณถา สุขุมกิปิลลิกา, กิฏฏา กปาลปิฏจิกปาลา.

ในบรรดาตัวอย่างเหล่านั้น ปลวกตัวเล็ก ชื่อว่า กุณถะ, สัตว์ที่มีหลังเหมือนกระเบื้อง ชื่อว่า กิฏฏะ

[คำว่า ขุททชนฺตฺ (สัตว์ตัวเล็กๆ) ในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐกาทิฏฐิกาสถาแสดงคำจำกัดความของคำนี้ว่า

ขุททชนฺตฺ สียานญฺจ

อถ วา ขุททโกว โย

สत्ตฺ วา ปสเต เยสํ

เกจิ อานกุลลา อิติ.^{๓๕๒}

“สัตว์ที่ไม่มีกระดูก ชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ อีกอย่างหนึ่ง สัตว์ชนิดใดตัวเล็กมาก[จนเกือบมองไม่เห็น] สัตว์ชนิดนั้นชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ อีกอย่างหนึ่ง สัตว์ร่อยตัวที่อยู่ในอุ้งมือได้ ชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ บางอาจารย์กล่าวว่า สัตว์ตัวเล็กๆ จนถึงฟังพอน ชื่อว่า สัตว์ตัวเล็กๆ”

ข้อความข้างต้นนำมาจากคัมภีร์กาดันตรวฤตติปัฏฐิกา (เล่ม ๓ หน้า ๓๗๗) โดยปริวรรตจากสันสกฤตเป็นบาลี มีข้อความในต้นฉบับสันสกฤตว่า

กษุทฺรชนตฺรณสฺถิเ สะยาทฺ อถวา กษุทฺร เอว ยะ
ศตฺ วั ปฺรสฺสฤเตา เยศํ เกจิทานกุลาทปิ.^{๓๔๓}]

วิธีวิวิธฤตเถ- อหิ จ นกุลโ จ, อหิ จ นกุลลา จาติ วั อหินกุลํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมาย
ว่า สัตว์ที่ตรงกันข้ามโดยประการต่างๆ เช่น

งูและพังพอน หรือว่า งูทั้งหลายและพังพอนทั้งหลาย มีรูปว่า อหินกุลํ

เอวํ พิฬารมุสิกํ. อนตสฺส รสสฺสตฺตํ. กาโกลุํ, สบฺปมณฺฑกํ, ครุฬสฺสปฺ.

อุทาหรณ์ว่า

พิฬารมุสิกํ (แมวและหนู) ซึ่งมีการวิธานสละสละท่าย[ของ มุสิกกา] = พิฬารโ จ
มุสิกกา จ พิฬารมุสิกํ.

กาโกลุํ (กาและนกฮูก) = กาโก จ อุลุโก จ กาโกลุํ.

สบฺปมณฺฑกํ (งูและกบ) = สบฺโป จ มณฺฑโก จ สบฺปมณฺฑกํ.

ครุฬสฺสปฺ (ครุฑและนาค) = ครุโฬ จ สบฺโป จ ครุฬสฺสปฺ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของสัตว์ที่ตรงกันข้ามกันโดยประการต่างๆ ไว้เป็นรูปเอกพจน์ว่า อหิ
จ นกุลโ จ อหินกุลํ หรือรูปพหูพจน์ว่า อหิ จ นกุลลา จ อหินกุลํ เพราะไม่มีการกำหนดความมีมาก
(พหูตฺต) เหมือนศัพท์ที่แสดงถึงส่วนประกอบของกองทัพและสัตว์ตัวเล็กๆ จึงอาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็น
เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ คัมภีร์พาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๙๑๓) แสดงรูปวิเคราะห์เป็นพหูพจน์
ไว้อย่างเดียวว่า อหิ จ นกุลลา จ อหินกุลํ เท่านั้น [มีรูปสันสกฤตว่า อหโย นกุลาสฺยเจติ วิครหะ]

คำว่า อนตสฺส รสสฺสตฺตํ หมายถึง การวิธานสละสละ อา ของ มุสิกกา เป็น อ ด้วยสูตรว่า สโร
รสโส นปฺสเก (สละท่ายของสมาสในนปุงสกลิงค์ย่อมเป็นรัสสะ) แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คาถา
๖๑๘) จะแสดงว่า มุสิก เป็นนปุงสกลิงค์โดยกล่าวว่า มุสิโก ตฺวาชฺ อุณฺทโร (มุสิก, อาชฺ, อุณฺทโร = หนู) แต่
สันสกฤตถือว่าเป็นนปุงสกลิงค์และอิติลึงค์โดยมีรูปว่า มุซิก, มุซิกา ดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ศัพทธานุ-
มหานิธิ (หน้า ๓๔๐) ดังนั้น ในที่นี้จึงกล่าวถึงการวิธานสละสละ อา ของ มุสิกกา เป็น อ แม้ในพระบาลีก็
พบรูปอิติลึงค์ในประโยคว่า

จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว มฺหิกา.^{๓๕๔}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนุมี่ ๔ จำพวกเหล่านี้”

จตสฺโส มฺหิกา.^{๓๕๕}

“หนุ ๔ จำพวก”

ปทรูปสิทธิภาสฏีกา (คำอธิบายสูตร ๓๕๙) แสดงความเห็นว่ คำว่า ครุพสฺสปิ น่าจะมีรูปเป็น สปปครุฬ เพราะศัพท์ที่มีพยางค์น้อยควรวางไว้ข้างหน้า หรือรูปนี้อาจมีได้เพราะกฎข้างต้นไม่แน่นอน

เหตุที่กากับนกฮูกเป็นศัตรูกันมีความปรากฏในคัมภีร์ชาดก คือ สมัยก่อนผุ่บกประชุมกันเพื่อตั้งพระราชานกบางพวกเสนอให้แต่งตั้งนกฮูกเป็นราชา แต่กาคัดค้านเรื่องนั้นโดยอ้างว่านกฮูกหน้าบูดอยู่ตลอดเวลา เวลาโกรธแล้วจะทำหน้าอย่างไร การคัดค้านของกาส่งผลให้นกฮูกไม่ได้เป็นพระราชา ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งสองจำพวกจึงกลายเป็นศัตรูกัน ถ้ากาเห็นนกฮูกตอนกลางวันก็จะรุมจิกจนตาย ถ้านกฮูกเห็นกาตอนกลางคืนก็จะรุมจิกหัวกาจนตายเช่นกัน ดังข้อความในคัมภีร์ชาดกว่า

น เม รุจฺจติ ภทฺทํ โว

อุลฺลทฺสสาภิเสจนํ

อกฺกทฺธสฺส มุขํ ปสฺส

กถํ กุทฺโธ กริสฺสติ.^{๓๕๖}

“ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย การแต่งตั้งนกฮูกให้เป็นใหญ่นั้นข้าพเจ้ายังไม่ชอบใจ ท่านจงมองดูหน้านกฮูกที่ยังไม่โกรธดูซิ ถ้านกฮูกโกรธจักทำหน้าอย่างไร”

วิสภาคตเถ- สีสณฺจ ปณฺณณณฺจ สีสปณฺณณํ, สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ในสมาสที่มีศัพท์เป็นไป]ในความหมายว่า ธรรมที่ต่างกัน[โดยลักษณะ]อันเสมอกัน[โดยหน้าที่] เช่น

ศีลและปัญญา มีรูปว่า สีสปณฺณณํ

สมถะและวิปัสสนา มีรูปว่า สมถวิปสฺสนํ

[ศีลมีลักษณะเย็นสนิท ปัญญามีลักษณะหยั่งเห็น ทั้งสองอย่างแม้ต่างกันโดยลักษณะ ก็มีหน้าที่ขจัดกิเลสเหมือนกัน จึงเป็นธรรมที่ต่างกันโดยลักษณะเหมือนกันโดยหน้าที่ ส่วนสมถะก็มี

ลักษณะทำให้จิตสงบจากนิวรณ์ วิปัสสนามีลักษณะหยั่งเห็นไตรลักษณ์ ทั้งสองมีหน้าที่เหมือนกัน โดยการขจัดกิเลส]

เอวํ นามรูปํ, หิโรตตปปิ, สติสมุปชฌณํ, โลกโมหํ, โทสโมหํ, อหิริกาโนตตปปิ, ถินมิทฐํ, อุทฺธจฺจุกฺกุจฺจํมิจฺจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

นามรูป (นามรูป) = นามํ จ รูปํ จ นามรูป.

หิโรตตปปิ (หิริโอตตปปะ) = หิริ จ โอตตปปิ จ หิโรตตปปิ.

สติสมุปชฌณํ (สติและสัมปชัญญะ) = สติ จ สมุปชฌณํ จ สติสมุปชฌณํ.

โลกโมหํ (โลภะและโมหะ) = โลภํ จ โมโหํ จ โลกโมหํ.

โทสโมหํ (โทสะและโมหะ) = โทโส จ โมโหํ จ โทสโมหํ.

อหิริกาโนตตปปิ (ความไม่ละอายและความไม่เกรงกลัวบาป) = อหิริกํ จ โนตตปปิ จ อหิริกาโนตตปปิ.

ถินมิทฐํ (ความง่วงและความเชื่องซึม) = ถินํ จ มิทฐํ ถินมิทฐํ.

อุทฺธจฺจุกฺกุจฺจํ (ความฟุ้งซ่านและความเดือดร้อนใจ) = อุทฺธจฺจํ จ กุกฺกุจฺจํ จ อุทฺธจฺจุกฺกุจฺจํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[นามรูปมีหน้าที่เหมือนกันโดยความเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้ง ๖ ดังพระพุทธพจน์ว่า

“นามรูปปจฺจยา สฬายตณํ (สฬายตนะย่อมเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัย) แต่นามมีลักษณะน้อมจิตสู่อารมณ์ (นมนลกฺขณํ) ส่วนรูปมีลักษณะแปรปรวน (รูปฺปนลกฺขณํ)”

หิริโอตตปปะมีหน้าที่เหมือนกันโดยการคุ้มครองโลก เพราะเป็นธรรมคุ้มครองโลก แต่หิริมีลักษณะละอายต่อบาป (ลชฺชาลกฺขณํ) ส่วนโอตตปปะมีลักษณะสะดุ้งกลัวผลบาป (โอตตปปฺปนลกฺขณํ)

โลภะและโมหะมีหน้าที่เหมือนกันโดยความเป็นอกุศลมูล แต่โลภะมีลักษณะติดพัน (อภิสงฺกลกฺขณํ) ส่วนโมหะมีลักษณะไม่รู้จริง (อญฺเฆณลกฺขณํ)

ดังนี้ เป็นต้น]

“อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ”ติ เอตถ “อโม”ติ นิทฺเทสทสฺสนโต กตฺถจิ นปฺปสกลิงฺกตฺตํ
น โหติติ ทฎฺฐพฺพ.

พึงทราบว่าเป็นนปฺปสกลิงค์ในบางที่ เพราะพบการแสดงรูปว่า อโม ใน
สูตรว่า อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ (แปลง อํ และ ม ท้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคฺคหิต) นี้

เตน อาธิปจฺจปริวารो ฉนฺทปาริสฺสุทฺธิ ปฏฺยสนฺธิปฺวตฺตดิยนฺดาภิ สิขณฺติ.

เพราะเหตุนั้น ตัวอย่างเป็นต้นว่า อาธิปจฺจปริวารो (ความเป็นใหญ่และ
บริวาร), ฉนฺทปาริสฺสุทฺธิ (การนำฉันทะและปาริสฺสุทฺธิ), ปฏฺยสนฺธิปฺวตฺตดิยํ (ในปฏฺยสนฺธิกาล
และปวัตติกาล) ย่อมสำเร็จได้

[พบว่า อโม ในสูตร อโม เป็นสมาหารวันทสมาส มิใช่สมาหารวันทสมาส เพราะถ้า
เป็นสมาหารวันทสมาสแล้วจะต้องได้รูปเป็น อมา แต่รูปนี้เป็นรูปพิเศษที่เป็นสมาหารวันทสมาส
แต่กระจายเป็นปฺปสกลิงค์ ตัวอย่างที่ยกมาแสดงนี้ซึ่งมีรูปเป็นปฺปสกลิงค์หรืออิตถิลิงค์ก็เช่นเดียวกัน โดยมี
รูปวิเคราะห์ตามลำดับว่า

- อาธิปจํ จ ปริวารो จ อาธิปจฺจปริวารो (ความเป็นใหญ่และบริวาร)
- ฉนฺโท จ ปาริสฺสุทฺธิ จ ฉนฺทปาริสฺสุทฺธิ (การนำฉันทะและปาริสฺสุทฺธิ)
- ปฏฺยสนฺธิ จ ปวตฺติ จ ปฏฺยสนฺธิปวตฺติ (ปฏฺยสนฺธิกาลและปวัตติกาล)

ตามอุทฺทหรณ์ข้างต้นนี้ สมาหารวันทสมาสพบในลิงค์ทั้งสาม แต่ใช้เป็นนปฺปสกลิงค์เป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ รูปปฺปสกลิงค์และอิตถิลิงค์ข้างต้น ให้ตั้งเป็นเอกพจน์ด้วยการแบ่งสูตรเว้นศัพท์
ตามมาในสูตรว่า ตถา ทฺวณฺเต เป็นต้น โดยเว้นคำว่า นปฺปสกลิงค์ ที่ตามมาจากสูตรว่า โส นปฺปสกลิงฺโก
จึงมีรูปเป็นเอกพจน์และลิงค์อื่นจากนปฺปสกลิงค์ได้

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

กตฺถจิ น โหติ สภาปริสายาติ ฌาปกา. อาธิปจฺจปริวารो, ฉนฺทปาริสฺสุทฺธิ, ปฏฺยสนฺธิ-
ปวตฺตดิยํ.^{๓๕๗}

“ในบางแห่งความเป็นนปฺปสกลิงค์ย่อมไม่มี เพราะปรากฏหลักฐานว่า สภาปริสาเย (สภา
และ ปริสา ศัพท์) [ในสูตรว่า ตี สภาปริสาเย (แปลง สมิ วิภตติท้าย สภา และ ปริสา ศัพท์เป็น ตี ได้
บ้าง เช่น สกฺติ (ในสภา) ปริสฺตี (ในบริษัท)] มีตัวอย่างอื่นว่า อาธิปจฺจปริวารो (ความเป็นใหญ่และ
บริวาร), ฉนฺทปาริสฺสุทฺธิ (การนำฉันทะและปาริสฺสุทฺธิ), ปฏฺยสนฺธิปวตฺตดิยํ (ในปฏฺยสนฺธิกาลและปวัตติกาล)”

คำว่า อธิปจฺปวิราวโร (ความเป็นใหญ่และบริวาร) ปรากฏในคัมภีร์ขุททกนิกาย นิธิ-
กัณฐสูตรว่า

สฺวณฺณตา สฺสรตา	สฺสณฺจนา สฺรุปตา
อธิปจฺปวิราวโร	สพฺพเมเตน ลพฺภติ. ^{๓๕๘}

“ความมีผิวพรรณงดงาม ความมีเสียงไพเราะ ความมีทรวดทรงสมส่วน
ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่และบริวาร ทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้”

คำว่า ฌนฺทปาริสฺสุทฺธิ (การนำฉันท์และปาริสฺสุทฺธิ) ปรากฏในคัมภีร์กัณฐชาดกดังนี้ว่า

ฌนฺทปาริสฺสุทฺธิ อุตฺตฺกฺขานํ	ภิกฺขุคณฺหา จ โฉวาโท
อุโปสถสฺส เอตานิ	บุพฺพภิกฺขุจฺหนฺติ วุจฺจติ. ^{๓๕๙}

“กิจ ๕ อย่างเหล่านี้ได้ชื่อว่า บุพฺพกิจของอุโปสถ คือ การบอกฉันท์
การบอกปาริสฺสุทฺธิ การบอกกถุ การนับจำนวนภิกษุ และการบอกโอวาทที่
นางภิกษุณีขอ”

คำว่า ปฏิสฺสนฺธิปวตฺตติยํ (ในปฏิสฺสนธิกาลและปวัตติกาล) กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
สังคหะว่า

จิตฺตฺอุปาทานมิจฺเจวํ	กตฺวา สงฺคหฺมุตฺตรํ
ภุมิบุคฺคฺลเกเทน	บุพฺพปาปรนิยามิตํ.
ปวตฺตติสงฺคหํ นาม	ปฏิสฺสนฺธิปวตฺตติยํ
ปวกฺขามิ สฺมาเสน	ยถาสฺมวฺโถ กถํ. ^{๓๖๐}

“เมื่อข้าพเจ้าแสดงการประมวลจิตและเจตสิกอันตั้งงามดังนี้แล้ว จัก
กล่าวปริจเฉทชื่อว่า ปวัตตติสังคหะ (ประมวลความเป็นไป) ในปฏิสฺสนธิกาล
และปวัตติกาล ซึ่งกำหนดไว้ตามลำดับจิตก่อนหลัง พร้อมด้วยประเภทของ
ภูมิและบุคคล โดยย่อตามสมควร”

คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๑) กล่าวว่า สมลึงฺครูปานํ ภินฺนลึงฺคตฺถานํ ทวนฺเทปิ
เอกตฺตํ, โน นบุสฺสกตฺตํ (ความเป็นเอกพจน์ย่อมมีแม้ในวันทสมาสของศัพท์ที่มีลึงค์เหมือนกัน
แต่มีเนื้อความของลึงค์ต่างกัน ความเป็นนปฺงสกลึงค์ย่อมไม่มี) หมายความว่า ศัพท์ว่า บุตฺต และ
ทาร ที่เป็นปฺงลึงค์เหมือนกัน แต่หมายถึงบุรุษและสตรีที่ต่างกัน ต้องเข้าสมาสเป็นเอกพจน์เท่านั้นโดย

“โดยแท้จริงแล้ว ผู้รู้ไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมปรารภนาปุงลิงค์ในบางแห่งแม้ในสมาหาร-
ทวันทสมาส”

อนึ่ง ในไวยากรณ์สันสกฤตก็อนุญาตเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกัน ดังข้อความในคัมภีร์มฤค-
โพรฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๒๔) ว่า

อโห จ รตติ จ อโหระโต, สมาหาเรปิ ปุมตุต.^{๓๖๘}

“กลางวันและกลางคืน มีรูปว่า อโหระตะ ความเป็นปุงลิงค์ย่อมมีได้แม้ในสมาหารทวันท-
สมาส”]

อภฺยโณณฺยลฺิงฺควิเสสิตานํ ทฺวนฺเท- ทาสี จ ทาสี จ ทาสีทาส,

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ที่มีลิงค์ต่างกัน ย่อมมีใน
ทวันทสมาส เช่น

ทาสและทาสี มีรูปว่า ทาสีทาส

“กฺวจาที”ติอาทีนา มชฺฌเ รสฺสตุต.

รัสสะสระในท่ามกลางด้วยสูตรว่า กฺวจาที เป็นต้น (ความเป็นที่ชะและ
รัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

เอวํ อิตฺติปุมํ, ปตฺตจิวรรํ, สาขาปลาสมิจฺจาที.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

อิตฺติปุมํ (หญิงและชาย) = อิตฺติ จ ปุมมา จ อิตฺติปุมํ.

ปตฺตจิวรรํ (บาตรและจี้วร) = ปตฺโต จ จี้วร จ ปตฺตจิวรรํ.

สาขาปลาสรํ (กิ่งไม้และใบไม้) = สาขา จ ปลาสร จ สาขาปลาสร.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๒) กล่าวว่าให้ทำรัสสะใน อิตฺติปุม ด้วยสูตรว่า ยทฺนุปปฺนนา
นิปาตนา สิขฺฌนฺติ แต่พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๐) กล่าวว่าให้ทำรัสสะด้วยสูตรว่า กฺวจาทีมชฺฌตุตฺรานํ
ก็ได้ ดังข้อความว่า

อิตถิ จ ปุมา จ อิตถิปุเม. เอตถ จ ยทาทีนา รสโสติ วุตตํ. กวจาทีนา รสโสติปิ ฌายเต.^{๓๖๙}

“หญิงและชาย ชื่อว่า อิตถิปุเม อนึ่ง ในอุทาหรณ์นี้ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์พาลาวตารว่า ยทาทีนา รสโส (เป็นรัสสะด้วยสูตร ยทนุปปนนา เป็นต้น) บุคคลย่อมทราบว่าเป็นรัสสะด้วยสูตรว่า กวจาที เป็นต้น อีกด้วย”]

สงขยาปริมาณตุณัน ทวนเท- เอกกณจ ทุกณจ เอกกทุกํ,

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ที่มีความหมายว่า การนับ และจำนวน ย่อมมีในทวันทสมาส เช่น

หมวดหนึ่งและหมวดสอง มีรูปว่า เอกกทุกํ

สงขยาทวนเท- อปฺปสงขยา ปุพฺพํ นิปตติ.

ในสังขยาทวันทสมาส จำนวนน้อยย่อมวางไว้เป็นบทหน้า

เอวํ ทุกํติกํ, ติกจตุกํ, จตุกฺกปณฺจกํ, ทีโฆ จ มชฺฌิโม จ ทีฆมชฺฌิมํ.

อุทาหรณ์ว่า

ทุกํติกํ (หมวดสองและหมวดสาม) = ทุกํ จ ติกํ ทุกํติกํ.

ติกจตุกํ (หมวดสามและหมวดสี่) = ติกํ จ จตุกํ จ ติกจตุกํ.

จตุกฺกปณฺจกํ (หมวดสี่และหมวดห้า) = จตุกํ จ ปณฺจกํ จตุกฺกปณฺจกํ.

ยาวและปานกลาง มีรูปว่า ทีฆมชฺฌิมํ [หมายถึง ปริมาณ (จำนวน)]

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปจณจฺณทาลตุณัน ทวนเท- โอรพฺภิกา จ สุกฺริกา จ โอรพฺภิกสุกฺริกํ.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ที่มีความหมายว่า นายพราณ และคนจันทาล ย่อมมีในทวันทสมาส เช่น

คนฆ่าแกะและคนฆ่าหมู มีรูปว่า โอรพฺภิกสุกฺริกํ

[คำว่า ปจณ (นายพราณ) สำเร็จรูปมาจาก ปจ ธาตุ + ยุ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ โดยมี รูปวิเคราะห์ว่า ปจณฺตติ ปจนา (ปจนะ คือ ผู้เบียดเบียนสัตว์)

คนจันฑาล คือ คนวรรณะชั้นต่ำสุด หรือคนที่เป็นวรรณะต่างกัน ซึ่งเกิดจากบิดาเป็นศูทร มารดาเป็นพราหมณ์ บุคคลเหล่านี้ต้องทำงานชั้นต่ำ คือ การทิ้งอุจจาระ เป็นต้น]

เอวํ สาगुณिकमाकिकं,

อุทาหรณ์ว่า

สาगुณिकमाकिकं (คนขำนกและคนข่าเนื้อ) = สาगुณิกา จ มาคिका จ
สาगुณिकमाकिकं.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สपाโก จ जण्डालो ज सपाकजण्डालं, पुगुसन्वताहकं, वेनरगारं.

คนกินสุนัขและคนจันฑาล มีรูปว่า สปากจณฑาล

पुगुसन्वताहकं (คนทิ้งดอกไม้และสัปหฺร่อ) = पुगुโส न्वताहो ज
पुगुसन्वताहकं.

वेनरगारं (ข้างसानและข้างหนัง) = वेनो ज रगारो ज वेनरगारं.

[ในคำว่า สปาก บทว่า ส มาจาก सा (สุนัข) มีรูปวิเคราะห์ว่า สํ สุนขํ ปจตีติ สपाโก
(สปากะ คือ คนกินสุนัข)

पुगुस (คนทิ้งดอกไม้) คือ ผู้ทิ้งอุจจาระ ในสมัยก่อนถึงอุจจาระเขาจะเอาดอกไม้คลุมไว้
ผู้ที่ทำหน้าที่ทิ้งอุจจาระจึงเรียกว่า पुगुस]

ददु वेना दजुणा, रगारा जमगरा.

ในบรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เวน คือ ข้างसान, บทว่า รกการ คือ ข้าง
หนัง

ทิสฺสธานํ ทวนฺเต- पुपुषा ज अप्रा जाति ओदधे त्वन्तस्मासं विवदित्वा लोप्यज गदवा
อิवाति कुคฺคเณन ऐकदत्ते नृपुसग्लिङ्कदत्ते ज गते “สโร रสโส नृปुสเก”ติ रससदुत्.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิङ्ค์]ของศัพท์ที่มีความหมายว่า ทิศ ย่อมมี
ในวันทสมาส เช่น

ปฏพพาปฺรํ, เห ปฏพพาปฺร, ปฏพพาปฺรํ, ปฏพพาปเรน, ปฏพพาปฺรสฺส อิจฺจาติ.

[ปฐม] ปุพฺพปาปํ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)

[อาลปะนะ] เห ปุพฺพปาปร

[ทุติยา ปุพฺพปาปํ]

[ตติยา] ปุพฺพปาปเรณ

[จตุตถ] ปุพฺพปาปสฺส

ข้อมูลสำเนา

เอาจุฬารัตน ๑๐๐ ปี ๒๕๖๒

อุทาหรณ์ว่า

ปรุตุถิมปรุจนิม (ทิสตวันนอกและทิสตวันตก) = ปรุตุถิมฯ จ ปรุจนิมฯ จ
 ปรุตุถิมปรุจนิม.

ทกขิณุตฺตํ (ทศใต้และทศเหนือ) = ทกขิณา จ อุตฺตรา จ ทกขิณุตฺตํ.

อรรถัตถ์ (ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน) = อรรถา จ อุตตรา จ อรรถัตถ์.

ก็เช่นเดียวกันนี้

คำว่า อรตุตฺตรํ มีรูปว่า อรุตุตฺตรํ (อโร + อุตฺตร) ในฉบับพยาขยาของสิงหลบางฉบับ และปทรูปสิทธิคันทฺธิ (เล่ม ๑ หน้า ๘๒๔) แต่ปทรูปสิทธิินิสัยใหม่ที่แปลมาจากภาษาสิงหลมีรูปว่า ออรตุตฺตรํ ในที่นี้ใช้เป็น ออรตุตฺตรํ ตามฉบับบัญญัติสังคีตซึ่งสอดคล้องกับอุทาหรณ์ในคัมภีร์ปาณินิที่จะกล่าวถึงต่อไป

ในคัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๒) แสดงความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์ที่มีความหมายว่า ทิศ ในทวันทสมาสไว้ด้วย อาทิ ศัพท์ในสูตรว่า วิภาสา เป็นต้นที่จะกล่าวต่อไป มีอุทาหรณ์ว่า ปุพฺพปาปริ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก), ปุพฺพปาปรา (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทั้งหลาย) คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๑-๘๒) นำหลักฐานจากคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๕๓) มาอ้างอิงไว้เป็นรูปพหูพจน์ว่า ทกฺขิณปจฺฉิมทิสาสฺ (ในทิศใต้และทิศตะวันตกทั้งหลาย) และได้กล่าวถึงรูป ทกฺขิณปจฺฉิมาสฺ ทิสาสฺ (ในทิศใต้และทิศตะวันตกทั้งหลาย) ว่าปรากฏในที่บางแห่ง ท่านยังกล่าวว่าแม้ในคัมภีร์ปาณินีกก็กล่าวถึงความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์เหล่านี้โดยไม่แน่นอน อีกทั้งในวุตติเป็นต้นและพยายายของคัมภีร์นั้นก็แสดงทวิพจน์ของ ปุพฺพปาปร ศัพท์อีกด้วย นอกจากนั้น ในวุตติของคัมภีร์กาศิกาก็กล่าวไว้เหมือนอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้ มติของท่านผู้แต่งคัมภีร์พาลาวตารจึงสมควรว่า

ข้อความในไวยากรณ์สันสกฤตที่ท่านเอ่ยถึง มีดังต่อไปนี้

วิภาสา รุกฺขมิตฺติณณพฺยณชนปสฺสกุณฺณยสฺสวพฺวปุพฺพปาปรอรฺหฺตฺตรานํ.^{๓๗๐}

“ทวันทสมาสของศัพท์มี รุกฺข (ต้นไม้), มิต (เนื้อ) ติณ (หญ้า), ณณ (ธัญพืช), พยณชน (กับข้าว), ปสฺ (ปศุสัตว์), สกุณฺ (นก) อสฺสวพฺว (ม้าและลา) ปุพฺพปาปร (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) อรฺหฺตฺตร (ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน) เป็นเอกพจน์ได้บ้าง”

อนึ่ง คำอธิบายปาณินิที่เรียกว่ากาศิกาได้แสดงอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ว่า ปุพฺพปาปริ, ปุพฺพปาปร, อรฺหฺตฺตร, อรฺหฺตฺตร (มีรูปสันสกฤตว่า ปุรฺวปาปร, ปุรฺวปาปร, อรฺโรตฺตร, อรฺโรตฺตร)

“นปฺสกลิงค์, เอกตฺตํ, ทวนฺเท”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า นปฺสกลิงค์ (ความเป็นนปฺสกลิงค์), เอกตฺตํ (ความเป็นเอกพจน์) และบทว่า ทวนฺเท (ในวันทสมาส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๖๐. วิชาสา รุกฺข-ดิณ-ปฺส-ธณฺ-ชนปทาทีนญจ.

ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์มี รุกฺข (ต้นไม้), ดิณ (หญ้า), ปฺส (ปศุสัตว์), ธน (ทรัพย์), ธณฺ (ธัญพืช) และ ชนปท (แคว้น) เป็นต้น และศัพท์อื่นๆ ย่อมมีในวันทสมาสได้บ้าง

เอกตฺตญจ อ.ความเป็นเอกพจน์ ด้วย นปฺสกลิงคฺญจ อ.ความเป็นนปฺสกลิงค์ ด้วย รุกฺข ฯเปฯ ชนปทาทีนํ สหฺทานํ ของศัพท์ ท. อันมี รุกฺข, ดิณ, ปฺส, ธน, ธณฺ และ ชนปท เป็นต้น โหติ ย่อมมี ทวนฺเท ในวันทสมาส วิชาสา บ้าง ฯ

[สูตรนี้แสดงศัพท์ที่เป็นสมาหารวันทสมาสและอสมาหารวันทสมาสทั้งสองอย่าง โดยระบุว่าเป็นศัพท์ที่กล่าวถึงต้นไม้ เช่น อสฺสตุถา จ กปิถา จ อสฺสตุถกปิถํ หรือ อสฺสตุถกปิถา (ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด) ดังนี้ เป็นต้น

คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๒๓) กล่าวว่า จ ศัพท์ทำหน้าที่สมุจจะเหมือนกับในสูตรว่า ตถา ทวนฺเท เป็นต้นนั้นแหละ ส่วนคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๓๒๓) กล่าวว่าทำหน้าที่อนุภทณะโดยตั้งศัพท์ว่า นปฺสกลิงค์ และ เอกตฺตํ มาไว้ในสูตรนี้ และไม่ให้ติดตามไปสู่สูตรต่อไปคือสูตรว่า สงฺขยา-ปฺพุโพ ทิคุ]

rukṣa-dina-pṣa-dhana-śanpata-tīnaṃ ekatṭaṃ tvaṇṭhe nappasagalingkaṃ, ekatṭaṃ, tvaṇṭhe”ti j vattate. วิชาสา โหติ ทวนฺเท สมาส.

ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์ว่า รุกฺข (ต้นไม้), ดิณ (หญ้า), ปฺส (ปศุสัตว์), ธน (ทรัพย์), ธณฺ (ธัญพืช) และ ชนปท (แคว้น) เป็นต้น ย่อมมีในวันท-สมาสได้บ้าง

เอกตฺตภาเว พหฺวจนํ, ปฺรสฺเสว ลิงคฺญจ.

เมื่อไม่มีความเป็นเอกพจน์ ก็เป็นพหุพจน์และมีลิงค์ของบทหลังนั้นเกี่ยว

[ท่านให้กระจายรูปพหูพจน์ของอาหารวันทสมาตามลึงค์ของบทหลัง]

ตตถ รุกขานํ ทวนฺเต อสฺสตุถา จ กปิตุถา จาติ อตฺเถ สมาหาเร ทวนฺทสมาสา-
ทิมฺหิ กเต อิมินา วิกปฺเปเนกตตํ นปฺสกลิงฺกตตตฺถจ.

ในบรรดาศัพท์เหล่านั้น เมื่อทำให้เป็นสมาหารวันทสมาในความหมาย
ว่า “ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด” ความเป็นเอกพจน์และนปฺสกลิงค์ของศัพท์ว่า ต้นไม้ ย่อมมี
ในวันทสมาด้วยสูตรนี้ได้บ้าง

อสฺสตุถกปิตุถํ, อสฺสตุถกปิตุถา วา.

เช่น อสฺสตุถกปิตุถํ หรือว่า อสฺสตุถกปิตุถา (ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด)

[ในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤตนิยมใช้ชื่อของต้นไม้เป็นปฺสกลิงค์ ผลไม้และดอกไม้เป็น
นปฺสกลิงค์ จึงไม่นิยมแต่งเป็นรูปว่า อมฺพรุกฺโข หรือ อมฺพผลฺ แต่ใช้เป็น อมฺโพ หรือ อมฺพํ ก็
อาจสื่อถึงต้นมะม่วงหรือผลมะม่วงได้ ดังคัมภีร์อภิธานปัปทีปิกากล่าวว่า

จมฺปกมฺพาทิกฺกุสม-

ผลนามํ นปฺสเก

มลฺลิกาที ตฺถ กุสุเม

สลิงฺกา วิหโย ผล.^{๓๗๑}

“ชื่อของดอกไม้มี จมฺปก (จำปา) และ อมฺพ (มะม่วง) เป็นต้น ย่อม
เป็นไปในนปฺสกลิงค์ [ถ้าหมายถึงต้นไม้ ก็เป็นปฺสกลิงค์]

ส่วน มลฺลิกา (มะลิ) เป็นต้นซึ่งเป็นไปในดอกไม้ และศัพท์แสดงถึงัญพืชที่เป็นไปในผล
เป็นศัพท์มีลึงค์ของตน [คือ ใช้ได้ทั้งสามลึงค์]

ชื่อต้นไม้และดอกไม้ที่มีลึงค์ต่างกัน เช่น

- จมฺปโก (ต้นจำปา)	จมฺปกํ (ดอกจำปา)
- อมฺโพ (ต้นมะม่วง)	อมฺพํ (ผลมะม่วง)
- อโสโก (ต้นอโศก)	อโสกํ (ดอกอโศก)
- กณฺณิการิ (ต้นกรรณิการ)	กณฺณิการํ (ดอกกรรณิการ)

ชื่อต้นไม้และดอกไม้ที่มีลึงค์เดียวกัน เช่น

- วิหิ (ข้าวเปลือก) [ปฺสกลิงค์]

- มลลิกา (ต้นมะลิ, ดอกมะลิ) [อิตถิลิงค์]
- สุมณา (ต้นมะลูลี, ดอกมะลูลี) [อิตถิลิงค์]
- สาลี (ข้าวสาลี) [อิตถิลิงค์]
- กุญจุ (ข้าวฟ่างเล็ก) [อิตถิลิงค์]

การประกอบรูปศัพท์ อสสตุกปิตุถ

ศัพท์เดิมเป็น อสสตุถ จ กปิตุถ จ

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อสสตุถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสสตุถา

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จ ศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย กปิตุถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินฺมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กปิตุถา

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อสสตุถา จ กปิตุถา จ (ตันโพธิ์และตันมะขวิด) อิติ อตุเถ ในอรรถนี้

เชื่อมบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อทวันทสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมฺจุจโย ทฺวนโท”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตุเถ”

ลบวิภัตติท้าย อสสตุถา และ กปิตุถา ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรรนตสฺส”

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตุถานมปฺปโยโค”

ตั้ง อสสตุถกปิตุถ เป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ได้บ้างด้วยสูตรว่า “วิภาสา รุกฺขติณ” เป็นต้น

สำเร็จรูปเป็น อสสตุถกปิตุถ

ตั้ง อสสตุถกปิตุถ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทริตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อสสตุถกปิตุถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อสสตุกปิตุถ์

เอวํ อมฺพปนสํ, อมฺพปนสา วา, ขทฺธิรปฺลาสํ, ขทฺธิรปฺลาสา วา, ธวสฺสกณฺณกํ,
ธวสฺสกณฺณกา วา.

อุทาหรณ์ว่า

อมฺพปนสํ หรือว่า อมฺพปนสา (ต้นมะม่วงและต้นขนุน) = อมฺโพ จ ปนโส
อมฺพปนสํ, อมฺพปนสา.

ขทฺธิรปฺลาสํ หรือว่า ขทฺธิรปฺลาสา (ต้นสีเสียดและต้นทองกวาว) = ขทฺธิโร จ
ปฺลาโส จ ขทฺธิรปฺลาสํ, ขทฺธิรปฺลาสา.

ธวสฺสกณฺณกํ หรือว่า ธวสฺสกณฺณกา (ต้นตะแบกและต้นहुกวาง) = ธโว จ
อสฺสกณฺโณ จ ธวสฺสกณฺณกํ, ธวสฺสกณฺณกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ติณฺณํ ทวฺนฺเต- อุสฺสีรานิ จ พฺริณานิ จ อุสฺสีพฺริณํ, อุสฺสีพฺริณานิ วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า หญ้า ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

หญฺ้าแฝกและหญฺ้าคมบาง มีรูปว่า อุสฺสีพฺริณํ หรือว่า อุสฺสีพฺริณานิ

เอวํ มุณฺชปฺพพฺขํ, มุณฺชปฺพพฺชา วา, กาสฺกุสํ, กาสฺกุสา วา.

อุทาหรณ์ว่า

มุณฺชปฺพพฺขํ หรือว่า มุณฺชปฺพพฺชา (หญฺ้าปล้องและหญฺ้ามุงกระต่าย) =
มุณฺชานิ จ ปพฺพชานิ มุณฺชปฺพพฺขํ, มุณฺชปฺพพฺชา.

กาสฺกุสํ หรือว่า กาสฺกุสา (หญฺ้าเป้งและหญฺ้าคา) = กาสฺโส จ กุโส จ กาสฺกุสํ,
กาสฺกุสา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปฐมนิ ทวนเท- อชา จ เอฬกา จ อเชฬกั, อเชฬกา วา, หตถิ จ คาโว จ อสสา จ
วฬวา จ หตถิควสสวฬว, หตถิควสสวฬวา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า ปศุสัตว์ ย่อมมีในวันท-
สมาส เช่น

แพะทั้งหลายและแกะทั้งหลาย มีรูปว่า อเชฬกั หรือว่า อเชฬกา

ช้างทั้งหลาย โคทั้งหลาย ม้าทั้งหลาย และนางม้าทั้งหลาย มีรูปว่า
หตถิควสสวฬว หรือว่า หตถิควสสวฬวา

[อุทาหรณ์ของปศุสัตว์บางอย่างซ้ำกันกับส่วนของกองทัพ คัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร
๙๑๖) จึงกล่าวว่า การถือเอาปศุสัตว์ในที่นี้ มีประโยชน์เพื่อแสดงว่าส่วนของกองทัพเข้าสมาสเป็น
สมาหารวันทสมาสไม่แน่นอน]

“กวจา”ติอาทินา รสสตุต, “โอ สเร จา”ติ อวาเทโส จ.

รัสสะ[สระท้าย]ด้วยสูตรว่า กวจา เป็นต้น (ความเป็นที่ชนะและรัสสะของ
สระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง) แปลง[โอ ท้าย
โค ศัพท์]เป็น อว ด้วยสูตรว่า โอ สเร จ (แปลง โอ ของ โค ศัพท์ และแปลงสระอื่นๆ ใน
สมาส เป็น อว ในเพราะสระหลัง)

โคมหัส, โคมหัส วา, เอณยยวราห, เอณยยวราหา วา, สหพยคฺษตรจณ, สหพยคฺษตรจนา วา.

โคมหัส หรือว่า โคมหัส (โคและกระบือ) = คาโว จ มหัส จ โคมหัส,
โคมหัส.

เอณยยวราห หรือว่า เอณยยวราหา เนื้อทรายและหมู = เอณยยา จ
วราหา จ เอณยยวราห, เอณยยวราหา.

สหพยคฺษตรจณ หรือว่า สหพยคฺษตรจนา (ราชสีห์ เสือ และหมาไน) =
สีหา จ พยคฺษา จ ตรจนา จ สหพยคฺษตรจณ, สหพยคฺษตรจนา.

ธนานิ ทวนเท- หิรณณญจ สุวณณญจ หิรณณสุวณณ, หิรณณสุวณณานิ วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า ทรรพฺยํ ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

เงินและทอง มีรูปว่า หิรณฺณสฺวณฺณํ หรือว่า หิรณฺณสฺวณฺณานิ

เอวํ ชาตฺรปฺรชตํ, ชาตฺรปฺรชตานิ วา, มณฺนิมุตฺตสํขเวพุริยํ, มณฺนิมุตฺตสํขเวพุริยา
วา.

อุทาหรณ์ว่า

ชาตฺรปฺรชตํ หรือว่า ชาตฺรปฺรชตานิ (ทองและเงิน) = ชาตฺรปญฺจ รัชตญฺจ
ชาตฺรปฺรชตํ, ชาตฺรปฺรชตานิ.

มณฺนิมุตฺตสํขเวพุริยํ หรือว่า มณฺนิมุตฺตสํขเวพุริยา (มณี มุกดา สังข์ และ
ไพฑูริย) = มณี จ มุกตา จ สังข์ จ เวพุริยํ จ มณฺนิมุตฺตสํขเวพุริยํ, มณฺนิมุตฺตสํขเวพุริยา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ธณฺณานํ ทวนฺเท- สาลี จ ยวา จ สาลิยวํ, สาลิยวา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า ธัญพืช เช่น

ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ มีรูปว่า สาลิยวํ หรือว่า สาลิยวา

เอวํ ติลมฺคฺคมาสํ, ติลมฺคฺคมาสา วา.

อุทาหรณ์ว่า

ติลมฺคฺคมาสํ หรือว่า ติลมฺคฺคมาสา (งา ถั่วเขียว และถั่วราชมาส) = ติลํ จ
มฺคฺโค จ มาโส จ ติลมฺคฺคมาสํ, ติลมฺคฺคมาสา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ชนปทานํ ทวนฺเท- กาสี จ โกสลา จ กาสิโกสลํ, กาสิโกสลา วา, วชฺซี จ มลฺลา จ
วชฺซีมลฺลํ, วชฺซีมลฺลา วา, องฺคา จ มคฺธา จ องฺคมคฺธํ, องฺคมคฺธา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปฺงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า แคว้น ย่อมมีในทวันทสมาส
เช่น

แคว้นกาสิและแคว้นโกศล มีรูปว่า กาสิโกสลํ หรือว่า กาสิโกสลา

แคว้นวัชชีและแคว้นมัลละ มีรูปว่า วชฺชิมลล์ หรือว่า วชฺชิมลฺลา

แคว้นอังคะและแคว้นมคธ มีรูปว่า องฺคมคฺค หรือว่า องฺคมคฺธา

[ชื่อแคว้นเป็นรูปพหูพจน์เสมอ ท่านจะกล่าวไว้ในสูตร ๓๗๗ ว่า ชนปทนาเมสุ ปน สัพพตถ พหุจณเมว ภวติ (อนึ่ง ความเป็นพหูพจน์ย่อมมีในชื่อของแคว้น ในที่ทั้งปวง) หมายความว่า ชื่อแคว้นมี องฺค, มคธ เป็นต้น ให้ใช้รูปพหูพจน์เสมอทุกชื่อในทุกที่ เพราะมีพระราชกุมารผู้ครองแคว้นหลายพระองค์ร่วมกันปกครอง จึงใช้พหูพจน์เรียกเจ้าครองแคว้นเหล่านั้นก่อน ต่อมาจึงใช้แคว้นเป็นพหูพจน์ตามไปด้วยโดยฐานอุปการะ คือ ส่วนหนึ่งที่กล่าวโดยอ้อมด้วยการกล่าวถึงฐานี (เจ้าครองแคว้น) โดยใช้ฐานะ (แคว้น) เป็นชื่อของฐานี ดังคำว่า ติปุสฺส ชโร (ใช้ทับทิม), คุโฬ เสมโห (เสลดน้ำอ้อย) ซึ่งหมายถึง ใช้ที่เกิดจากการกินทับทิม และเสลดที่เกิดจากการดื่ม น้ำอ้อย การใช้คำในลักษณะนี้เรียกว่า ผลอุปการะ คือ การกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุเป็นชื่อของผล] ดังสาธกใน คัมภีร์อรรถกถาว่า

โกสเลสุ ชนปเทติ โกสลา นาม ชนปทีโน ราชกุมารา. เตสํ นิवासो เอโกปิ ชนปโ
รพฺหิสฺสทฺเทน โกสลาติ วุจฺจติ. ตสฺมี โกสเลสุ ชนปเท.^{๓๗๒}

“คำว่า โกสเลสุ ชนปเท (ในแคว้นโกศล) หมายความว่า ราชกุมารทั้งหลายผู้ครองแคว้นชื่อว่า โกศล แม้แคว้นหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของราชกุมารเหล่านั้นก็เรียกว่า โกศล โดยความเป็นส่วน [พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวไปในแคว้นโกศลนั้น]

แม้คัมภีร์อริยานุปทีปิกาก็กล่าวว่า

ปุมพหุเต กุรุ สกกา	โกสลา มคธา ลีวี
กลิงฺควานฺติ ปญฺจาลา	วชฺชี คณฺธารเจตโย.
วงฺคา วิเทหา กมฺโพชา	มทฺทา ภคฺคฺจคฺสีหพา
กสฺมีรา กาสี ปณฺทวาที	สิยฺยํ ชนปทนฺตรา. ^{๓๗๓}

“แคว้นที่มีชื่อเฉพาะซึ่งเป็นไปในบุลงค์ พหูพจน์ คือ กุรุ สักกะ โกศล มคธ ลีวี กลิงคะ อวันตี ปญฺจาละ วัชชี คันธาระ เจตี วังคะ วิเทหะ กัมโพชะ มัททะ ภัคคะ อังคะ สีหะ กัสมีระ กาสี และปณฺทวะ เป็นต้น”]

อาทิจฺคหณฺน อญฺโฆณฺณปฺปฏฺธิปฺกฺขธฺมมานํ สกฺกนฺตถาณญฺ ทวนฺเท วิภาสา
เอกตฺตํ โหติ นปฺปฺสกลิงฺคตฺตญฺจ.

ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์ของศัพท์อันมีสภาพที่เป็นปฏิบัติกัน
และกัน และของศัพท์ที่มีความหมายว่า นก ในวันทสมาส ย่อมมีได้ด้วย อาทิ ศัพท์

กุสลณฺจ อกุสลณฺจ กุสลากุสลํ, กุสลากุสลา วา.

เช่น

กุศลและอกุศล มีรูปว่า กุสลากุสลํ หรือว่า กุสลากุสลา

เอวํ สาวชฺชานวชฺชํ, สาวชฺชานวชฺชา วา, หีนปฺปณฺตีตํ หีนปฺปณฺตีตา วา, กณฺหสฺสุกํ,
กณฺหสฺสุกา วา, สุขทฺถุขํ, สุขทฺถุขานิ วา, ปฏฺธิมานุนฺยํ. ปฏฺธิมานุนฺยา วา, ฉายาตปํ, ฉายา-
ตปา วา, อาโลกนฺธการํ, อาโลกนฺธการา วา,

อุทาหรณ์ว่า

สาวชฺชานวชฺชํ หรือว่า สาวชฺชานวชฺชา (บาปที่มีโทษและบุญที่ปราศจาก
โทษ) = สาวชฺชํ จ อนวชฺชํ จ สาวชฺชานวชฺชํ, สาวชฺชานวชฺชา.

หีนปฺปณฺตีตํ หรือว่า หีนปฺปณฺตีตา (บาปที่ทรมานและบุญที่ประณีต) = หีนํ จ
ปณฺตีตํ จ หีนปฺปณฺตีตํ, หีนปฺปณฺตีตา.

กณฺหสฺสุกํ หรือว่า กณฺหสฺสุกา (ดำและขาว) = กณฺหํ จ สฺสุกํ จ กณฺหสฺสุกํ,
กณฺหสฺสุกา.

สุขทฺถุขํ หรือว่า สุขทฺถุขานิ (สุขและทุกข์) = สุขํ จ ทฺถุขํ จ สุขทฺถุขํ,
สุขทฺถุขานิ.

ปฏฺธิมานุนฺยํ หรือว่า ปฏฺธิมานุนฺยา (ความชังและความรัก) = ปฏฺธิไมํ จ
อนุนฺโย จ ปฏฺธิมานุนฺยํ, ปฏฺธิมานุนฺยา.

ฉายาตปํ หรือว่า ฉายาตปา (ร่มเงาและแสงแดด) = ฉายา จ อาตโป จ
ฉายาตปํ, ฉายาตปา.

อาโลกนฺธการํ หรือว่า อาโลกนฺธการา (แสงสว่างและความมืด) = อาโลโก
จ อนฺธกาโร จ อาโลกนฺธการํ, อาโลกนฺธการา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในเรื่องนี้ท่านกล่าวถึงศัพท์ที่มีสภาพที่เป็นปฏิปักษ์กันและกัน (อณฺโณณฺณปฺปปฏิปทฺทมฺม) เช่น กุสลากุศล เป็นต้น แต่คัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๕๓) กล่าวถึงสภาพที่ไม่ใช่ทัพพะซึ่งขัดแย้งกันแน่นอน (นิจฺจวิโรธิตุทฺทพฺพ) ที่จริงแล้ว สภาพที่ไม่ใช่ทัพพะก็คือสภาวะธรรมที่ไม่ใช่บุคคล สัตว์ สิ่งของ จะเห็นได้ว่าคำว่า กุสลากุศล โดยองค์ธรรมคือเจตนาที่ไม่ใช่บุคคล สัตว์ และสิ่งของ อนึ่ง คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๑๘๒) กล่าววิจารณ์ว่าข้อความในคัมภีร์พาลาวตารมีความชัดเจนกว่า ปทฺฐสัทธิปริกฺรณ เพราะระบุถึงสภาวะธรรม (อทุทฺทพฺพ) ถ้ากล่าวเพียงว่า ศัพท์ที่มีสภาพที่เป็นปฏิปักษ์กันและกัน ก็อาจหมายรวมถึงศัพท์ว่า กาโลลก (กาและนกกฐก) อีกด้วย]

รตฺติ จ ทิवा จ รตฺตินฺทิวํ, รตฺตินฺทิวา วา, อหฺยจ รตฺติ จ อโหฺรตฺตํ, อโหฺรตฺตา วา.

กลางคืนและกลางวัน มีรูปว่า รตฺตินฺทิวํ หรือว่า รตฺตินฺทิวา

กลางวันและกลางคืน มีรูปว่า อโหฺรตฺตํ หรือว่า อโหฺรตฺตา

“กฺวจิ สมาสฺนต”อิจฺจาทินา อาการิการานมตฺตํ.

แปลง อา อักษรและ อิ อักษรเป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนต เป็นต้น

[อ ศัพท์จัดเข้าในมโนคณะ จึงแปลง อ ของ ห เป็น โอ ด้วยสูตรว่า เอเตสโม โลเป ได้รูปว่า อโหฺรตฺตํ

รูปว่า อโหฺรตฺตํ ให้แปลง อิ ของ รตฺติ เป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจิ สมาสฺนต เป็นต้น หรือลง อ บัณฑิตด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๕) ว่า ทิมาโหฺวสเสกเทเสหิ จ รตฺยา (ลง อ บัณฑิตท้ายบทสมาสของ รตฺติ ศัพท์ที่อยู่หลังจาก ทิชม ศัพท์, อห ศัพท์, วสฺส ศัพท์, ศัพท์ที่กล่าวถึงบางส่วน, อสังขยาศัพท์ และสังขยาศัพท์) เช่น ทิชมรตฺตํ (ราตรีอันยาวนาน), อโหฺรตฺตํ (ทิวาและราตรี), วสฺสรตฺตํ (ราตรีที่ชุ่มด้วยน้ำฝน), ปุพฺพรตฺตํ (ส่วนต้นของราตรี), อปรรตฺตํ (ส่วนหลังของราตรี), อทุทฺตรตฺตํ (ครึ่งหนึ่งของราตรี)

ดังนั้น จึงไม่ควรมีรูปปฐมาวิภัตติว่า อโหฺรตฺติ หรือรูปทุติยาวิภัตติว่า อโหฺรตฺตี อย่างไรก็ตาม ในพระบาลีบางแห่งพบปาฐะที่ผิดพลาดว่า อโหฺรตฺตี แต่ควรมีรูปว่า อโหฺรตฺตํ จึงจะตรงตามหลักภาษา ดังข้อความในคัมภีร์ธรรมบทว่า

ทิวา ตปติ อาทิจโจ	รตติมาภาติ จนุทิมา
สนนทุโร ขตติโย ตปติ	ฌายี ตปติ พุราหมโณ
อถ สพุพมโหระตตัม	พุทุโร ตปติ เตชสา. ^{๓๗๔}

“พระอาทิตย์ สว่างกลางวัน พระจันทร์ สว่างกลางคืน นักรบสง่างาม
เมื่อสวมเกราะ พระอรหันต์ สง่างามเมื่อเข้าฌาน แต่พระพุทธรูปเจ้าสง่างามทั้ง
กลางวันกลางคืน”

ต้นฉบับคัมภีร์ธรรมบท ฉบับฉันทะรังสีติ ฉบับไทย ฉบับสิงหล และฉบับโรมัน มีรูปว่า
อโหระตติ ทุกฉบับ แต่รูปที่ถูกไวยากรณ์ควรเป็น อโหระตตัม ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

สกุณานํ ทวนฺเต- หัสสา จ พกา จ หัสพกํ, หัสพกา วา.

[ความเป็นเอกพจน์และนปุงสกลิงค์]ของศัพท์ว่า นก ย่อมมีในพจนานุกรม
เช่น

หงส์ทั้งหลายและนกกระยางทั้งหลาย มีรูปว่า หัสพกํ หรือว่า หัสพกา

เอวํ การณฺทวจกุกวากํ, การณฺทวจกุกวากา วา, มยฺรโกณฺจํ, มยฺรโกณฺจา วา,
สกุสาลิกํ, สกุสาลิกา วา.

อุทาหรณ์ว่า

การณฺทวจกุกวากํ หรือว่า การณฺทวจกุกวากา (นกเป็ดน้ำและนกจากพราก)

= การณฺทวา จ จกุกวากา จ การณฺทกจกุกวากํ, การณฺทกจกุกวากา.

มยฺรโกณฺจํ หรือว่า มยฺรโกณฺจา (นกยูงและนกกระเรียน) = มยฺรกา จ
โกณฺจา จ มยฺรโกณฺจํ, มยฺรโกณฺจา.

สกุสาลิกํ หรือว่า สกุสาลิกา (นกแก้วและนกสาริกา) = สุกา จ สาลิกา จ
สกุสาลิกํ, สกุสาลิกา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในคัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๓) ยังเพิ่มอรรถของ อาทิจ ศัพท์อีกอย่างหนึ่ง คือ ศัพท์ที่แสดง

ถึงกับข้าว โดยกล่าวว่า พุยฺชนานํ- ทริชมตํ, ทริชมตานิ ([ความเป็นเอกพจน์และนบุงสกลิงค์]ของ
ศัพท์ที่แสดงถึงกับข้าว ย่อมมีในทวันทสมาส เช่น ทริชมตํ (นมสั้มและเนยใส), ทริชมตานิ (นมสั้ม
และเนยใสทั้งหลาย))

สมาหารทวนโท.

จบ สมาหารทวันทสมาส

เยภุญเยน เจตถ-

อจจิตปฺปสรํ ปุพฺพํ

อิวันฺณวณฺณกํ กวจิ

ทวนฺเต สราหฺมการณตํ

พหุสฺวนิยโม ภเว.

อนึ่ง ในสมาหารทวันทสมาสนี้ ส่วนมาก-

“บทที่ควรเคารพนับถือและบทที่มีพยางค์น้อยย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มี อิ วัณณะและ อุ วัณณะ[ลงท้าย]ย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มีสระ อยู่ต้นและมี อ อักษรอยู่ท้ายย่อมเป็นบทหน้าในบางที่ แต่ความไม่แน่นอนย่อมมีในสมาสที่มีศัพท์หลายศัพท์”

[คาถานี้กล่าวสรุปความประโยคว่า อิธ ทวนฺเต อจจิตตรํ ปุพฺพํ นิปตติ (ในวันทสมาสนี้ บทที่ควรเคารพนับถือมากกว่าย่อมวางไว้เบื้องหน้า) เป็นต้น แต่ไม่มีประโยคว่า สงฺขยาทวนฺเต อปฺป-สงฺขยา ปุพฺพํ นิปตติ (ในสังขยาทวันทสมาส จำนวนน้อยย่อมวางไว้เป็นบทหน้า) ดังนั้น คัมภีร์ กัจจายนสารฎีกาใหม่จึงแต่งคาถาเพื่อให้ได้ความบริบูรณ์ว่า

อจจิตปฺปสรํ ปุพฺพํ

อิวันฺณวณฺณนฺตํ กวจิ

ทวนฺเต สราหฺมการณต-

มปฺปสงฺขยา ปุเร คตา

เอโส ปททวเย วุตฺโต

พหุสฺวนิยโม ภเว.^{๓๗๕}

“ในวันทสมาส บทที่ควรเคารพนับถือและบทที่มีพยางค์น้อยย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มี อิ วัณณะและ อุ วัณณะ[ลงท้าย]ย่อมเป็นบทหน้า, บทที่มีสระอยู่ต้นและมี อ อักษรอยู่ท้ายย่อมเป็นบทหน้าในบางที่, จำนวนน้อยย่อมเป็นไปข้างหน้า กฎนี้กล่าวไว้ในบทสองบท แต่ความไม่แน่นอนย่อมมีในสมาสที่มีศัพท์หลายศัพท์”]

ทวนฺทสมาโส นิฎฺฐิโต.

จบ ทวันทสมาส

ปพฺพุตฺตํ ฏายณฺณตฺตป- ปธานตฺตา จตฺตพฺพิโร
 สมาสโย ทิคฺกุสม- ธารเยหิ จ ฉพฺพิโร.

“สมาสนี้มี ๔ อย่าง เพราะความมีเนื้อความของบทหน้า, บทหลัง,
 บททั้งสอง และบทอื่น เป็นประธาน

มี ๖ อย่าง ด้วยทิคฺกุสมาสและกรรมธารยสมาส”

[ในคำว่า “สมาสนี้มี ๔ อย่าง เพราะความมีเนื้อความของบทหน้า, บทหลัง, บททั้งสอง
 และบทอื่น เป็นประธาน” คือ

- สมาสที่มีเนื้อความของบทหน้าเป็นประธาน คือ อพยฺยภาวสมาส
- สมาสที่มีเนื้อความของบทหลังเป็นประธาน คือ ตปฺปฺริสสมาส (รวมทิคฺกุสมาส และ
 กรรมธารยสมาสด้วย)

- สมาสที่มีเนื้อความของบททั้งสองเป็นประธาน คือ ทวันทสมาส

- สมาสที่มีเนื้อความของบทอื่นเป็นประธาน คือ พหุพฺพิหิสมาส

อีกอย่างหนึ่ง สมาสมี ๖ อย่าง โดยเพิ่มทิคฺกุสมาส และกรรมธารยสมาสเข้ามา]

ทฺวิโร อพยฺยภาโว นวธา กมฺมธารโย
 ทิคฺกุ ทฺฐา ตปฺปฺริโส อญฺจธา นวธา ภเว
 พหุพฺพิหิ ทฺวิธา ทฺวนฺโท สมาส จตฺตญฺจธาติ.

“อพยฺยภาวสมาสมี ๒ อย่าง กรรมธารยสมาสมี ๔ อย่าง ทิคฺกุ
 สมาสมี ๒ อย่าง ตปฺปฺริสสมาสมี ๘ อย่าง พหุพฺพิหิสมาสมี ๔ อย่าง
 ทวันทสมาสมี ๒ อย่าง สมาสมี ๓๒ อย่าง โดยประการดังนี้”

[คำว่า “อพยฺยภาวสมาส ๒ อย่าง” คือ อุปลักคฺคฺพุพฺพะ (มีอุปสรรคอยู่หน้า) และนิปาต-
 พุพฺพะ (มีนิบาตอยู่หน้า)

คำว่า “กรรมธารยสมาส ๔ อย่าง” คือ วิเสสนนฺรพฺพท กรรมธารยสมาส เป็นต้น

คำว่า “ทิคฺกุสมาส ๒ อย่าง” คือ สมหาทิคฺกุ และอสมหาทิคฺกุ

คำว่า “ตปฺปฐิสสมาส ๘ อย่าง” คือ ทุตียาตปฺปฐิสสมาส เป็นต้น ๖ อย่าง พร้อมด้วย
อมาทปฺปฐิสสมาส และอลุตตสมาส

คำว่า “พหุพฬิหสมาส ๙ อย่าง” คือ ทวิพทลยาธิกรณะ เป็นต้น

คำว่า “ทวันทสมาส ๒ อย่าง” คือ สมหาทวันทสมาส และอิตริตฺรโยคทวันทสมาส

คำว่า จตุรฏฺฐธา (มี ๓๒ อย่าง) เป็นคุณิตสังขยา คือ สังขยาคุณ มีรูปวิเคราะห์
เป็นมฆเณโลปิตตียาตปฺปฐิสสมาสว่า จตุหิ คุณิตา ฏฺฐจ จตุรฏฺฐ (๘ คุณด้วย ๔ = ๓๒), จตุรฏฺฐ อสส
อตฺถิตติ จตุรฏฺฐธา (มี ๓๒ อย่าง) ลง ธา ปัจจัยในอัสสัถิตตฺทิตด้วยการแบ่งสูตรว่า ธา จ ในสูตร
ว่า วิภาเค ธา จ (ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ท้ายสังขยาศัพท์ในการจำแนก)

ตัวอย่างของสังขยาคุณพบในคำว่า ทวิสตฺ (๒๐๐) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เทว สตานิ ทวิสตฺ
และพบในคำว่า โสฬสิตฺถิสหสฺसानิ นาริโย (สาวรุ่น ๑๖,๐๐๐ นาง) โดย โสฬส (๑๖) คุณกับ สหสฺसानิ
(๑ พัน) เป็น ๑๖,๐๐๐ ถ้าเป็นมสสสังขยา คือสังขยาบวก็ต้งเป็น ๑,๐๑๖ สังขยาทั้งสองอย่าง
มีรูปวิเคราะห์ต่างกัน คือ คุณิตสังขยา มีรูปวิเคราะห์ว่า อิตฺถินํ สหสฺसानิ อิตฺถิสหสฺसानิ, โสฬสทิ
คุณิตานิ อิตฺถิสหสฺसानิ โสฬสิตฺถิสหสฺसानิ (พันแห่งสตรีที่คุณด้วย ๑๖) ส่วนในมสสสังขยา มี
รูปวิเคราะห์ว่า อิตฺถินํ สหสฺसानิ อิตฺถิสหสฺसानิ, โสฬสทิ อธิกานิ อิตฺถิสหสฺसानิ โสฬสิตฺถิสหสฺसानิ
(พันแห่งสตรีที่บวด้วย ๑๖) อุทาหรณ์ข้างต้นพบในคัมภีร์อุปทานว่า

โสฬสิตฺถิสหสฺसानิ

นาริโย สมลงกตา

วิจิตฺตวตฺตภาวณนา

อามุตฺตมณิกุณฺฑลา.^{๓๗๖}

“สาวรุ่น ๑๖,๐๐๐ นาง ประดับตกแต่งสวยงาม สวมใส่ผ้าอาภรณ์อย่าง
งดงาม ห้อยตุ้มหูแก้วมณี”

แม้คัมภีร์อรรถกถาของอุปทานจะมีได้ระบุบทข้างต้นว่าเป็นคุณิตสังขยา ก็ทราบได้จาก
อุทาหรณ์ว่า ฉฬาสีตติสหสฺसानิ นาริโย (สตรีสาวล้วน ๘๖,๐๐๐ นาง) ซึ่งเป็นคุณิตสังขยาเช่นเดียว
กัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาว่า

ฉฬาสีตติสหสฺसानีติ ฉสหสฺसानิ อสตีตติสหสฺसानิ สมลงกตา สฎฺฐจ อลงกตา สขฺชิตา นาริโย
อิตฺถิโย.^{๓๗๗}

“คำว่า นพาสีตีสหสฺสานิ (๘๖,๐๐๐ นาง) หมายความว่า สारวรุณผู้ประดับตกแต่งสวยงาม
คือ ประดับประดาอย่างดีแล้ว ๘๐,๐๐๐ นาง และ ๖,๐๐๐ นาง”]

อิติ ปทรูปสัทธิยัม समासगुणे जटुटो.

जब समासगुणं ५ पटुपुसुतिपुगुणं

เชิงอรรถ

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๕๒	๒๒	สารสวต. ๑.๑๘๘ : สมาสปรตยโยะ อิติ ษษจีโลปะ. ฌกาโร วฤทฺษยฺรณะ.
๒	พา. นวฎี. หน้า ๑๙๙	๒๓	สารสวตฎีกา. ๑.๑๘๘ : สมาสปรตยโยะ อิติ วิภกฺติโลเป อุกฺตารุณามิติ อปตฺยศทฺเพ ลุปฺเต อุปฺคฺ อณฺ อิติ สฺถิตเ ฌกาโร วฤทฺษยฺรณะ อีพฺรตฺศจ.
๓	มหานิ. อ. หน้า ๗๗	๒๔	กัจจายนสูตรัตตฎีกา. สูตร ๕๑๖
๔	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๑	๒๕	กัจจายนเภท คาทา ๑๔๒
๕	โมคฺ. ปญฺจิกา. ๔.๒๘	๒๖	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๐-๑
๖	พา. นวฎี. หน้า ๑๙๙	๒๗	กาดนฺตร. ๓.๔๓๕ : โย'นุพฺนฺโร'ปรโยคี. อนุพฺรยต อิตฺยฺนุพฺนฺระ, อปรยฺกฺติปรโยคะ. อนุพฺนฺโร ย โส'ปรโยคี อนุจฺจารณียเ ภวติ.
๗	นิตฺติ. สุตฺต. หน้า ๒๗๖	๒๘	กาดนฺตรปญฺชิกา. ๓.๔๓๕ ฉบับฎีกาอยู่ ในสูตร ๘๕๑ เล่ม ๕ หน้า ๔๘๒ : อนุพฺรยเต อิตฺยฺนุพฺนฺระ. กรฺมณิ ฌณฺ. อนุปรุวโย' พนฺธิริห วิโลปเน วรฺตเต. ยถา เคารฺนุพฺรยตามิติ. เอเต- นानวตฺถพฺลาเทวานุพฺนฺธสํชฺญา สิทฺเตติ ทฺรุตฺติม.
๘	กัจจายนเภท. คาทา. ๑๔๐	๒๙	โมคฺ. ปญฺจิกาฎี. ๑.๒๓
๙	สทฺทตฺถเภทจินฺดา. คาทา. ๒๖๗	๓๐	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๓
๑๐	นิริจฺตติที่ปนี. สูตร ๔๓๐	๓๑	นฺยาส. สูตร ๓๔๔
๑๑	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาทา ๒๔๐	๓๒	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๘๓๐
๑๒	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาทา ๓๓๖		
๑๓	บุ. ส. ๒๕.๙๙๗.๕๒๖		
๑๔	สุตฺตนิ. อ. ๒.๔๒๙		
๑๕	ที. สี. ๙.๒๖๓.๙๐		
๑๖	ที. อ. ๑.๒๒๙		
๑๗	มณฺธิมยฺช. ๒.๕		
๑๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๑		
๑๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๑		
๒๐	เภทจินฺดา. คาทา ๑๐๙		
๒๑	พา. หน้า ๕๗		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๓	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๒	๔๖	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๗๕๒
๓๔	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๗๕๒	๔๗	ธาน. คาถา ๑๐๙
๓๕	บุ. ส. ๒๕.๖๑๗.๔๕๖	๔๘	โมค. ๔.๑
๓๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๕	๔๙	โมค. ปญจิกา. ๔.๑
๓๗	มฺคฺธโพธิทฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๑๕ : ตสมฺมาตฺ น ปตติ วโศ เยน ชาเตน ตทปตฺยํ ตสมฺมิห, เตน ปุตรเปาตรปรเปาตราทา เอวํ กนฺยายาญจ อปตฺยปรตฺยยะ สฺยาตฺ ๗เปชฺ ตตฺตฺจ อปตฺยปรตฺยยานตฺตํ ปุณฺรปรตฺยโย น สฺยาตฺ เอเกไฉวปตฺยปรตฺยเยน ตทฺรทฺสฺยาปิ ปฺรติ- ปาทนาตฺ.	๕๐	พา. ๕๗
๓๘	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๗๕๒	๕๑	มฺคฺธโพธิ. สุตฺร ๑๒๒
๓๙	พา. หน้า ๕๘	๕๒	วิมาน. อ. หน้า ๒๑
๔๐	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๓	๕๓	โมค. ปญจิกา. ๔.๒
๔๑	สิทธิฐานตเกมุฑี. สุตฺร ๑๐๘๙ : เปาตรปรภฏติ โคตรมฺ.	๕๔	นฺยาปฺปทีปิกา. คำอธิบายสูตร ๓๔๔
๔๒	พาลมโนรมา. คำอธิบายสูตร ๑๐๘๙ : อปตฺยศพฺโท หิ อาตมชปรฺยาเย, กิํ ตํ ปุตรเปาตร- ราทิสฺตติปรฺยาเย น ปตฺนุติ นรเก ปิตโร เยน ตทปตฺยมิตฺติ.	๕๕	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๖
๔๓	จานุทฺร. อธิบายะ ๒ ปาทะ ๔ สุตฺร ๑๗ : อาทฺยาตฺ. อปตฺเย โย'ณาทโย ภาวนฺติ,เต ปรม- ปรกฏเตเรว ภาวนฺติ. สรวปฺรูวชานํ หิ ตทปตฺยมฺ.	๕๖	โมค. ปญจิกา. ๒.๖๐
๔๔	ปทสาธนฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๐๕	๕๗	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๔-๕
๔๕	กาดนุตร. ๒.๒๘๘ : อปตฺยสามานฺยวิ- วภฺษายมาทฺยปรกฏเตเรว. เปาตราทสฺสํ ปฺรศสฺย เอวอปตฺเย สุตฺตวิวฺรชฺชิตฺเตณาทโย'ภีวียนฺเต.	๕๘	ที. ฎี. ๓.๑๘๐
		๕๙	ปทฺรปฐิทธินิสสัยใหม่. สุตฺร ๑๒๘
		๖๐	ปทฺรปฐิทธินิสสัยใหม่. สุตฺร ๑๒๐
		๖๑	นฺยาส. สุตฺร ๑๑๙, ๒๑๒
		๖๒	นิตติ. ปท. หน้า ๒๔๔
		๖๓	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๕
		๖๔	กัจจายนสฺสุตตฺตณฺ. สุตฺร ๘๑
		๖๕	นฺยาส. สุตฺร ๒๐๕
		๖๖	นฺยาส. สุตฺร ๕๑๗
		๖๗	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๘๖๐
		๖๘	นฺยาส. สุตฺร ๔๐๔
		๖๙	กัจจายนสฺสุตตฺตณฺ. สุตฺร ๕๗๖
		๗๐	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๘๖๐
		๗๑	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๘๖๐
		๗๒	กาดนุตรวฤตฺติฎีกา. ๑.๒๔ :

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
อาคโหม'นุพมาเตน	วิชาการศุโจปมรพนาต	๘๘ ชุ. ขา. ๒๘.๔๕๔.๑๗๐	
อาเทศศุจ ปุรสงเคน	โลปะ สรวาปกรษาค.	๘๙ ชุ. ขา. ๒๘.๑๕๔๘.๒๙๒	
๗๓ ปริภาเชนุทุเสขร. ข้อ ๘๘		๙๐ ชุ. ขา. ๒๗.๑๖๖.๔๔๗	
๗๔ ธาน. คามา ๘๕๒		๙๑ ชุ. อป. ๓๒.๑๖.๓๓๑	
๗๕ ตตวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๑๘๕ :		๙๒ วิ. อ. ๒.๔๖๒	
อปตเย กุตฺติเต มูเท		๙๓ วิ. อ. ๓.๓๕๓	
มโนเรตฺสฺรคิกะ สมฤตะ		๙๔ พา. นวฎี. หน้า ๒๑๑	
นการสย จ มุรฺธนุส		๙๕ สารตฺถ. ๓.๓๒๑	
เตน สิริยติ มาถนะ.		๙๖ ธาน. คามา ๕๑๓	
ณตฺววิธานารณมิตฺม อณะ สิริทตฺวาค.		๙๗ กจฺจานสงเขป. สูตร ๕๒๓	
อนนิตเวทตฺวานมุทตฺว, วิหิตานนุชฺจนาจจ		๙๘ ธาน. คามา ๕๑๔	
กุตฺติตตฺวม. อิทญจ วจฺนํ พุราหุณมาถนว อิติ		๙๙ อุตฺตร. ฎี. หน้า ๓๖๔	
ณตฺวานิปาตนาถลทฺธมิตฺยาหะ.		๑๐๐ ชุ. ขา. ๒๘.๔๖๖.๑๑๕	
๗๖ วิ. ภิกฺขุณี. ๓.๖๗๘.๑๙		๑๐๑ มุสฎี. ๒.๗๗	
๗๗ ธาน. คามา ๒๓๒		๑๐๒ สิทฺธานตฺเถมฺมที. สูตร ๑๖๑๖ : อปฺปภกฺษณํ	
๗๘ พา. หน้า ๕๗		หิตมสฺไม อายฺปิเกะ.	
๗๙ ปทสาธน. สูตร ๓๐๕		๑๐๓ ตตวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๖๑๖ : อเนน	
๘๐ วิ. อ. ๑.๑๒๙		อปฺปปศฺพุทะ อปฺปภกฺษณเ ลากฺษณิก อิติ สฺวจิตฺม.	
๘๑ นีติ. สุตฺต. สูตร ๗๖๔		๑๐๔ พาลมโนรมา. คำอธิบายสูตร ๑๖๑๖ :	
๘๒ สารตฺถ. ๑.๔๓๔		อปฺปปศฺพุทฺตพฺภกฺษณเ ลากฺษณิก อิติ ภาวะ.	
๘๓ นีติ. สุตฺต. สูตร ๘๖๔		๑๐๕ วิ. มหาวิ. ๑.๓๔.๒๐	
๘๔ นีติ. สุตฺต. สูตร ๘๖๔		๑๐๖ วิ. อ. ๑.๒๑๘	
๘๕ กาศิกา. อธิบายะ ๔ ปาทะ ๔ สูตร ๒ :		๑๐๗ ชุ. จริยา. ๓๓.๗๗.๕๙๑	
กริยาปฺรธานตฺเวปิ อาชฺยาสย ตทฺธิตะ สวภาวาค		๑๐๘ วิสฺสุทฺธิ. ๒.๙๓	
สาธนปฺรธานะ.		๑๐๙ วิสฺสุทฺธิ. ๒.๑๒๙	
๘๖ รุป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๗๔		๑๑๐ อภี. อ. ๑.๑๒๓	
๘๗ โมค. ๔.๑๔		๑๑๑ อภี. อ. ๑.๒๐๖	

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๑๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๗๖	๑๓๖	ที. ฎี. ๑.๓๕๐
๑๑๓	ปรมตถที่ปนี. หน้า ๑๘	๑๓๗	พา. หน้า ๙๘
๑๑๔	สารตถ. ๒.๒๘	๑๓๘	อิง. ฎี. ๒.๑๙๐
๑๑๕	โมค. ๔.๑๑	๑๓๙	ที. ส. ๙.๒.๑
๑๑๖	นิตฺตติที่ปนี. สูตร ๔๔	๑๔๐	ที. อ. ๑.๔๑-๔๒
๑๑๗	สุตฺตนิ. อ. ๒.๓๐๐	๑๔๑	ที. ฎี. ๑.๖๓
๑๑๘	ธาน. คาถา ๗๘	๑๔๒	สารตถ. ๑.๗๖
๑๑๙	ธาน. คาถา ๗๙	๑๔๓	ที. ฎี. ๒.๓๐๖
๑๒๐	กฐา. นวฎี. หน้า ๑๔๒	๑๔๔	ธาน. คาถา ๗๔-๕
๑๒๑	วิสุทธิ. ๒.๕๕๑	๑๔๕	กัจจายนสูตรตตถ. สูตร ๕๒๔
๑๒๒	อมรโกษ. กัณฑ์ ๑ วรรค ๔ คาถา ๒๐	๑๔๖	โมคคัลลนนิสสัย. ๒.๕๒
๑๒๓	ศพุทฺธโตมมทานิธิ. หน้า ๙๓	๑๔๗	ธาน. คาถา. ๕๘-๖๐
๑๒๔	ที. ปา. ๑๐.๓๓๖.๒๒๓	๑๔๘	ธาน. คาถา ๘๐๖
๑๒๕	ธาน. คาถา ๑๘๔-๘๕	๑๔๙	บุ. ขา. ๒๗.๔๖.๒๕๙
๑๒๖	อิง. ติก. ๒๐.๗๑.๒๐๖-๗	๑๕๐	มิลินท. หน้า ๓๘๐, วิสุทธิ. ๑.๔๔
๑๒๗	อิง. อฎฺฐก. ๒๓.๔๒.๒๐๗	๑๕๑	ส. ส. ๑๕.๑๙๔.๒๐๐
๑๒๘	ที. มหา. ๑๐.๒๗๓.๑๗๓	๑๕๒	บุ. เกร. ๒๖.๒๓.๒๖๘
๑๒๙	ที. อ. ๒.๒๔๘	๑๕๓	อมรโกษ. กัณฑ์ ๑ วรรค ๔ คาถา ๒๐
๑๓๐	บุ. จุฬ. ๓๐.๗๑.๑๕๘	๑๕๔	ธาน. คาถา ๔๑๘
๑๓๑	ตตฺวโปธิ. คำอธิบายสูตร ๑๒๙๓ :	๑๕๕	ที. อ. ๑.๕๗
๑๓๒	ปณฺจาลา. องค์ะ วงค์ะ กลิงค์ะ อิตฺยาทโย	๑๕๖	ที. อ. ๒.๒๖
๑๓๓	ชนปทสย ยถายถํ พหุวนาทยนฺดา เอว สํชฺญา.	๑๕๗	พุทฺธว. อ. หน้า ๑๐
๑๓๔	น ตตร ยตฺเนน ลิงค์สํชฺเย ปฺรติปาทนีเย.	๑๕๘	ชา. อ. ๑.๒๔
๑๓๕	ที. อ. ๑.๒๑๕	๑๕๙	มหาโพธิวิส. หน้า ๕๖-๗
๑๓๖	ที. อ. ๑.๒๕๑	๑๖๐	ชินจิริต. คาถา ๒๑๕
๑๓๗	ที. อ. ๑.๒๖๔	๑๖๑	ชินจิริต. คาถา ๒๑๗
๑๓๘	ที. อ. ๒.๗๘	๑๖๒	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๖๗๕

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๖๓	กงฺขา. หน้า ๑๐๖		รุทฺปะทายเต.
๑๖๔	ธาน. คาถา ๔๘๕	๑๘๖	กัจจายนสาร. คาถา ๙
๑๖๕	ธาน. คาถา ๒๗๗	๑๘๗	กัจจายนสูตรตัดถัณฺณฐิ. สูตร ๑๔
๑๖๖	วิ. มหาวิ. ๑.๓๘๔.๒๙๐	๑๘๘	สี. ส. ๑๕.๑๕๙.๑๔๖
๑๖๗	สารตุณ. ๒.๔๒๐	๑๘๙	โมค. ๔.๒๗๒
๑๖๘	ธาน. คาถา ๙๓๓	๑๙๐	สี. อ. ๑.๑๗๖
๑๖๙	ธาน. คาถา ๗๙๙	๑๙๑	สี. อ. ๒.๓๔๓
๑๗๐	ปาจิต. โย. หน้า ๑๘	๑๙๒	สี. ฐิ. ๒.๒๙๓
๑๗๑	ธาน. คาถา ๙๐๕	๑๙๓	กัจจายนตถปิณี. สูตร ๓๕๘
๑๗๒	ปาจิต. โย. หน้า ๒๕๘-๕๙	๑๙๔	สุตฺตนิทฺเทส. สูตร ๗๕
๑๗๓	ธาน. คาถา ๔๕๐	๑๙๕	สี. นวฐิ. ๑.๒๘๐
๑๗๔	บุ. เปต. ๒๖.๒๔๕.๑๘๒	๑๙๖	บุ. ชา. ๒๘.๑๒๔๗.๓๕๖
๑๗๕	เปต. อ. หน้า ๑๑๔	๑๙๗	ชา. อ. ๑๐.๓๙๔
๑๗๖	ธาน. ฐิ. คำอธิบายคาถา ๑๒	๑๙๘	กาศิกา. ๕.๓.๑๐๐ :
๑๗๗	ธาน. คาถา ๙๔๖		อรรถจาสุ ปุชฺณารหาสุ จิตฺตกรมฺมธฺวเขชฺช จ
๑๗๘	โมค. ปณฺจิกา. ๔.๖๙		อิเว ปุรตฺติกเถตา โลปะ กโน เทวปถาทิชฺช.
๑๗๙	โมค. ปณฺจิกาฐิ. ๔.๖๙	๑๙๙	ที. อ. ๑.๒๒๙
๑๘๐	อภ. อ. ๑.๙๖	๒๐๐	ที. ฐิ. ๑.๓๖๔
๑๘๑	มูลฐิ. ๑.๖๕	๒๐๑	วิสุทฺธิ. ๑.๑๙๔
๑๘๒	มูลฐิ. ๑.๖๕-๖๖	๒๐๒	วิสุทฺธิ. ฐิ. ๑.๒๓๗
๑๘๓	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๗๗๓	๒๐๓	วิ. อ. ๓.๓๑๒
๑๘๔	รูป. ฐิ. คำอธิบายสูตร ๓๘๒	๒๐๔	วิ. มหาวิ. ๒.๖๘๐.๒๐
๑๘๕	ตรกสํครห. อนุमानชนนุท ขัณ ๕๙ : ตถา	๒๐๕	สิทฺธานตเถกามุทฺติ. สูตร ๒๐๐๒ : อิวารุเถ
หิ กศฺจิทฺทควยปทารุณฆานนุ กุตฺตจิทฺทารุณยก-			กนุ สยาดุ สมุททาเยน เจตฺตสํขมา คมฺยเต.
ปุรฺรษาทฺ โคสทฺฤศ ควะระ อิตฺติ ศุรฺรุตฺวา วนํ คโต		๒๐๖	ม. ม. ๑๓.๓๕๓.๓๔๐
วากุยารุณํ สุมรฺนุ โคสทฺฤศํ ปิณฺฑํ ปศฺยติ,		๒๐๗	ปทสงฺคห. ขัณ ๒๓๖
ตทนนฺตรํ “ควยศพฺทวาทฺจโยเยม” อิตฺตฺยปมิตฺติ		๒๐๘	ม. ม. ๑๒.๔๐๘.๓๖๙

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๐๙	ม. อ. ๒.๒๑๘	๒๓๖	ปโยคสิทธิ. ๒.๑๔
๒๑๐	ฐ. ฎ. ๒๕.๕๑.๑๙๕-๙๖	๒๓๗	นุยาส. สูตร ๓๑๖
๒๑๑	ธาน. คาถา ๑๑๔๑	๒๓๘	อมรวิเวก. กัณฑ์ ๑ วรรค ๑ คำอธิบาย
๒๑๒	มหาน. อ. หน้า ๑๕๗	คาถา ๓๘ :	
๒๑๓	มหาน. อ. หน้า ๑๕๗	อณิมา มหิมา ใจว	คริมา ลขิมา ตถา
๒๑๔	โมค. ปญจิกากฎี. ๒.๔	ปฺราปฺติะ ปฺรากามยมีตฺตํ วจิตฺตํ จาษฏ สิทฺธยะ.	
๒๑๕	ที. สී. ๙.๕๕๖.๒๔๖	๒๓๙	ศพทสฺโตมมทานิธิ. หน้า ๒๓, ศพทก
๒๑๖	ที. สී. ๙.๒๒๖.๗๔	ลปทฺรุม. เล่ม ๑ หน้า ๒๔ : อณิมา ลขิมา ปฺรา	
๒๑๗	วิ. มหาว. ๑.๑๖๔.๙๕	ปฺติะปฺรากามยํ มหิมา ตถา	
๒๑๘	วิ. มหาว. ๔.๑๓๕.๑๔๘	อิชิตฺตวญฺจ วจิตฺตวญฺจ	ตถา กามาวสายิตา.
๒๑๙	กงฺขา. หน้า ๑๐๙	๒๔๐	ทากุณฺณ. เล่ม ๑ หน้า ๑๗ :
๒๒๐	วิ. มหาว. ๕.๒๘๙.๗๒	อณิมา ลขิมา ปฺราปฺติะ คริมา มหิเมตฺตา	
๒๒๑	ปาจิตฺ. โย. หน้า ๓๙๓	ปฺรากามยํ วจิตฺตา เจติ	ไอศฺวรฺยาษฏก'มฺจุยเต.
๒๒๒	ม. ฎี. ๒.๓๒๓	๒๔๑	วิ. อ. ๑.๑๑๗
๒๒๓	สารตฺถ. ๑.๓๗๐	๒๔๒	ปรมตฺถทีปนี. หน้า ๒๗
๒๒๔	สී. นวฎี. ๑.๒๑๑	๒๔๓	มหาภาษย. อธิบายะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร ๑๑๙
๒๒๕	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๔๙๙	๒๔๔	ปทวิจาร์คณฺฐิ. หน้า ๑๙๘
๒๒๖	ฐป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๘๖	๒๔๕	พว. หน้า ๖๔
๒๒๗	นุยาส. สูตร ๙๒	๒๔๖	เกทจินฺดา. คาถา ๑๖๐
๒๒๘	นุยาส. สูตร ๒๒	๒๔๗	พว. หน้า ๖๔
๒๒๙	อนุฎี. ๑.๑๑๐	๒๔๘	สททวฺตฺติ. คาถา ๓๑-๓๒
๒๓๐	ปรมตฺถทีปนี. หน้า ๘	๒๔๙	ธาน. คาถา ๑๕๑
๒๓๑	นุยาส. สูตร ๑๘๓	๒๕๐	กัจจันตฺถทีปนี. สูตร ๓๖๒
๒๓๒	นุยาส. สูตร ๓๑๖	๒๕๑	ฐป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๘๗
๒๓๓	ชาลินี. คาถา ๙๓	๒๕๒	โมค. ปญจิกา. ๔.๑๒๗
๒๓๔	โมค. ปญจิกาฎี. ๑.๑	๒๕๓	วิ. ป. ๘.๓๖๔.๓๓๙
๒๓๕	ชาลินี. คาถา ๑๐๐	๒๕๔	วิ. อ. ๔.๔๙๙

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๕๕	วิ. อ. ๓.๑๖๓	๒๗๙	ที. ฎี. ๒.๓๒
๒๕๖	เนตติ. อ. หน้า ๓๐	๒๘๐	วชิร. หน้า ๗๑
๒๕๗	ศัพทสุโตมมทานิธิ. หน้า ๔๗๔	๒๘๑	กงฺขา. หน้า ๑๐๙
๒๕๘	ม. มุ. ๑๒.๘๓.๕๘	๒๘๒	นिरุติที่ปนี. สูตร ๕๕๐
๒๕๙	ที. อ. ๒.๓๑๘	๒๘๓	อง. ปญจก. ๒๒.๑๙๒.๒๑๑
๒๖๐	สี. นวฎี. ๒.๑๓๙	๒๘๔	อง. ฎี. ๓.๗๑
๒๖๑	โมค. ๔.๑๒๓	๒๘๕	ชา. อ. ๔.๒๖๓
๒๖๒	บุททก. อ. หน้า ๑๕๗	๒๘๖	อง. อ. ๑.๓๒๔
๒๖๓	วิ. อ. ๑.๒๑๙	๒๘๗	ที. ฎี. ๑.๒๕๕
๒๖๔	สารตถ. ๒.๑๑-๑๒	๒๘๘	สี. นวฎี. ๒.๖
๒๖๕	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๑๑๓	๒๘๙	โมค. ๔.๑๔๒
๒๖๖	ม. ฎี. ๓.๙๔	๒๙๐	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๒๐๓
๒๖๗	นิตติ. ธาตุ. หน้า ๔๘๘	๒๙๑	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๓๑๑
๒๖๘	พา. หน้า ๖๔	๒๙๒	มุคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๖๒ : ตรศจ ตมศจ ตรตเมา. เทวา จ พหุตรศ ทวิพหะ เตสามุ, ทวิพหุนมิตี นิธารณ ญญสุยา ทวโยธมธเย เอกสโยว อุตกรษะ สมภวตีตยต อาห วฤตเตา เอกสุยาดิสเย อิติ. ๒๙๓ กจฺจายนาวณฺณนา. สูตร ๓๖๓
๒๖๙	อง. ฎี. ๒.๗๗	๒๙๔	มุคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๖๒ : อตร ทฤษฏายม- สุตเร อุตกรษศพทํ ปฺรยฺชย วฤตเตา อติศยศพทะ ปฺรยฺกตะ. อสฺยายมภิปฺรายะ- วิทวตฺตระ วิทวตฺตมะ อิติวตฺ มุรฺชตฺระ มุรฺชตฺมะ อิตฺยปิ ภวติ. น หิ ปฺรกรฺษมาตุเร เอว ตรตเมา, ปฺรนตฺ อุปกรฺษสฺย อติศเยปิ. คุณานามตฺกฤษฏา- ปกรฺษฏวตฺเวปิ ตทตฺสย เอว ตรตมปฺรโยชกะ. ๒๙๕ สงฺคห. ฎี. หน้า ๑๖๗
๒๗๐	โมค. ปญจิกา. ๔.๑๒๗		
๒๗๑	ปาจิต. โย. หน้า ๒๕๙		
๒๗๒	วิ. อ. ๒.๔๑๗		
๒๗๓	ปาจิต. โย. หน้า ๑๑๐-๑		
๒๗๔	ตตฺวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๗๘๘ : กรม กรฺยา การุญฺ จ. ศรีรยาสมตฺรสาธญฺ เสาจาที กรฺยา. ศาสตฺรธณ วิหิตฺ ยาคาทิ การุญมฺ อิติ ตโยรเกทมาหุ.		
๒๗๕	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๔๙		
๒๗๖	วิสุทฺธิ. ๑.๓๖		
๒๗๗	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๗๕		
๒๗๘	กงฺขา. นวฎี. หน้า ๓๔๘		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๙๖	ม. ฎี. ๓.๔๔, ๐. ฎี. ๓.๒๗๔	สโยคะ. เตน สยูกตทณฺฑ เอโวจยเต, น ตุ คฤหา-	
๒๙๗	พา. นวฎี. หน้า ๒๑๘	วสฤตทณฺฑโฑปี. อิห ทณฺฑปฺรุษโยะ สโยเค สตุยปี	
๒๙๘	นิติ. สุตต. สุตร ๗๘๖	ทณฺฑี ปฺรุษ อิตฺยาทิวต ปฺรุษี ทณฺฑะ, ปฺรุษวานุ	
๒๙๙	พา. นวฎี. หน้า ๒๑๘	ทณฺฑะ อิติ น ปฺรุษชยเต วฤตฺตินิยามกสย วิ	
๓๐๐	พา. นวฎี. หน้า ๒๑๘	ลกษณสัพนฺธสฺยาภาวาท.	
๓๐๑	๐. จตุกก. ๒๑.๙๕.๑๐๘	๓๑๔ ม. ฎี. ๑.๗๓-๔	
๓๐๒	นิติ. สุตต. สุตร ๗๘๖	๓๑๕ นิติ. สุตต. สุตร ๗๘๘	
๓๐๓	โมค. ๔.๖๔	๓๑๖ ที. มหา. ๑๐.๓๔๘.๒๓๓	
๓๐๔	ปทสาธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๕๐	๓๑๗ ที. มหา. ๑๐.๓๔๘.๒๓๕	
๓๐๕	ภาคึกา. ๕.๓.๕๕ : ยทา จ ปฺรกรฺษวตฺา	๓๑๘ ขุ. ขา. ๒๗.๑๙๑.๗๑	
๒๒๖	ปฺรณะ ปฺรกรฺษ วิวฤษยเต ตทาตศายิกานตาทประ	๓๑๙ ขุ. วิ. ๒๖.๕๕.๑๕๗	
๒๒๗	ปฺรตฺยโย ภาตฺยเว.	๓๒๐ สี. นวฎี. ๒.๒๓๖	
๓๐๖	มฺคฺธโพธิฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๖๒ :	๓๒๑ โมค. ปณฺจิกาฎี. ๔.๘๘	
๓๐๗	เอวม อุตฺกรฺษรตฺปฺรตฺยยานตา ปฺรวิวฺลิจคา เอ.	๓๒๒ ปโยคสิทธิ. ๕.๘๘	
๓๐๘	วิทวตฺตระ วิทวตฺตมะ, อุกฺยตฺร วิทฺยายา อุตฺกรฺษ	๓๒๓ โมค. ๔.๘๗	
๓๐๙	คฺมฺยเต. อียมนโยรตฺศเยน ศฺภฺรา ศฺภฺรตฺรา อา-	๓๒๔ นิติ. สุตต. ๗๘๘	
๓๑๐	สํมตฺศเยน ศฺภฺรา ศฺภฺรตฺมา, ปฺรวิทฺภาวะ. เอวม	๓๒๕ รุป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๐๐	
๓๑๑	อตฺศเยน สาธวี สาธฺตฺรา อิตฺยาท.	๓๒๖ โมค. ๔.๘๐	
๓๑๒	ธาน. คาถา ๒๖๖	๓๒๗ มฺคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๔๑ :	
๓๑๓	นฺยาส. สุตร ๒๖๗	เอว มตฺวฤถียาตฺ สฺรฺโป มตฺวฤถีย น สฺยาต. ยถา	
๓๑๔	ธาน. คาถา ๙๒๙	ธณฺมสฺยาสฺตฺติ ธณฺวาน ปฺนฺรธฺนฺวานสฺยาสฺตฺติธฺรเ	
๓๑๕	นิติ. สุตต. สุตร ๕๕๔	ณฺณานตาทปี วตฺรฺน สฺยาต. อสฺรฺูปตฺยะ สฺยาเทว	
๓๑๖	โมค. ปณฺจิกา. ๔.๗๘	ยถา ชฺฆานมสฺตฺยสฺย ชฺฆานี ปฺนฺรชฺฆานินะ	
๓๑๗	ภาคึกา. อธิบายะ ๕ ปาทะ ๒ สุตร ๙๔ :	สณฺตฺยสฺย อิตฺยฺรเ ชฺฆานินํมานุ ราชา อิติ.	
๓๑๘	ภุมนินฺทาปฺรศํสาสุ นิตฺยโยเคตฺศายเน	๓๒๘ ที. สี. ๙.๒๖๓.๙๐	
๓๑๙	สัสมฺเค'สฺตฺวิภฺชาเย ภาวนติ มตฺพาทะ.	๓๒๙ ที. อ. ๑.๒๒๙	
๓๒๐	ตตฺวาโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๙๔ : สัสมฺเค	๓๓๐ มฺคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๔๗ :	

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
มธุ มาธูรยยสยาสมินุ วา มธุโร รสะ ศพทศกฤติ-		วจนเภย อิติ คุณเณ ตทวติ จ ปุรสิทฐา เป ศุกลา-	
สวภาวต วิวักษิตารถ เอว ตย. ทรวยาภิธานนตุ		ทยสตุ เอว คฤหยนเต, น ตุ รูปาทยปิ. เตน รูปิ	
ตทยไคต มธุโร คุฑะ ยถา ศุกลาทิกุณโยคต		วสตุรมิตยาทปิรโยโค น ภวติ.	
ศุกละ ปฏ อิตยาทิ.			
๓๓๑ ฐาน. คธา ๑๔๘		๓๔๘ สารตุถ. ๒.๔๒๗	
๓๓๒ โมค. ปณจิกา. ๔.๘๐		๓๔๙ กาดนตวรฤตติฎีกา. ๒.๓๐๒ ฉบับฎีกา	
๓๓๓ วิมาน. อ. หน้า ๓๖		อยู่ในสูตร ๓๘๑ เล่ม ๔ หน้า ๔๘๒ : เนวม, สติ	
๓๓๔ ม. อ. ๑.๑๖๔, สารตุถ. ๒.๒๗๙-๘๐		สมภเว ลุการภยเต. น หิ ชาตีสพเทภโย เคารสวะ	
๓๓๕ ปาจิต. โย. ๓๘๔		อิติ ภาวะ. เตษำ ตุ คุณศพทหานำ ตุลยาภิธาน-	
๓๓๖ วินยวินิจญฎีกา. ๒.๓๙		สามานยมสฺติ, อโต ภวตุเยว.	
๓๓๗ ฐาน. ฎี. คำอธิบายคธา ๑๙๘		๓๕๐ วิ. อ. ๑.๑๔๓, วิสุทฺธิ. ๑.๑๖๙	
๓๓๘ ตตวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๙๑๔ : นคร-		๓๕๑ วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๒๑๔	
มิตติ นคา วฏุษาะ ปรวตาสจ. ชาตีสพไทยม.		๓๕๒ นิรุตติที่ปนี. สูตร ๓๗๔	
ตถา จ นครีตยตฺร จีษ ภวติ.		๓๕๓ โมค. ๔.๗๘	
๓๓๙ นีติ. ปท. หน้า ๒๓๗		๓๕๔ ตตวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๙๔ :	
๓๔๐ นีติ. ปท. หน้า ๒๓๘		อสฺตีติ ปุรุษวจน อวิวักษิตะ กาลสตุ วิวักษิตะ	
๓๔๑ นิรุตติที่ปนี. สูตร ๔๗๒		ธเน คเต ภาวินิ วา ธนวานยม อิติ ปรีตยภาวต.	
๓๔๒ นิรุตติที่ปนี. สูตร ๓๗๓		๓๕๕ กาศิกา. อธิยายะ ๓ ปาทะ ๔ สูตร ๑ :	
๓๔๓ โมค. ๔.๗๘		คาโว วิทยนเตสฺยเอติ วุตมานวิหิต มตฺพาสีท-	
๓๔๔ โมค. ปณจิกา. ๔.๗๘		ภวิตติ สัพนธาทตีเต ภวิษฺยติ จ สาธูรภวติ.	
๓๔๕ กาศิกา. อธิยายะ ๕ ปาทะ ๒ สูตร ๙๔ :		๓๕๖ พา. นวฎี. หน้า ๒๒๑	
คุณวจนเภโย มตฺโป ลุคฺวฏฺวยะ. ศุกลโล คุณเ-		๓๕๗ ที. มหา. ๑๐.๒๑๖.๑๓๕-๓๖	
สยาสฺติ, ศุกละ ปฏะ. กฤษณะ, เสวตะ.		๓๕๘ วิ. อ. ๑.๑๘๕	
๓๔๖ สิทธานตเกมุที. สูตร ๑๘๙๖ : คุณ-		๓๕๙ ขุททก. อ. หน้า ๖, ปฎิส. อ. ๒.๙๙,	
วจนเภโย มตฺโป ลุคฺษณะ. ศุกลโล คุณเสยาสฺตีติ		มหานิ. อ. หน้า ๔๔๙	
ศุกละ ปฏะ. กฤษณะ.		๓๖๐ ชาลินี. คธา ๑๓๘	
๓๔๗ ตตวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๙๖ : คุณ-		๓๖๑ วจนตฺถโศติกา. คำอธิบายคธา ๑๐,	
		ฉนฺโทสารตฺถมณฺชฺสา. คำอธิบายคธา ๙	

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๖๒	สุตตนิทเทส. คำอธิบายสูตร ๓๙๒	๓๘๔	โมค. ๔.๑๐๕
๓๖๓	วชิรสารตถสงคห. คาถา ๑๐๖	๓๘๕	พา.นวฎี. หน้า ๒๒๔
๓๖๔	วชิรสารตถสงคหฎีกา. คำอธิบายคาถา ๑๐๖	๓๘๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๑
๓๖๕	สททพินทุ. คาถา ๒	๓๘๗	ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่. สูตร ๒๕๓
๓๖๖	ฉนโทสารตถมณชสา. คำอธิบายคาถา ๙	๓๘๘	พา. หน้า ๕๘
๓๖๗	วชิรสารตถสงคห. คาถา ๑๑๑	๓๘๙	ปทสารน. สูตร ๓๐๕
๓๖๘	ช. จริยา. ๓๓.๑๒๔.๕๙๖	๓๙๐	สุตตนิทเทส. สูตร ๓๔๔
๓๖๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๐๗	๓๙๑	นิติ. ปท. หน้า ๕๐๖
๓๗๐	ส. ส. ๑๕.๓๖.๒๘	๓๙๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๒
๓๗๑	ช. อิติ. ๒๕.๑๕.๒๔๑	๓๙๓	วิ. มหาวิ. ๒.๔๖๓.๓
๓๗๒	วิ. มหา. ๔.๑๒๖.๑๓๗	๓๙๔	วิ. มหา. ๔.๑๖๘.๑๗๕
๓๗๓	พา. นวฎี. หน้า ๒๒๔	๓๙๕	กชชา. นวฎี. หน้า ๑๔๑
๓๗๔	วิมติ. ๒.๓๗๗	๓๙๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๒
๓๗๕	ที. อ. ๑.๑๒๓	๓๙๗	วิ. อ. ๓.๔๘๐
๓๗๖	ม. อ. ๓.๒๘๗	๓๙๘	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๖
๓๗๗	วินยวินิจจนฎีกา. ๑.๕๙	๓๙๙	วินยวินิจจนฎีกา. ๒.๑๗๓
๓๗๘	วิสุทฺธิ. ฎี. ๒.๓๘๘	๔๐๐	นิติ. ปท. หน้า ๔๙๙
๓๗๙	วารุติก. อธิบายะ ๑ ปาทะ ๑ สูตร ๒๓ : อรรพฐวปทศจ ปุณปรตยยานตะ สัมปาสัมชโม ภาวตีติ วกตวญ์ สมาสกนวิธยรณม. อรรพณจม- ศุรปะ. อรรพฐะ ปณจโม เยษามิติ พหุวีเหา กถเตรฐปณจโมะ สุรโปะ ฤตีตะ.	๔๐๑	ธาน. คาถา ๔๗๓
๓๘๐	ชุททสิทฎีกา. คำอธิบายคาถา ๓๘	๔๐๒	อมรโกษ. กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๙ คาถา ๘๓- ๘๔
๓๘๑	วินยวินิจจนฎีกา. คำอธิบายคาถา ๕๗๑	๔๐๓	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๑
๓๘๒	กชชา. นวฎี. หน้า ๑๔๕	๔๐๔	นิติ. ธาตุ. หน้า ๔๙๔
๓๘๓	สุตตนิทเทส. สูตร ๓๘๗	๔๐๕	โมค. ๓.๙๖
		๔๐๖	ปทสารนฎีกา. คำอธิบายสูตร ๑๓๗
		๔๐๗	ปทสารน. สูตร ๒๕๕
		๔๐๘	ช. อป. ๓๒.๒๐.๑๗๒
		๔๐๙	ช. อป. ๓๒.๒๘.๒๖๕

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๔๑๐	บุ. อป. ๓๒.๒๐.๑๘๙	๔๓๓	ทีปวงศ์. ปริจฉาที่ ๓ คาถา ๑๐-๓
๔๑๑	นุยาส. สูตร ๓๙๓	๔๓๔	ส. ส. ๑๕.๑๘๑.๑๘๒, อัง. ทสก. ๒๔.๘๙.๑๓๙-๔๐, บ. ส. ๒๕.๑๐.๔๖๓-๖๔, เนตติ. หน้า ๑๗๖
๔๑๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๕	๔๓๕	นีติ. สูตร. สูตร ๘๓๓
๔๑๓	ก่งขา. หน้า ๑๑๓	๔๓๖	ส. ฎี. ๑.๒๖๓-๖๔, อัง. ฎี. ๓.๔๓๒
๔๑๔	ก่งขา. หน้า ๑๑๔	๔๓๗	นิจุตติที่ปนี. สูตร ๔๒๙
๔๑๕	บุ. พุท. ๓๓.๑๘.๔๔๐	๔๓๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๖
๔๑๖	บุ. พุท. ๓๓.๒๖.๔๔๑	๔๓๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๗
๔๑๗	พุท. อ. หน้า ๓๙๗, ขา. อ. หน้า ๘๒	๔๔๐	มฤคโพรฎีกา. คำอธิบายสูตร ๖ : ษษจี สุตเร ตตะ สภาเน ปณจมี จ ตพุตเต
๔๑๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๖		สปตมี จ ปเร วาเจเย คมเย โจปปะเท กุวจิต.
๔๑๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๗	๔๔๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๘
๔๒๐	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๓๘๔	๔๔๒	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๙
๔๒๑	ธาน. คาถา ๓๘๔	๔๔๓	วิ. อ. ๒.๓๑๙
๔๒๒	นีติ. สูตร. สูตร ๘๓๓	๔๔๔	วิ. อ. ๓.๕๐
๔๒๓	มหาวิฎีกา. ปริจฉาที่ ๓๕ คำอธิบาย คาถา ๑๐๓	๔๔๕	วิ. อ. ๒.๒๖๐
๔๒๔	อมรโกษ. กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๘ คาถา ๘๐-๑	๔๔๖	ปาจิต. โย. หน้า ๖
๔๒๕	อมรวิเวก. กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๘ คำอธิบาย คาถา ๘๑	๔๔๗	ที. ฎี. ๒.๓๘๖
๔๒๖	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๖	๔๔๘	วิสุท. ๑.๓๖๑
๔๒๗	ธาน. คาถา ๔๗๔-๗๖	๔๔๙	อภิ. วิ. ๓๕.๕๐๘.๒๒๔
๔๒๘	อมรโกษ. กัณฑ์ ๒ วรรค ๙ คาถา ๘๔	๔๕๐	นิจุตติที่ปนี. สูตร ๒๘๘
๔๒๙	อมรวิเวก. กัณฑ์ ๒ วรรค ๙ คำอธิบาย คาถา ๘๔	๔๕๑	กาดนุตรวฤตติฎีกา. ๒.๓๒๕ ฉบับฎีกา อยู่ในสูตร ๔๐๔ เล่ม ๔ หน้า ๕๒๐ : ปการศพโท
๔๓๐	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๖		วิเศษารุณะ สาทฤศยารุณจ. ยถา พุราหมณะ อิติ
๔๓๑	ปทสาธน์ฎีกา. คำอธิบายสูตร ๒๕๗		สากามนุยม, ตสย วิเศษยา มาธราทหะ. รูปมิตติ
๔๓๒	ทีปวงศ์. ปริจฉาที่ ๓ คาถา ๑๐-๓		สากามนุยม, ตสย วิเศษยาเย ศุกลาทหะ. ปกาโร ยถา

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
	เทวทูตตปการาระ สทฤศา อิติ. อิห ตุ วิเศษารุถ อิตฺยาห สามนฺเยตฺยาหิ.	๔๗๔	ปโยคสิทธิ. สุตร ๑๒๐
๔๕๒	โมค. ปณฺจิกาวุ. ๒.๔๗	๔๗๕	โมคคัลลนนิสสัย. ๒.๑๕๓
๔๕๓	นฺยาส. สุตร ๕๗๑	๔๗๖	พา. นวณฺ. หน้า ๒๓๗
๔๕๔	กาศิกา อธิบายะ ๕ ปาทะ ๑ สุตร ๕๙ : ยทิห ลกฺษณฺณานุปฺปนํ, ตตฺสรวํ นิปาตนาตฺ สิทธิมฺ.		
๔๕๕	กาดนฺตฺร. ๔.๒๙,๑๒๙ : ยลฺลลกฺษณฺณา- นฺตฺปนํ, ตตฺสรวํ นิปาตนาตฺ สิทธิมฺ.		
๔๕๖	รูปภทฺตปฺกาสนี. คากา ๕-๖		
๔๕๗	นิริตฺติทีปนี. สุตร ๒๔๙		
๔๕๘	การิกา. คากา ๕๕		
๔๕๙	นฺยาส. สุตร ๖๓๘		
๔๖๐	วิสุทฺธิ. ๒.๑๗/๒		
๔๖๑	ชา. อ. ๖.๔๕		
๔๖๒	พทุทฺวํ. อ. หน้า ๒		
๔๖๓	พทุทฺวํ. อ. หน้า ๖		
๔๖๔	ธมฺม. อ. ๑.๔๒		
๔๖๕	วิสุทฺธิ. ๑.๒๕๐		
๔๖๖	อภิ. อ. ๑.๓๓		
๔๖๗	ชฺ. เถร. ๒๖.๕๕๒.๓๕๕		
๔๖๘	ที. อ. ๑.๒๔๙		
๔๖๙	วิ. อ. ๑.๒๐๖		
๔๗๐	วิ. อ. ๓.๒๓๗		
๔๗๑	วิ. อ. ๓.๑๐๖		
๔๗๒	วิสุทฺธิ. ๑.๓๑๖		
๔๗๓	ชฺ. อป. ๓๓.๗๐.๘		

ลำดับสูตร

/ตท (เลขหน้า/ตทิตกณฺท),

/อาข (เลขหน้า/อาขยาดกณฺท),

/กิพ (เลขหน้า/กิพพิธานกณฺท)

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายนะ	ลำดับสูตร ปทฺรุปสัทธิ	หน้า
อ กมฺมนุตสฺส จ	๑๖๐	๑๙๗	๖๓๔/๑
อ ฐนามฺหิ จ	๒๓๕	๒๙๑	๘๕๐/๑
อกรสฺสสา ลโต ยฺวาลปนสฺส เวโว	๑๑๖	๑๕๗	๕๐๙/๑
อกฺโกเส นมฺหานิ	๖๔๕	๖๖๒	/กิพ
อกฺขรปาทยเ อเอกจตุตาลีส์	๒	๒	๒๒/๑
อกฺขเรหิ การ	๖๐๔	๖๘๔	/กิพ
อการปิตาทฺยฺนฺตานมา	๒๔๔	๗๒	๓๔๒/๑
อการาคโม หิยฺยตฺตฺน-อฺชฺชตฺน-กาลาติปตฺตีสฺ	๕๑๙	๔๕๗	/อาข
อกาโร ที่ฆํ หิมิเมสฺ	๔๗๘	๔๓๘	/อาข
อคฺคิสฺสินิ	๙๕	๑๔๕	๔๗๘/๑
อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ	๘๔	๑๔๔	๔๗๕/๑
อชฺชตฺนํ อี อุมฺ โอ ตฺถ อี มฺหา, อา อฺ อุ เส วฺหํ...	๔๒๘	๔๖๘	/อาข
อชฺโณ อธิ	๔๕	๒๕	๑๓๔/๑
อณฺณปทฺตเถสฺ พหฺพพิหิ	๓๒๘	๓๕๒	๒๗๖/สฺมา
อณฺณสฺมา โลโป จ	๓๔๓	๓๓๘	๕๔/สฺมา
อณฺเณ กิตฺ	๕๔๖	๕๖๒	/กิพ
อณฺเณ ที่ฆมา	๕	๕	๔๙/๑
อณฺเณสฺ จ	๔๘๕	๔๓๔	/อาข
อณฺเณสฺวารตฺตํ	๒๐๐	๑๕๙	๕๑๖/๑
อญฺจาทีโต จ	๓๘๒	๒๕๙	๘๑๔/๑
อดตํ นสฺส ตปฺปฺริเส	๓๓๓	๓๔๔	๑๒๗/สฺมา

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรรูปสิทธิ	หน้า
อดตุนโต หิสมิมนตต์	๒๑๑	๑๒๖	๔๔๔/๑
อดตโนปทานิ ปรัสสปทตต์	๕๑๘	๔๔๖	/อาขุ
อดตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมนิ	๔๕๓	๔๔๔	/อาขุ
อดฺโถ อกฺขรสมฺญาโต	๑	๑	๑๕/๑
อดิสฺส จนฺตสฺส	๔๗	๒๓	๑๒๗/๑
อดิเต ต-ตฺวณฺตฺ-ตาวี	๕๕๕	๖๑๒	/กิพุ
อโต ณี วา	๓๔๗	๓๖๘	/ตพุ
อโต นิจุจํ	๒๑๘	๑๙๖	๖๒๘/๑
อโต เนน	๑๐๓	๗๙	๓๕๓/๑
อถ ปุพฺพทานิ วิภตฺตีนํ ฌ ปรัสสปทานิ	๔๐๖	๔๒๙	/อาขุ
อนกา ยฺย-ณฺวฺณํ	๖๒๒	๕๗๐	/กิพุ
อนปฺุสฺสกาสาํ สิมฺหิ	๑๗๒	๒๑๘	๗๑๔/๑
อนตฺสสิ'วณฺณกาโร วา	๔๖๕	๔๖๓	/อาขุ
อนตฺติกสฺส เนโ	๒๖๔	๓๙๓	/ตพุ
อนเต นิคฺคหิตฺตญจ	๓๗๗	๐	/ตพุ
อนาคเต ภวิสฺสเนตี	๔๒๑	๔๗๓	/อาขุ
อนาทเร จ	๓๐๕	๓๒๓	๑๑๒๔/๑
อนิมิ นามฺหิ จ	๑๗๑	๒๑๙	๗๑๕/๑
อนุปทิจฺจํ วุตฺตโยคโต	๕๑	๕๙	๒๙๒/๑
อนุมติปริกฺกปฺตฺเถสฺส สตฺตมฺ	๔๑๖	๔๕๔	/อาขุ
อปจฺจุเก ปโรกฺขาตีเต	๔๑๗	๔๖๐	/อาขุ
อปฺปสฺส กณฺ	๒๖๖	๓๙๕	/ตพุ
อปาทาเน ปญฺจมี	๒๙๕	๘๙,๓๐๗	๓๖๖,๑๐๓๙/๑
อพฺโภ อภิ	๔๔	๒๔	๑๓๑/๑
อมฺหตฺมฺหนตฺราหพฺรหฺมตฺตสขสฺตฺถูปิตาทีหิ...	๒๗๐	๑๒๐	๔๓๐/๑
อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส	๑๒๐	๒๔๓	๗๗๙/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัทธิ	หน้า
อมเห อุตโตโม	๔๑๒	๔๓๗	/อาขุ
อมา ปโต สมีสมานัน วา	๖๘	๑๘๔	๕๗๗/๑
อมาทโย พรปเทภิ	๓๒๗	๓๕๑	๑๙๖/สมา
อมาลปเนกวจเน	๑๕๓	๑๓๘	๔๖๓/๑
อมุสสาทุ	๑๓๐	๒๒๕	๗๓๒/๑
อมุสส โม ส	๑๗๓	๒๒๓	๗๒๔/๑
อญวณณานญจาโย วุฑฐิ	๔๐๕	๓๖๕	/ตพ
อรหสกุภาที่สุ จ	๕๖๒	๖๓๘	/กิพ
อรหสกุภาที่หิ ตุ	๖๓๗	๐	/กิพ
อล-กล-สเลหิ ลยา	๖๓๒	๖๕๖	/กิพ
อวสสกาธมิเณสุ ณี จ	๖๓๖	๖๕๙	/กิพ
อวณฺเณ จ เค	๑๒๖	๑๐๑	๓๙๓/๑
อวณฺเณ เย โลปญจ	๒๖๑	๓๖๙	ตพ/
อวมฺหิ จ	๗๕	๑๗๐	๕๕๗/๑
อสสฺมา มิมานัน มฺหิ-มฺหานตโลโป จ	๔๙๒	๔๙๙	/อาขุ
อสพพธาตูกะ ภู	๕๐๗	๕๐๑	/อาขุ
อัสโยคนุตสฺส วุฑฐิ การิตะ	๔๘๓	๕๒๗	/อาขุ
อํ อิติ นิคฺคหิตํ	๘	๑๐	๖๓/๑
อํ นปฺปัสสเก	๑๒๕	๑๙๘	๖๔๐/๑
อํ พยฺยชเน นิคฺคหิตํ	๓๐	๕๘	๒๙๐/๑
อํ ยมฺปิโต ปสณฺณโต	๒๒๓	๑๘๘	๕๘๗/๑
อํ วิภตฺติน'มการนฺตา อพฺยัยภาวา	๓๔๑	๓๓๖	๔๔/สมา
อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ	๘๒	๑๔๙	๔๘๕/๑
อา โฆ	๖๐	๑๗๗	๕๖๒/๑
อา สิมฺหิ	๑๒๔	๙๘	๓๘๗/๑
อาการนฺตาน'มาโย	๕๙๓	๕๖๔	/กิพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัททิม	หน้า
อาภาโร วา	๒๔๖	๗๓	๓๔๓/๑
อาคมา ตุโก	๕๖๙	๖๑๐	/กิพ
อาณตยาสิญฺเฐนุตตกาเล ปญจมี	๔๑๕	๔๕๑	/อาข
อาตตญจ	๔๐๒	๓๗๗	/ตพ
อาทิตโต โอ จ	๖๙	๑๘๖	๕๘๑/๑
อาเน สมีมิหิ วา	๑๕๖	๑๔๒	๔๖๙/๑
อาปฺพพจรสฺส จ	๖๓๑	๖๕๕	/กิพ
อาย จตฺตเถกวจนสฺส ตุ	๑๐๙	๓๐๔	๑๐๒๕/๑
อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร	๔๓๕	๕๓๖	/อาข
อายสฺสการาส มนฺตุมฺหิ	๓๗๑	๔๐๔	/ตพ
อาโร รสฺสมิกारे	๒๐๘	๑๖๖	๕๓๐/๑
อาโร หิมฺหิ วา	๑๙๕	๑๓๔	๔๕๕/๑
อาลปเน สิ คสญโย	๕๗	๗๑	๓๔๑/๑
อาลปเน จ	๒๘๕	๗๐	๓๔๐/๑
อาลฺ ตพฺพหุเล	๓๕๙	๓๘๔	/ตพ
อาวสฺส วา	๗๖	๑๗๑	๕๔๘/๑
อิการาคโม อสพฺพธาตุมฺหิ	๕๑๖	๔๖๖	/อาข
อิจฺฉนฺตฺเตสฺส สมานกตฺตฺเตสฺส ตเวตฺถ วา	๕๖๑	๖๓๖	/กิพ
อิณฺณมฺมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขยาหิ	๘๗	๒๓๑	๗๕๒/๑
อิติปิมนปฺสกกสงฺขยํ	๑๓๑	-	-
อิติถิยํ ภาสิตปฺมุติถิ ปุมาว เจ	๓๓๑	๓๕๓	๒๙๙/สมา
อิติถิยํมฺติยโว วา	๕๕๓	๕๙๙	/กิพ
อิติถิยมโต อาปจฺจโย	๒๓๗	๑๗๖	๕๕๙/๑
อิมสททสฺส จ	๑๗๗	๒๒๑	๗๑๘/๑
อิมสฺสสิ ถํทานิหโตเรสฺส จ	๒๓๔	๒๖๕	๘๒๗/๑
อิมสฺสทิมสฺสิ นปฺสเก	๑๒๙	๒๒๒	๗๒๒/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
อิมสฺมา รหิฏฺฐา จ	๒๕๙	๒๗๙	๘๔๘/๑
อิมสฺมา หธา จ	๒๕๔	๒๗๔	๘๔๑/๑
อียตมกิเอสาน'มนตสฺสโร ที่ฬํ ภาวจิ ทิสสฺส...	๖๔๒	๕๘๘	/กิพุ
อิวณฺณาคโม วา	๔๔๒	๔๔๘	/อาขุ
อิวณฺณวณฺณนา ฌลา	๕๘	๒๙	๑๔๓/๑
อิวณฺโณ ยํ นวา	๒๑	๒๑	๑๑๙/๑
อิสฺยมนฺนมนฺโต จฺโณ วา	๕๒๒	๔๗๖	/อาขุ
อียูปมานา จ	๔๓๖	๕๓๗	/อาขุ
อีสํพุสุหิ ข	๕๖๐	๖๐๔	/กิพุ
อุ นามฺหิ จ	๑๕๙	๑๓๙	๕๖๔/๑
อุ สสฺมี สโลโป จ	๒๐๓	๑๖๒	๕๒๓/๑
อุตฺตํ สนาสุ	๑๙๘	๑๒๓	๔๓๗/๑
อุตฺต'โมกาโร	๕๑๑	๕๒๑	/อาขุ
อุปสคฺคณิปาตปฺพโก อพฺยयीกาโว	๓๑๙	๓๓๐	๘/สฺมา
อุปมตฺถายิตตฺตํ	๓๕๗	๓๘๒	/ตพุ
อุปาธฺยยาธิกิสฺสรวจเน	๓๑๔	๓๒๘	๑๑๓๖/๑
อุภาทิโต นมฺินฺ	๘๖	๒๒๗	๗๔๓/๑
อุภะ ตปฺปริสา	๓๒๖	๓๔๑	๘๓/สฺมา
อุสุรณฺขทํสํ ทํสฺส ททฺโธ ฌจา จ	๖๕๙	๖๖๙	/กิพุ
เอ อย	๕๑๔	๔๙๑	/อาขุ
เอ โตเถสุ จ	๒๓๓	๒๖๔	๘๒๖/๑
เอกาทิโต ทส ร สงฺขยาเน	๓๘๑	๒๕๔	๘๐๓/๑
เอกาทิโต ทสฺส	๓๗๕	๔๑๒	/ตพุ
เอกาทิโต ทสฺส ร สงฺขยาเน	๓๘๑	๒๕๔	/ตพุ
เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตํ	๖๔๖	๔๑๙	/กิพุ
เอต รหิมฺหิ	๒๓๖	๒๘๐	๘๔๙/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
เอตเตสํ โต	๑๗๔	๒๑๑	๖๙๖/๑
เอติมาสมิ	๖๓	๒๑๗	๗๑๐/๑
เอเตสโม โลเป	๑๘๓	๔๘	๒๕๕/๑
เอยฺยสฺส ฌาโต อียาฌา	๕๐๘	๕๑๕	/อาขุ
เอวาทิสฺส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส	๒๒	๒๘	๑๔๐/๑
เอเห ฌํ	๓๒	๕๐	๒๖๕/๑
โอ อว สเร	๕๑๓	๔๓๕	/อาขุ
โอ อวสฺส	๕๐	๔๕	๒๔๗/๑
โอ สเร จ	๗๘	๓๑	๑๔๙/๑
โอภาเส สตฺตมํ	๓๐๒	๙๔,๓๑๙	๓๗๒,๑๑๐๘/๑
โอภาโว กุวฺจิ โยสุ วการสฺส	๐	๑๐๙	๔๑๒/๑
กคา จชานํ	๖๒๓	๕๕๔	/กิปุ
กกุยาทีหิ โก	๖๖๓	๖๗๓	/กิปุ
กตฺตริ กิตฺ	๖๒๔	๕๖๓	/กิปุ
กตฺตริ จ	๒๘๘	๗๘,๒๙๓	๓๕๒,๙๗๖/๑
กตฺตริ จ	๔๕๔	๔๔๐	/อาขุ
กตฺตริ ปรสฺสปทํ	๔๕๖	๔๓๐	/อาขุ
กตฺตฺกรณฺปะเทเสสุ จ	๕๔๘	๕๙๗	/กิปุ
กทฺ กุสฺส	๓๓๕	๓๔๖	๑๕๐/สมา
กมฺมกรณฺณิมิตฺตตฺเถสุ สตฺตมํ	๓๑๐	๓๒๔	๑๑๒๗/๑
กมฺมตฺเถ ทฺติยา	๒๙๗	๗๖,๒๘๔	๓๔๙,๙๔๐/๑
กมฺมธารยสญฺเญ จ	๓๓๒	๓๔๓	๙๗/สมา
กมฺมนิ โณ	๖๕๔	๖๔๙	/กิปุ
กมฺมนิ ทฺติยายํ กุโต	๖๒๖	๖๓๔	/กิปุ
กมฺมปฺปวจฺนียยฺตฺเต	๒๙๙	๒๘๘	๙๕๙/๑
กรณฺเ ทฺติยา	๒๘๖	๘๓,๒๙๑	๓๕๘,๙๗๒/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
กรโต วิริย	๕๕๔	๖๐๑	/กิปุ
กรมหา ริจุ	๕๔๒	๕๕๗	/กิปุ
กรสส กาสตต'มชชตนิมฺหิ	๔๙๑	๕๒๓	/อาขุ
กรสส จ ตตตํ ตุสฺมี	๖๑๙	๕๗๓	/กิปุ
กรสส สปปจฺจยสฺส กาโห	๔๘๑	๕๒๔	/อาขุ
กรสสา'กาโร จ	๕๑๒	๕๒๒	/อาขุ
กวคฺคสฺส จวคฺโค	๔๖๒	๔๖๗	/อาขุ
กาปฺปตฺเตสฺส จ	๓๓๖	๓๔๗	๑๕๓/สมา
การณตฺเถ จ	๒๙๖	๓๑๔	๑๐๘๔/๑
การิตํ วิย ฌานฺนุพฺนฺโธ	๖๒๑	๕๕๓	/กิปุ
การิตานํ โณ โลปํ	๕๒๓	๕๒๖	/อาขุ
กาลทฺธานมจฺจนตฺสโยเค	๒๙๘	๒๘๗	๙๕๖/๑
กาลภาเวสฺส จ	๓๑๓	๓๒๗	๑๑๓๒/๑
กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสฺส สฺเส สฺสณ สฺสํ สฺสสามหา...	๔๓๐	๔๗๔	/อาขุ
กาเล วตฺตมานาตีเต ฌวาทโย	๖๕๐	๖๕๑	/กิปุ
กาเล	๒๕๖	-	-
กาเล	๔๑๓	๔๒๗	/อาขุ
กิมิเมหิ ถํ	๓๙๙	๔๒๒	/ตพุ
กียาทีโต นา	๔๔๙	๕๑๓	/อาขุ
กิริยายํ ฌวตฺโต	๖๕๒	๖๔๘	/กิปุ
กิสฺส ก เว จ	๒๒๗	๒๗๐	๘๓๗/๑
กิสฺมา โว	๒๕๑	๒๖๙	๘๓๖/๑
กีสพฺพณฺเณกยภฺกฺหิ ทาทาจฺนํ	๒๕๗	๒๗๖	๘๔๓/๑
กุ หีหํสฺส จ	๒๒๘	๒๗๒	๘๓๙/๑
กุฎาทีหิ โจ	๖๗๒	๖๘๒	/กิปุ
กุสฺสมา ที จฺฉิ	๔๙๘	๔๘๐	/อาขุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
โก เข จ	๔๗๓	๕๒๙	/อาขุ
กิริยาติปนเนตเตเต กาลาติปตติ	๔๒๒	๔๗๕	/อาขุ
กวจาสวณณํ ลุตเต	๑๔	๑๖	๙๖/๑
กวจา'ทิมขมุตตรานํ ที่มรสสา ปจฺจเยสุ จ	๔๐๓	๓๕๔	๓๐๒/สมา
กวจาทิวนุณน'เมกสฺสรานํ เทวภาโว	๔๕๘	๔๖๑	/อาขุ
กวจิ โอ พยณฺขเน	๓๖	๔๗	๒๕๒/๑
กวจิ โต ปญฺจมยตฺเถ	๒๔๘	๒๖๐	๘๑๙/๑
กวจิ ทุตฺติยา นฺนฺจฺฉินมตฺเถ	๓๐๖	๒๘๙	๙๖๖/๑
กวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยानํ ที่มฺวิปริตาเทส...	๕๑๗	๔๘๘	/อาขุ
กวจิ ปฏฺิ ปติสฺส	๔๘	๔๓	๒๔๑/๑
กวจิ โลป	๓๘	๕๓	๒๗๔/๑
กวจิ สมาสนุตคตฺตาน'มการนฺโต	๓๓๗	๓๕๐	๑๘๓/สมา
กฺวิ จ	๕๓๐	๕๘๔	/กิปุ
กฺวิโลโป จ	๖๓๙	๕๘๕	/กิปุ
ขาทามคฺมานํ ขนฺธนฺธคฺนฺธา	๖๖๔	๖๗๔	/กิปุ
ขฺยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา	๖๒๗	๖๕๒	/กิปุ
คณเน ทสฺสฺส ทฺวิ-ติ-จตุ-ปญฺจ-น-สตุต-อฏฺฺจ-นวกานํ...	๓๘๙	๔๑๓	/ตทุ
คติพฺพุทฺธิภุขปจฺจกรสฺยาทีนํ	๓๐๐	๒๘๖	๙๕๐/๑
คฺม-ขน-หน-รมาทีน'มนฺโต	๕๘๖	๖๐๐	/กิปุ
คฺม-ขน-หนาทีนํ ตฺตฺพพาทิสฺสู น	๕๙๖	๕๕๑	/กิปุ
คมิสฺส มฺมมํ	๕๐๑	๔๔๓	/อาขุ
คมิสฺส'นฺโต จโณ วา สพฺพาสุ	๔๗๖	๔๔๒	/อาขุ
คหสฺส สมฺร เณ วา	๖๑๓	๕๘๓	/กิปุ
คหสฺส เม ปเป	๔๘๙	๕๑๙	/อาขุ
คหสฺส'ปฺรชฺสเ วา	๖๒๙	๕๖๙	/กิปุ
คหาทีโต ปฺป-ณฺหา	๔๕๐	๕๑๗	/อาขุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
คามชนพณฺฐสหายาทิหิ ตา	๓๕๕	๓๘๐	/ตพ
คาว เส	๓๖	๑๗๔	๕๕๔/๑
คุณาทิโต วนฺตุ	๓๖๘	๔๐๒	/ตพ
คุปาทินญจ	๕๘๐	๖๓๐	/กิพ
คุหฺหฺสํ ทิฆิ	๔๘๖	๕๔๓	/อาข
โค สเร ปุณฺณสาคโม กุวจิ	๔๒	๓๒	๑๕๒/๑
โคณ นมฺหิ วา	๘๐	๑๗๓	๕๕๒/๑
ฌฎาทินํ วา	๔๘๔	๕๔๒	/อาข
ฌเต จ	๑๑๔	๑๗๘	๕๖๓/๑
ฌโต นาทินํ	๑๑๑	๑๗๙	๕๖๕/๑
ฌปโต จ โยนํ โลโป	๑๑๘	๑๔๖	๔๘๐/๑
ฌปโต สมิ ยํ วา	๒๑๖	๑๘๐	๕๖๗/๑
ฌปโต สมิสํ สํสา	๑๗๙	๒๐๔	๖๗๒/๑
โฆ รสฺสํ	๖๖	๒๐๕	๖๗๓/๑
จตุจฺเณหิ ถจฺจา	๓๘๔	๔๐๗	/ตพ
จตุปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาทิจสฺส จุโจปิ นวา	๓๘๐	๒๕๖	๘๐๗/๑
จนนฺเตหิ รจฺจํ	๕๙๘	๖๔๓	/กิพ
จฺราทิโต เณณยา	๔๕๒	๕๒๕	/อาข
จฺยาทิหิ อิวโร	๖๖๘	๖๗๘	/กิพ
ณฺฎิ จ	๓๐๘	๓๑๗	๑๐๙๙/๑
ณาทิหิ ต-ตุรณ	๖๕๖	๖๖๖	/กิพ
ชนาทินํมา ติมฺหิ จ	๕๘๕	๖๑๙	/กิพ
ชรมวานํ ชีรชียมียยา วา	๕๐๕	๔๘๒	/อาข
ชาตาทินํมิมียา จ	๓๕๓	๓๗๘	/ตพ
ชายาย ตฺพฺหานิ ปติมฺหิ	๓๓๙	๓๕๘	๓๗๐/สมา
ชีโต อิน สพฺพตฺถ	๕๕๘	๖๐๒	/กิพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรรูปสิทธิ	หน้า
ชินวจนยุตต์ หิ	๕๒	๖๐	๓๐๖/๑
ฉลโต จ	๒๑๕	๑๔๑	๔๖๘/๑
ฉลโต สสฺส โน วา	๑๑๗	๑๒๔	๔๓๙/๑
ฉลปา รสฺสํ	๒๔๕	๑๕๒	๔๙๗/๑
ฉลนมิยฺวา สเร วา	๗๐	๓๐	๑๔๖/๑
ฉาสส ชาชนา	๔๗๐	๕๑๔	/อาขุ
จา ตัญโจ	๔๖๘	๔๙๒	/อาขุ
จาปาน'มียี จ	๕๘๘	๖๒๐	/กิพุ
โฑ ทมกาเร	๖๑๒	๖๑๕	/กิพุ
ณ ราคา ตสฺเสทหมณฺณตฺเถสุ จ	๓๕๒	๓๗๖	/ตพุ
ณ วิสมาทธี	๓๖๑	๓๘๘	/ตพุ
ณฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรณฺสุ	๕๙๐	๕๗๙	/กิพุ
ณฺวณิกณฺเอยณฺนฺตฺหิ	๒๓๙	๑๙๐	๕๙๙/๑
ณโว'ปคฺวาทธี	๓๔๘	๓๗๑	/ตพุ
ณาทโย เตกาลิกา	๕๕๐	๕๔๖	/กิพุ
ณายนณฺน วจฺณาทิตฺ	๓๔๕	๓๖๖	/ตพุ
ณฺเอยโย กตฺติกาทธี	๓๔๖	๓๖๗	/ตพุ
ณฺร วิธวาทิตฺ	๓๔๙	๓๗๒	/ตพุ
ณฺย-ตฺต-ตา ภาวเ ตุ	๓๖๐	๓๘๗	/ตพุ
ณฺโย จ	๕๔๑	๕๕๒	/กิพุ
ตติยาสตฺตมฺนญจ	๓๐๗	๒๙๐	๙๖๙/๑
ตโต จ วิภตฺติโย	๕๕	๖๒	๓๑๓/๑
ตโต นมฺ ปติมหาตฺเต จ สมาเส	๗๗	๑๗๕	๕๕๕/๑
ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ	๔๖๗	๕๓๓	/อาขุ
ตโต โยนโม ตุ	๒๐๕	๑๖๐	๕๑๗/๑
ตโต สสฺส สฺสาย	๖๕	๒๑๕	๗๐๔/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กิจจานุชะ	ลำดับสูตร ปทฐปฐิทธิ	หน้า
ตโต สุมิมิ	๒๐๖	๑๖๕	๕๒๘/๑
ตโต สุมิ นิ	๒๑๒	๑๒๙	๕๕๘/๑
ตตโถทนตา สรา อฏฐ	๓	๓	๕๕/๑
ตถา กตฺตริ จ	๕๕๕	๕๑๑	/อาขุ
ตถา ทวนเท ปาณิ-ตฺริย-โยคค-เสนงค-ชฺททชฺนตฺก..	๓๒๒	๓๕๙	๓๘๓/สมา
ตทนุปรโรเรน	๕๖	๖๔	๓๑๘/๑
ตทสฺส จานมิโย จ	๓๕๖	๓๘๑	/ตท
ตทสฺสตฺถิติ วิ จ	๓๖๔	๓๙๘	/ตท
ตทฐิต-สมาส-กิตกา นามว่า'ตเวตฺนาคีสุ จ	๖๐๑	๓๓๔	๓๕/สมา
ตนาทิต โอยิรา	๔๕๑	๕๒๐	/อาขุ
ตนิสฺสิตตฺเถ โล	๓๕๘	๓๘๓	/ตท
ตปาทิต สี	๓๖๕	๓๙๙	/ตท
ตปฺปกตฺตวเน มโย	๓๗/๒	๓๘๕	/ตท
ตพฺพิปริตฺตูปเท พยฺยชเน จ	๗๙	๔๖	๒๔๙/๑
ตมธีเต เตนกตาทิ-สนฺนิธาน-นโยค-สิปฺป-ภณฺฑ...	๓๕๑	๓๗๔	/ตท
ตมฺหา จ	๒๕๓	๒๗๓	๘๔๐/๑
ตมฺหา ทานิ จ	๒๕๘	๒๗๘	๘๔๗/๑
ตมฺมมฺหิ	๑๔๓	๒๓๕	๗๗๑/๑
ตยาตฺยิโน ตกาโร ตฺวตฺตํ วา	๒๑๐	๒๓๙	๗๗๕/๑
ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ	๑๑๐	๒๐๑	๖๖๖/๑
ตราชีหิ อธิโน	๕๘๑	๖๑๖	/กิปุ
ตรุณสฺส สฺส จ	๖๔๘	๖๖๔	/กิปุ
ตวมม เส	๑๔๑	๒๔๑	๗๗๗/๑
ตวมฺมจ นวา	๑๔๔	๒๓๔	๗๗๐/๑
ตเวตฺนาคีสุ กา	๕๙๕	๖๓๗	/กิปุ
ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ	๑๗๕	๒๑๒	๖๙๘/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สธาตฺวนตสฺส	๔๔๑	๔๔๗	/อาขุ
ตสฺสา วา	๖๔	๒๑๖	๗๐๕/๑
ตสฺสึลลาทิสฺสุ ณี-ตฺวา-วี จ	๕๓๒	๕๙๐	/กิปุ
ตฺรถ สตฺตมียา สพฺพนาเมหิ	๒๔๙	๒๖๖	๘๓๐/๑
ตฺรโตเถสุ จ	๒๓๐	๒๖๒	๘๒๔/๑
ตฺวมหํ สิมฺหิ จ	๑๔๐	๒๓๒	๗๖๖/๑
ตฺวาทโย วิภตฺติสณฺญาโย	๒๔๗	๒๖๑	๘๒๐/๑
ติ กิจฺจาสิฏฺเฐ	๕๕๒	๖๐๙	/กิปุ
ติ จ	๓๗๘	๔๑๔	/ตทุ
ติจตฺตุนํ ติสฺโสจตฺตสฺโสโตโยจตฺตาโรตีณิจตฺตาริ	๑๓๓	๒๓๐	๗๕๐/๑
ติช-คฺุป-กิต-มานะหิ ขณฺสา วา	๔๓๓	๕๒๘	/อาขุ
ติเย ทฺตปิ จ	๓๘๖	๔๑๐	/ตทุ
ติสฺส ตฺถิตฺตํ	๔๙๔	๔๙๕	/อาขุ
ตฺมหมฺหากํ ตฺยิมยิ	๑๓๙	๒๔๕	๗๘๒/๑
ตฺมหมฺเหหิ นมกํ	๑๖๑	๒๔๔	๗๘๐/๑
ตฺมฺหสฺส ตฺวํตฺว'มฺมฺหิ	๑๔๖	๒๓๖	๗๗๒/๑
ตฺมฺเห มชฺฌิโม	๔๑๑	๔๓๖	/อาขุ
ตฺยหฺมยฺหณฺจ	๑๔๒	๒๔๒	๗๗๘/๑
ตฺสฺส ตฺถิตฺตํ	๔๙๕	๕๐๐	/อาขุ
ตฺ-ตฺน-ตพฺเพสุ วา	๖๒๐	๕๔๙	/กิปุ
โตติตา สสฺมีนาสุ	๑๒๗	๑๐๒	๓๙๕/๑
เต อาวายา การิเต	๕๑๕	๕๔๑	/อาขุ
เต อิตฺถิขฺยา โป	๕๙	๑๘๒	๕๗๓/๑
เต กิจฺจา	๕๔๕	๕๔๘	/กิปุ
เต น วา อิวณฺเณ	๔๖	๒๖	๑๓๕/๑
เตเมกฺวจเนสุ จ	๑๔๘	๒๔๗	๗๘๖/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
เตสํมทุตฺตูปฺปะเทน อทุตฺตทุตฺตทิวตฺตม-ทียตฺตมทุตฺตติยา	๓๘๗	๔๑๑	/ตพ
เตสํ วุทฺติโลปาคมวิการวิปริตาเทสา จ	๔๐๔	๓๗๐	/ตพ
เตสํ โณ โลปํ	๓๙๖	๓๖๓	/ตพ
เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ	๓๑๗	๓๓๒	๒๖/สมา
เตรํ นิจํ	๒๓๒	๒๖๗	๘๓๓/๑
ถสฺส ตฺถตฺตํ	๔๙๓	๔๙๘	/อาข
ทณฺหาทิตฺโต อิกอํ	๓๖๖	๔๐๐	/ตพ
ทณฺตโต โย กุวจิ	๖๐๖	๖๔๒	/กิพ
ทสทสํ สํ ทสกันํ สํ สหสฺสญจ โยมุหิ	๓๙๓	๔๑๕	/ตพ
ทเส โส นิจฺจญจ	๓๗๖	๒๕๗	๘๑๑/๑
ทหสฺส ทอ หํ	๖๑๔	๕๘๑	/กิพ
ทาทณฺตสฺสํ มิเมสฺ	๔๘๒	๕๐๘	/อาข
ทาธาตฺตสฺส ทชฺชํ	๔๙๙	๕๐๗	/อาข
ทิกฺขุเสกตฺตํ	๓๒๑	๓๔๙	๑๗๗/สมา
ทิวาทิตฺโต โย	๔๔๗	๕๑๐	/อาข
ทิสสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา	๔๗๑	๔๘๓	/อาข
ทิสสา สุวาน-สุวานฺตโลโป จ	๕๙๙	๖๔๔	/กิพ
ทิมํ	๑๕	๑๗	๑๐๒/๑
ทิมํ	๒๕	๓๗	๑๘๙/๑
ทิมฺโห จ	๖๐๓	๗	๕๕/๑
ทิมฺโหเรหิ	๑๐๖	๓๑๓	๑๑๗๗/๑
ทุตฺติยจตฺตถานํ ปจฺมตฺติยา	๔๖๑	๔๖๔	/อาข
ทุตฺติยาปญฺจมีนญจ	๓๐๙	๓๑๘	๑๑๐๓/๑
ทุมฺหิ ครุ	๖๐๒	๖	๕๓/๑
ทุรฺนตฺกทฺธกาลนิมฺมาน ตฺวาโลป ทิสายค...	๒๗๕	๓๑๒	๑๐๖๑/๑
โท ฐสฺส จ	๒๐	๒๗	๑๓๗/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัททิม	หน้า
ทวนทฎจา วา	๑๖๕	๒๐๘	๖๘๒/๑
ทวาทิโต โก'เนกตเถ จ	๓๙๒	๔๑๘	/ตพ
ทวิตีหิ ตโย	๓๙๕	๔๐๙	/ตพ
ทวิปเท ตลุยาธิกรณ กมุทธาโร	๓๒๔	๓๓๙	๗๑/สมา
เทว เทว ปจम्मชฌิมุตตมปฐา	๔๐๘	๔๓๑	/อาข
เทวภูจจานมากาโร วา	๓๘๓	๒๕๓	๘๐๑/๑
ธมฺมาเหหิ ธมฺมา จ	๕๗๖	๖๐๗	/กัพ
ธมฺมา จ	๓๔๐	๓๕๕	๓๐๙/สมา
ธวาทิหิ รโม	๕๓๑	๕๘๙	/กัพ
ธตฺตุนามานมฺปสคคโยคาทีสวปี จ	๒๗๒	๓๐๙	๑๐๔๗/๑
ธตฺตูปจฺเจยหิ วิภตฺติโย	๔๕๕	๕๓๐	/อาข
ธตฺตยา กมฺมาทิมฺหิ โณ	๕๒๔	๕๖๑	/กัพ
ธตฺตรูป นามสฺมา ฌโย จ	๔๓๙	๕๓๙	/อาข
ธตฺตฺลฺกฺเคหิ ปรา ปจฺจยา	๔๓๒	๓๖๒	/อาข
ธตฺตฺสฺส'นโต โลโป'เนกสฺสรสฺส	๕๒๑	๔๒๕	/อาข
ธตฺตฺหิ ฌเน-ฌนย-ฌนาเป-ฌนาปยา การิตานิ เหตุวตฺเถ	๔๓๘	๕๔๐	/อาข
ธตฺตฺวนตฺสฺส โลโป กุวิมฺหิ	๖๑๕	๕๘๖	/กัพ
น อมฺมาทีโต	๑๑๕	๑๘๑	๕๗๑/๑
น อัมฺหิ	๑๔๙	๒๔๘	๗๙๐/๑
น กตฺตํ จชา ฌมฺมฺหิ	๖๑๘	๕๗๑	/กัพ
น ติเมหิ กตฺตาการเหหิ	๑๐๐	๒๑๔	๗๐๑/๑
น สิสฺมิมนปฺฐกานิ	๘๕	๑๕๐	๔๙๐/๑
นทาทิโต วา อี	๒๓๘	๑๘๗	๕๘๔/๑
นทิมฺหา จ	๓๓๘	๓๕๖	๓๑๗/สมา
นทาทิหิ ญ	๕๔๗	๕๙๖	/กัพ
นมกราน'มนฺตานํ นียตฺตตมฺหิ	๖๑๗	๖๓๓	/กัพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
นโมโยคาทีสุวปี จ	๒๙๕	๓๐๕	๑๐๓๔/๑
นเย ปรี ยุตุเต	๑๑	๑๔	๘๔/๑
นั ฌโต กตรสฺสา	๒๒๕	๑๕๓	๔๙๙/๑
นัมมิ ตัม วา	๑๒๘	๑๐๔	๓๙๘/๑
นา อา	๒๐๗	๑๖๑	๕๒๑/๑
นายณํ สพฺพนามิกํ	๑๖๖	๒๐๙	๖๘๗/๑
นามมหาตติจฺจนฺตเถ	๔๓๗	๕๓๘	/อาขุ
นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตฺถุยาธิกรณํ ปจฺจโม	๔๑๐	๔๓๒	/อาขุ
นามฺหิ ตยามยา	๑๔๕	๒๓๘	๗๗๔/๑
นามฺหิ รณฺวา วา	๑๓๗	๑๑๖	๔๒๕/๑
นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโต	๓๑๖	๓๓๑	๑๖/สมา
นามานํ สมฺจุจโย ทวนฺโท	๓๒๙	๓๕๗	๓๕๓/สมา
นาสฺส โลโป ยการตฺตํ	๕๐๙	๕๑๖	/อาขุ
นิกฺคหิตํ สโยคาทิ โน	๖๐๗	๕๗๘	/กิปุ
นิกฺคหิตญจ	๔๖๖	๔๘๙	/อาขุ
นิกฺคหิตญจ	๓๗	๕๗	๒๘๗/๑
นิทฺวารณํ จ	๓๐๕	๓๒๒	๑๑๒๐/๑
นุ นิกฺคหิตํ ปทฺนเต	๕๓๗	๕๖๖	/กิปุ
นุทาทิหิ ยุณฺวณํ นานนากานนกา สกาวิตฺเทหิ จ	๖๔๑	๕๗๒	/กิปุ
เนตาหิ สมิมายยา	๑๘๐	๒๐๗	๖๗๖/๑
โน จ ทฺวาทิโต นัมมิ	๖๗	๒๒๙	๗๔๘/๑
นตฺสส เส วา	๑๒๓	๑๐๓	๓๙๗/๑
นตฺสส ตมฺีกาเร	๒๔๑	๑๙๑	๖๐๑/๑
นตฺสส นโต	๑๒๒	๙๙	๓๘๙/๑
นตฺสสนโต โยสุ จ	๙๒	๑๐๐	๓๙๐/๑
ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส	๓๑๘	๓๓๓	๓๐/สมา

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัททิม	หน้า
ปฤกมาทีหิ นุโต จ	๕๘๔	๖๑๘	/กิปุ
ปัจจุยาทนิฏฐา นิปาตนา สีขณนติ	๕๗๑	๖๒๔	/กิปุ
ปณฺจมี ตุ อนฺตุ หิ ถ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺส วุโห...	๔๒๔	๔๕๐	/อาขุ
ปณฺจมุยตุเถ จ	๓๑๒	๓๒๖	๑๑๓๑/๑
ปณฺจาทินมกาโร	๑๓๔	๒๕๑	๗๙๖/๑
ปณฺจาทินมตฺตํ	๙๐	๒๕๒	๗๙๘/๑
ปฏาที่หฺยลํ	๖๖๕	๖๗๕	/กิปุ
ปฏฺโธ หิสฺส เหรณฺ-หฺริณฺ	๖๖๒	๖๗๒	/กิปุ
ปติภิกฺขุราชํการนฺเตหิ อีนํ	๒๔๐	๑๙๓	๖๐๖/๑
ปติสฺสินีมฺหิ	๙๑	๑๙๔	๖๐๙/๑
ปตฺตวจนฺ อลฺมตฺเตสฺ จ	๕๖๓	๖๓๙	/กิปุ
ปโต ยา	๑๑๒	๑๘๓	๕๗๖/๑
ปทโต ทฺตฺติยาจตฺตฺตฺติณฺณจิสฺส วโน	๑๔๗	๒๔๖	๗๘๓/๑
ปร เทวภาโว จาเน	๒๘	๔๐	๒๐๑/๑
ปรสมณฺญา ปโยเค	๙	๑๑	๖๗/๑
ปรานฺณย'ตฺตโนปทานิ	๔๐๗	๔๓๙	/อาขุ
ปโร วา สโร	๔๐	๕๕	๒๘๐/๑
ปโรกฺขา อ อุ เอ ตถ อํ มฺห, ตถ เร...	๔๒๖	๔๕๙	/อาขุ
ปสณฺณสฺส จ	๗๒	๑๘๕	๕๗๘/๑
ปา ปิโป	๔๖๙	๔๙๔	/อาขุ
ปาทีโต วิตฺ	๕๖๗	๕๗๕	/กิปุ
ปาราทิคมิมหา จู	๕๓๔	๕๙๒	/กิปุ
ปาสฺส จนฺโต รสฺโส	๔๓	๓๓	๑๕๔/๑
ปีตาทีนฺมสิมฺหิ	๒๐๙	๑๖๘	๕๓๖/๑
ปุถสฺส ปุถุปถา'โม วา	๖๖๖	๖๗๖	/กิปุ
ปุถสฺส พุณฺณชเน	๔๙	๔๔	๒๔๓/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
บุพพกาเล'กตตุกานัน ตุน-ตวาน-ตวา วา	๕๖๔	๖๔๐	/กิพ
บุพพมโธจิตมสสรุ สเรน วิโยชเย	๑๐	๑๒	๗๕/๑
บุพพรูปญจ	๔๔๓	๔๔๙	/อาขุ
บุพโพ จ	๑๖	๑๙	๑๐๖/๑
บุพโพ'พภาโส	๔๕๙	๔๖๒	/อาขุ
บุมนตสสา สิมฺหิ	๑๕๒	๑๓๖	๔๖๐/๑
บุมสส ลิงคาทิสฺส สมาสสุ	๒๒๒	๓๔๒	๙๔/สมา
บุร-สมุป-ปริหิ กโรติสฺส ขขรา วา ตปจฺจเยสุ จ	๕๙๔	๕๙๒	/กิพ
บุเร ททา จ อี	๕๒๖	๕๖๗	/กิพ
เปสาติสคฺคปตฺตกาเลสฺส กิจฺจา	๖๓๕	๕๕๙	/กิพ
พหุพฺพีหิมฺหิ จ	๑๖๗	๒๑๐	๖๙๙/๑
พหุจฺจนฺตฺส โวโน	๑๕๑	๒๕๐	๗๙๓/๑
พญชฺชนนฺตสฺส โจ ฉปฺปจฺจเยสุ จ	๔๗๒	๕๓๑	/อาขุ
พญชฺชโน จ วิสณฺโณโค	๔๑	๕๖	๒๙๓/๑
พญชฺชเน จ	๓๙	๕๔	๒๗๗/๑
พฺรหฺมตฺตสขรราชาทิโต อมานัน	๑๙๙	๑๑๕	๔๒๔/๑
พฺรหฺมโต คสฺส จ	๑๙๓	๑๒๒	๔๓๕/๑
พฺรหฺมโต ตฺถ สฺมี นิ	๑๙๗	๑๒๕	๔๔๑/๑
พฺรฺโต อี ติมฺหิ	๕๒๐	๕๐๒	/อาขุ
พฺรฺภูณ'มาหฺภูวา ปโรกฺขายํ	๔๗๕	๔๖๕	/อาขุ
พฺรคฺมาทิตฺเถ กตฺตริ	๕๕๗	๖๐๖	/กิพ
ภทฺนตสฺส ภทฺทนฺตภณฺเต	๐	๑๑๑	๔๑๗/๑
ภนฺชโต คฺโค จ	๕๗๗	๖๒๙	/กิพ
ภพฺเพ อิก	๕๗๐	๖๑๑	/กิพ
ภวโต โภโต	๒๔๒	๑๙๒	๖๐๔/๑
ภวิสฺสติ คฺมาทึหิ ณีฆมิณ	๖๕๑	๖๔๗	/กิพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺสทิม	หน้า
ภวิสฺสหนฺตี สฺสติ สฺสหนฺติ สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม...	๔๒๙	๔๗๒	/อาข
ภาวกมฺเมสฺส กิจฺจ-กต-ขตฺถา	๖๒๕	๖๐๕	/กิป
ภาวกมฺเมสฺส ต	๕๕๖	๖๒๒	/กิป
ภาวกมฺเมสฺส ตพฺพหานียา	๕๔๐	๕๔๕	/กิป
ภาวกมฺเมสฺส โย	๔๔๐	๔๔๕	/อาข
ภาววาทิมฺหิ จตุตฺถิ	๖๕๓	๓๐๖	๑๐๓๖/๑
ภาเว จ	๕๒๙	๕๘๐	/กิป
ภิกฺขาภิโต จ	๕๓๕	๕๙๓	/กิป
ภิกฺขาภิโต อินฺน-อนฺน-อีนฺนา วา	๕๘๒	๖๓๑	/กิป
ภุช-สมฺส-หฺร-สฺปาทีหิ ตุมฺปิจฺฉตฺเตสฺส	๔๓๔	๕๓๔	/อาข
ภุชาทินฺมฺนโต โน ทฺวิ จ	๕๗๘	๕๖๐	/กิป
ภูโตพฺพ	๕๔๓	๕๕๕	/กิป
ภูวาทโย ธาตโว	๔๕๗	๔๒๔	/อาข
ภูวาทิโต อ	๔๔๕	๔๓๓	/อาข
โม เค ตู	๒๔๓	๑๑๐	๔๑๔/๑
ภฺยาทิหิ มติพฺพิชฺชาทีหิ จ กุโต	๖๔๓	๖๓๕	/กิป
มณฺธิตฺตฺสฺสกุเกสฺส ตติยา จ	๓๑๕	๓๒๙	๑๑๓๙/๑
มถิสฺส ถสฺส โล จ	๖๓๔	๖๕๘	/กิป
มทา สเร	๓๔	๕๒	๒๗๑/๑
มธฺวาทิโต ไร	๓๖๗	๔๐๑	/ตท
มฺนุ-ปฺวร-สฺสณาทิหิ อฺสฺสหนฺตฺติสา	๖๗๓	๖๘๓	/กิป
มโนคฺคณาทิโต สฺมึนฺนํมฺมฺวา	๑๘๑	๙๕	๓๗๘/๑
มยํ โยมฺหิ ปจฺเม	๑๒๑	๒๓๓	๗๖๘/๑
มหตฺ มหา ตฺลฺยาธิกรณ ปเท	๓๓๐	๓๔๐	๘๐/สมา
มหทเกหิ มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ	๖๐๐	๖๔๕	/กิป
มสฺสสฺส สฺสสฺส จฉร-จฉรฺวา	๖๓๐	๖๕๔	/กิป

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
มา ยูณ'มาคโม จาเน	๔๐๑	๓๗๕	/ตพ
มาตุลาทีนมานตตมิกาเร	๔๔	๑๘๙	๕๙๔/๑
มานกิตานัน วตตตฺ วา	๔๖๓	๕๓๒	/อาข
มานาทีหิ ราชู	๕๖๘	๕๗๖	/กิพ
มาโยเค สพุพกาเล จ	๔๒๐	๔๗๑	/อาข
มิทาทีหิ ตตติโย	๖๕๘	๖๖๘	/กิพ
มุนาทีหิ จิ	๖๖๙	๖๗๙	/กิพ
ยชสฺส สรสฺสิ ฏฺเฐ	๖๑๐	๖๒๗	/กิพ
ยชสฺสา'ทิสฺสิ	๕๐๓	๔๘๕	/อาข
ยโต หิ	๒๕๕	๒๗๕	๘๔๒/๑
ยถาคมมิกาโร	๖๐๕	๕๔๗	/กิพ
ย'ทนุปนนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ	๓๙๑	๔๒๓	/ตพ
ยเมทนต์สฺสาเทโส	๑๗	๑๙	๑๐๙/๑
ยมฺหิ ทาธามาจาหาปามหมถาทีน'มี	๕๐๒	๔๙๓	/อาข
ยวตฺ ตลนทการานํ พุณฺณหานิ จลณชการตฺตํ	๒๖๙	๔๑	๒๑๘/๑
ยวมทนต์รลา จาคมา	๓๕	๓๔	๑๕๖/๑
ยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตพปาทานํ	๒๗๑	๘๘,๓๐๘	๓๖๕,๑๐๔๐/๑
ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมฺปทานํ	๒๗๖	๘๔,๓๐๒	๓๕๙,๑๐๐๘/๑
ยสฺส วา ปริคฺคโห ตํ สามิ	๒๘๓	๙๑,๓๑๖	๓๖๙,๑๐๘๘/๑
ยํ กโรติ ตํ กมฺมํ	๒๘๐	๗๕,๒๘๕	๓๔๘,๙๔๒/๑
ยานลาณา	๖๓๓	๖๕๗	/กิพ
ยาว ตพตฺตฺตริ ทสฺคฺคณิตญจ	๓๙๔	๔๑๖	/ตพ
ยวสฺสวสฺสวฺวานฺนุนา	๖๔๙	๖๖๕	/กิพ
เยน วา กยิรเต ตํ กรณํ	๒๗๙	๘๒,๒๙๒	๓๕๗,๙๗๓/๑
เยน วา สํสฺสจํ ตรติ จรติ วหติ ณีโก	๓๕๐	๓๗๓	/ตพ
เยน วาทสฺสนํ	๒๗๔	๓๑๑	๑๐๕๘/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
เยนงควิกาโร	๒๙๑	๒๙๙	๑๐๐๑/๑
โย กโรติ ส กตุตา	๒๙๑	๗๗,๒๙๔	๓๕๑,๙๗๘/๑
โย กาเรติ ส เหตุ	๒๙๒	๒๙๕	๙๘๑/๑
โยธาวโร ตโมกาสะ	๒๙๘	๙๓,๓๒๐	๓๗๑,๑๑๐๙/๑
โยนมานโน	๑๙๐	๑๑๔	๔๒๓/๑
โยนํ นิ นปุสเกหิ	๒๑๗	๑๙๙	๖๔๗/๑
โยนํ โน	๒๒๕	๑๕๑	๔๙๔/๑
โยสุ กตนิการโลเปสุ ทิฆํ	๘๘	๑๔๗	๔๘๑/๑
โยสุ จ	๗๔	๑๖๙	๕๔๕/๑
โยสุ ทฺวินฺนํ เทว จ	๑๓๒	๒๒๘	๗๔๖/๑
โยสฺวาทฺรสุโส โฆ	๙๖	๑๔๘	๓๘๓/๑
โยสฺวานโน	๑๕๕	๑๓๗	๔๖๒/๑
รกาโร จ	๕๘๗	๖๓๒	/กิพ
รกฺขณตฺถณามิจฺฉิตํ	๒๗๓	๓๑๐	๑๐๕๖/๑
รณฺณํ นมฺหิ วา	๑๓๖	๑๑๙	๔๒๙/๑
รณฺชฺหาทีหิ ธทิตฺทกิรา กฺวจิ ชทโลโป จ	๖๖๑	๖๗๑	/กิพ
รมณียาทิตฺ กณฺ	๓๖๒	๓๘๙	/ตท
รมหิ รนฺโต ราที โน	๕๓๙	๕๕๘	/กิพ
รสฺสํ	๒๖	๓๘	๑๙๓/๑
รสฺโส	๔๖๐	๕๖๖	/อาข
รหาทิตฺ ณ	๕๔๙	๕๕๐	/กิพ
ราชสฺส รณฺโฆราชินฺนํ เส	๑๓๕	๑๑๘	๔๒๘/๑
ราชสฺส ราชฺ สุณฺหิสฺสุ จ	๑๖๙	๑๑๗	๔๒๖/๑
รฐาทิตฺ นิคฺคหิตฺ ปุพฺพณฺจ	๔๔๖	๕๐๙	/อาข
ล ทฺรณํ	๓๗๙	๒๕๘	๘๑๒/๑
ลโต โวกาโร จ	๑๑๙	๑๕๕	๕๐๖/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
ลภสฺมา อีอินฺ ตถ-ตถํ	๔๙๗	๔๗๗	/อาขุ
ลหุमतฺตา ตโย รสฺสา	๔	๔	๔๖/๑
ลึงฺคณฺจ นิปฺจฺเจเต	๕๓	๖๑	๓๑๐/๑
ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา	๒๙๔	๖๕,๒๙๓	๓๒๒,๙๒๑/๑
โลปณฺจ ตตฺราราโร	๒๗	๓๙	๑๙๗/๑
โลป'ณฺเจตฺต'มกาโร	๕๑๐	๔๙๗	/อาขุ
วคฺคนตํ วา วคฺเค	๓๑	๔๙	๒๕๙/๑
วคฺคา ปณฺจปณฺจโส มนฺตา	๗	๙	๖๑/๑
วคฺเค โฆสาโฆसानํ ตติยปจฺมา	๒๙	๔๒	๒๒๓/๑
วจ วา วุ	๕๗๙	๖๒๙	/กิปุ
วจ-วส-วหาทีน'มกาโร วสฺส เย	๔๙๗	๔๗๙	/อาขุ
วสฺสชฺชตฺตนิมฺหิ มกาโร โอ	๔๗๗	๔๗๙	/อาขุ
วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺจฺจนฺเต	๖๓๙	๖๖๐	/กิปุ
วตฺตมานา ติ อนฺติ สฺสิ ถ มิ ม, เต อนฺเต...	๔๒๓	๔๒๖	/อาขุ
วตฺตมานา ปจฺจุปฺปนฺเน	๔๑๔	๔๒๙	/อาขุ
วตฺตมาเน มานนฺตา	๕๖๕	๖๔๖	/กิปุ
วท-มท-คมุ-ยฺช-ครหาการาทีหิ ชฺช-มฺม-คฺค...	๕๔๔	๕๕๖	/กิปุ
วทสฺส วชฺฐํ	๕๐๐	๔๙๖	/อาขุ
วทาทีหิ ฌิตฺโต คณฺเ	๖๕๗	๖๖๗	/กิปุ
วโธ วา สพฺพตฺถ	๕๙๒	๕๐๓	/กิปุ
วโมทฺทนฺตานํ	๑๙	๒๐	๑๑๔/๑
วสฺโต อุตฺถ	๕๗๔	๖๑๓	/กิปุ
วสฺส วา วุ	๕๗๕	๖๑๔	/กิปุ
วา ฌ'ปฺจฺเจ	๓๔๔	๓๖๑	/ตท
วา ตติเย จ	๑๕๐	๒๔๙	๗๙๒/๑
วา นมฺหิ	๒๐๑	๑๖๓	๕๒๕/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
วา ปโร อสรูปา	๑๓	๑๕	๘๘/๑
วา ยวปฺปจโม	๑๖๒	๒๓๗	๗๗๓/๑
วิทนเต อุ	๖๑๖	๕๘๗	/กิพ
วิทาทิหฺยูโร	๖๗๐	๖๘๐	/กิพ
วิภาเค ธา จ	๓๙๗	๔๒๐	/ตพ
วิภาสา รุกฺข-ติณ-ปสุ-ธน-ธณฺณ-ชนปทาทีนญจ	๓๒๓	๓๖๐	๔๐๗/สมา
วิส-รุก-ปทาทีโต ณ	๕๒๘	๕๗๗	/กิพ
วิเสสเน จ	๒๙๒	๓๐๐	๑๐๐๓/๑
วิเสเส ตรตมิสสิกียฺญจา	๓๖๓	๓๙๐	/ตพ
วิสติทเสสุ พา ทฺวิสส ตุ	๓๘๐	๒๕๕	๘๐๕/๑
วฺตุตฺมสฺส โช อียฺญเจสุ	๒๖๒	๓๙๑	/ตพ
วฺตุธาทีสฺรสฺส วา'สโยคนตฺสส สเนน จ	๔๐๐	๓๖๔	/ตพ
เวปุ-สฺ-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาทิหิ ถุตฺติมณฺเฑ...	๖๔๔	๖๖๑	/กิพ
เวโวสุ โล จ	๙๗	๑๕๖	๕๐๘/๑
ส เย จ	๓๓	๕๑	๒๖๗/๑
ส สเร วาคโม	๑๘๔	๙๖	๓๘๐/๑
สกนาเมหิ	๓๙๕	๔๑๗	/ตพ
สกมนฺธาทาทีนญจ	๒๐๔	๑๖๗	๕๓๓/๑
สขโต คสฺเส วา	๑๑๓	๑๓๒	๔๕๒/๑
สขโต จาโยโน	๑๙๑	๑๓๐	๔๔๙/๑
สขนตฺสฺสิ โนนานํสฺสุ	๑๙๔	๑๓๑	๔๕๑/๑
สงฺขยาปฺพุทฺธิ ทิคุ	๓๒๕	๓๔๘	๑๗๔/สมา
สงฺขยาปุรณ โม	๓๗๓	๔๐๖	/ตพ
สจฺจขานํ กคา ฌานฺนพฺพนธ	๖๔๐	๐	/กิพ
ส จสฺส วา	๓๗๔	๔๐๘	/ตพ
สณฺณายํ ทาธาโต อิ	๕๕๑	๕๙๘	/กิพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
สณณาย'ม นุ	๕๒๕	๕๖๕	/กัพ
สตตมี เอยฺย เอยฺยํ เอยฺยาสี เอยฺยยาถ เอยฺยยามิ...	๕๒๕	๕๕๓	/อาข
สตตมยตฺเถ จ	๒๙๐	๒๙๘	๙๙๙/๑
สตตฺถนตฺตณฺจ	๒๐๒	๑๖๔	๕๒๖/๑
สตตฺถปิตาทีนมา สิสฺมึ สิลोโป จ	๑๙๙	๑๕๘	๕๑๔/๑
สตฺยาทีหิ มนฺตุ	๓๖๙	๔๐๓	/ตพ
สทสฺส สิทตฺ	๖๐๙	๔๘๔	/กัพ
สทท-กฺข-จล-มณฺฑตฺถ-รฺจาทีหิ ยฺ	๕๓๓	๕๙๑	/กัพ
สทฺธาทีโต ณ	๓๗๐	๔๐๕	/ตพ
สนตสททสฺส โส เก โพ จนฺเต	๑๘๕	๑๑๒	๔๑๙/๑
สพฺพตฺถ เค คี	๖๐๘	๖๒๓	/กัพ
สพฺพตฺถา'สสฺสา'ทีโลโป จ	๕๐๖	๔๙๖	/อาข
สพฺพนามการเต ปจโม	๑๖๔	๒๐๐	๖๖๔/๑
สพฺพนามานํ นมฺหิ จ	๑๐๒	๒๐๒	๖๖๙/๑
สพฺพนามเหหิ ปการวจเน ตฺถ ภา	๓๙๘	๔๒๑	/ตพ
สพฺพโต อุมฺ อีสฺ	๕๐๔	๔๗๐	/อาข
สพฺพโต โก	๑๗๘	๒๒๔	๗๒๖/๑
สพฺพโต ญฺ-ตฺวา-วี วา	๕๒๗	๕๖๘	/กัพ
สพฺพโต ธิ	๒๕๐	๒๖๘	๘๓๕/๑
สพฺพโต นํ สํสํ	๑๖๘	๒๐๓	๖๗๐/๑
สพฺพโยนินฺมาเอ	๑๐๗	๖๙	๓๓๖/๑
สพฺพสฺส วา อํเสสฺ	๙๓	๑๐๖	๔๐๔/๑
สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา	๒๖๐	๒๗๗	๘๕๕/๑
สพฺพสฺสสิมฺสเส วา	๑๗๐	๒๒๐	๗๑๖/๑
สพฺพสฺสเสตฺสกาโร วา	๒๓๑	๒๖๓	๘๒๕/๑
สพฺพาสมาวุโสปลสฺสคณิปาตาทีหิ จ	๒๒๑	๒๘๒	๘๗๔/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัทธ	หน้า
สพฺเพส'เมกาภิธานะ ปโร ปุริโส	๔๐๙	๔๔๑	/อาขุ
สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย	๕๙๗	๖๔๑	/กิปุ
สพฺโพ จํ ติ	๑๙	๒๒	๑๒๓/๑
สมาทีหิ ธมา	๖๒๘	๖๕๓	/กิปุ
สมิเปชชตธี	๔๑๙	๔๖๙	/อาขุ
สมุหตุเถ ภณฺณา	๓๕๕	๓๗๙	/ตทุ
สมฺปทาเน จ	๓๑๑	๓๒๕	๑๑๒๙/๑
สมฺปทาเน จตุตฺถิ	๒๙๓	๙๕,๓๐๑	๓๖๑,๑๐๐๗/๑
สรโลโปมาเทสปปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตุ ปกติ	๘๓	๖๗	๓๒๖/๑
สรา ปกติ พุชฺชเน	๒๓	๓๖	๑๘๗/๑
สรา สเร โลป	๑๒	๑๓	๗๘/๑
สรูปานเมกเสสฺวสกี	๓๘๘	๖๘	๓๓๑/๑
สเร อน	๓๓๕	๓๔๕	๑๔๗/สมา
สเร กวจิ	๒๔	๓๕	๑๗๖/๑
สโร รสโส นฺปฺสเก	๓๔๒	๓๓๗	๕๑/สมา
สสมาสฺมึสํสาสุตฺตํ	๑๗๖	๒๑๓	๗๐๐/๑
สสุวาทิหิ ตุทโว	๖๖๗	๖๗๗	/กิปุ
สสฺสํ	๑๖๓	๒๔๐	๗๗๖/๑
สสฺส โจ	๑๘๒	๙๗	๓๘๒/๑
สสฺส โน	๒๑๓	๑๒๗	๔๔๕/๑
สหาทิโยเค จ	๒๘๗	๒๙๖	๙๙๑/๑
สํสาเสวกวจเนสุ จ	๖๒	๒๐๖	๖๗๔/๑
สํหนณฺณาย วา โร โฆ	๕๓๘	๕๙๕	/กิปุ
สาตโม เส	๖๑	๘๖	๓๖๒/๑
สาทิ-สนฺต-ปฺจฺฉ-ภนฺช-หํสาทีหิ ภูโจ	๕๗๓	๖๒๖	/กิปุ
สามิสฺมึ ฌญฺจิ	๓๐๑	๙๒,๓๑๕	๓๗๐,๑๐๘๗/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
สามิสฺสวราธิปติทายาทสกุขีปติฏฺฐปฺสฺตกุสเลหิ จ	๓๐๓	๓๒๑	๑๑๑๗/๑
สาส-ทิสโต ตสฺส วิญฺโज्ञ จ	๕๗๒	๖๒๕	/กิปุ
สาสาทีหิ รตฺถุ	๕๖๖	๕๗๔	/กิปุ
สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ...	๕๕	๖๓	๓๑๕/๑
สิมฺหิ คจฺจนฺตาทีนํ นุตสทฺโท อํ	๑๘๖	๑๐๗	๔๐๖/๑
สิมฺหิ จ	๔๙๖	๔๙๗	/อาขุ
สิมฺหิ วา	๙๔	๑๐๕	๔๐๐/๑
สิลาฆ พฺหุ จา สป ธาร ปิห ภูท ทุหิสฺสสุยวราธิกฺข..	๒๗๗	๓๐๓	๑๐๑๓/๑
สี	๒๑๙	๑๙๕	๖๒๖/๑
สุนมฺสํ วา	๑๙๖	๑๓๓	๔๕๕/๑
สุนสฺสนสฺสโส'ณฺวานุวานุณฺนุชฺชานา	๖๔๗	๖๖๓	/กิปุ
สุนฺหิสฺสุ จ	๘๙	๘๗	๓๖๓/๑
สุปโต จ	๕๕๙	๖๐๓	/กิปุ
สุส-ปจ-สกโต กฺข-กฺกา จ	๕๘๓	๖๑๗	/กิปุ
สุสฺมิมา วา	๑๕๘	๑๔๓	๔๗๐/๑
สุหิณาสฺสุ จ	๘๑	๑๗๒	๕๕๐/๑
สุหิสฺสวาทโร เอ	๑๐๑	๘๐	๓๕๕/๑
สุวฺसान'มฺวฺसान'มโต โถ จ	๖๖๐	๖๗๐	/กิปุ
เสสโต โลปํ คสิปิ	๒๒๐	๗๔	๓๔๕/๑
เสสา พยฺยชฺชา	๖	๘	๕๗/๑
เสเสสฺสุ จ	๒๒๙	๒๒๖	๗๓๓/๑
เสเสสฺสุ นตฺว	๑๘๗	๑๐๘	๔๐๙/๑
เสเส สฺสํ-นตฺ-มานานา	๖๕๕	๖๕๐	/กิปุ
โส	๑๐๔	๖๖	๓๒๔/๑
โส นปฺสกลิจฺโค	๓๒๐	๓๓๕	๔๐/สมา
สฺมา นา	๒๑๔	๑๒๘	๔๔๖/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
สมาสมินั วา	๑๐๘	๙๐	๓๖๗/๑
สมาหิสมินั มหาภิมิ วา	๙๙	๘๑	๓๕๖/๑
สมิเม	๑๙๒	๑๓๕	๔๕๗/๑
สมิ นิ	๒๒๖	๑๕๔	๕๐๑/๑
สมิมุหิ รมุเวราชินี	๑๓๘	๑๒๑	๔๓๔/๑
สยา จ	๑๘๙	๑๑๓	๔๒๑/๑
สวาทีโต ญณาอุณา จ	๔๔๘	๕๑๒	/อาขุ
หจตุตถาน'มนตานัน โท ธ	๖๑๑	๖๐๘	/กิพุ
หนตยาทีนั ญโก	๕๓๖	๕๙๔	/กิพุ
หนสส ซาโต	๕๙๑	๕๔๔	/กิพุ
หนาทิหิ ญนุตโว	๖๗๑	๖๘๑	/กิพุ
หนเตหิ โห หสส โพ วา อทหนหานัน	๕๘๙	๖๒๑	/กิพุ
หรัสส คี เส	๔๗๔	๕๓๕	/อาขุ
หโลโป ญหามุหิ	๔๙๐	๕๑๘	/อาขุ
หวิปริยโย โล วา	๔๘๘	๔๘๑	/อาขุ
หสส โซ	๔๖๔	๕๐๔	/อาขุ
หิ โลปั วา	๔๗๙	๔๕๒	/อาขุ
หิยตตตนีสตตตมีปญจมีวตตตมานา สพพฐาตุกั	๔๓๑	๔๕๘	/อาขุ
หิยตตตนี อา อุ โอ ตถ อัมมหา, ตถ ตถุ เส วุห...	๔๒๗	๔๕๕	/อาขุ
หิโยปภุติ ปจจกเข หิยตตตนี	๔๑๘	๔๕๖	/อาขุ
หิวิภตติมิหิ จ	๑๕๗	๑๔๐	๔๖๖/๑
หิหิหิณัน	๒๕๒	๒๗๑	๘๓๘/๑
เหตวตเถ จ	๒๘๙	๒๙๗	๙๙๕/๑
โหติสส'เรโหเห ภวิสสนติมิหิ สสสส จ	๔๘๐	๔๙๐	/อาขุ

ดัชนีประกอบการรูปศัพท์

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า
๑. อัพยยีภาวสมาส		อนสฺโส	๑๔๙
อุปสัคคप्พกะ		กฺบุรพบทกรรมธารยสมาส	
อุปนครํ	๔๗	กทฺทหนํ	๑๕๒
สุภิกขํ	๕๒	กาลวณํ	๑๕๕
อริตฺถ	๕๕	ปาทีบุรพบทกรรมธารยสมาส	
๒. กรรมธารยสมาส		ปาวจนํ	๑๕๗
วิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาส		อยุตตตสมาส	
มหาปุริโส	๘๗	อปฺนเคยฺยา	๑๖๕
ปฺจโกกิโล	๙๖	ทิกฺขบุพฺโพ	๑๖๘
ขตฺติยกณฺณา	๑๐๓	ปหาโร	๑๗๐
สัมภวานาบุรพบทกรรมธารยสมาส		๓. ทิคุสมาส	
ธมฺมพฺพุติ	๑๒๓	สมาหารทิคุสมาส	
อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส		ติโลกํ	๑๘๐
คุณฺธนํ	๑๒๕	ปณฺจควํ	๑๙๑
นนิบาตบุรพบทกรรมธารยสมาส		๔. ตัปฺปริสสมาส	
อพฺราหฺมโณ	๑๓๒	ทุตฺติยาตปฺปริสสมาส	

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า
สรณคโต	๒๐๑	ติปทพหุพีหิสมาส	
กมุฏกาโร	๒๐๔	ปรกุกมาธิตตสมปทา	๓๒๕
จตุตถัตถัปปริสสมาส		นนิบาตบุรพทพหุพีหิสมาส	
ภิกขุสงฆตโก	๒๒๖	อสโม	๓๒๗
ฉัตตัตถัปปริสสมาส		อนุตโตโร	๓๒๙
เทวราโช	๒๓๘	สหบุรพทพหุพีหิสมาส	
ปุลลิจังค	๒๔๐	สเหตุโก	๓๓๑
อมาทปรัตถัปปริสสมาส		อุปมานบุรพทพหุพีหิสมาส	
อจฺจนฺต	๒๖๐	นิโครธปริมณฑโล	๓๓๓
บุพฺพนุห	๒๖๖	สุวณฺณวณฺโณ	๓๓๗
อโลปตถัปปริสสมาส		สังขโยภยบทพหุพีหิสมาส	
ปภงฺกโร	๒๗๑	ทวตฺตโย	๓๔๑
๕. พหุพพีหิสมาส		ทิสันตราพัตถพหุพพีหิสมาส	
ทวีปทตฺตยาธิกฺรณพหุพพีหิสมาส		บุพฺพทกฺขิณา	๓๔๕
อาคตสมณ	๒๘๕	พยติหารลักขณพหุพพีหิสมาส	
ทิมชงฺโฆ	๓๐๕	เกสาเกสิ	๓๕๐
คานฺธุทิวธฺนฺวา	๓๑๑	๖. ทวันทสมาส	
พหฺนทิกโก	๓๒๐	อิตริตรโยคทวันทสมทาส	
ทวีปทภินนาธิกฺรณพหุพพีหิสมาส		สาริปฺพุตฺตโมคฺคัลลนา	๓๖๗
เอกรตฺติวาโส	๓๒๒	ตฺถูปตฺติ	๓๗๕

รูปศัพท์	หน้า
ชยมปติกา	๓๗๖
สมาหรัทคุสมาส	
จกขุโสต้	๓๙๑
อสุสตุถกปีตุถ	๔๑๑

บรรณานุกรม

กัจจายนะ, พระ. กัจจายนนพยาकरणะ. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๓๐.

โกสัลละ, พระ. มหารูปสิทธิินิสสัย [ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่]. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์หังสาวดี, ๒๕๐๘.

_____. วิสุทธิโยงกัจจายนสูตรัตถฎีกา [กัจจายนสูตรัตถฎีกา]. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๔๖.

คันธสาระ, พระ. กัจจายนสารมัญชรี. กรุงเทพฯ: ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘.

_____. วุตโตทัยมัญชรี. นครปฐม: วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๕.

_____. สุโพธาลังการมัญชรี. นครปฐม: วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๖.

ศิริจันทรวินัยรัตน์. “มุกตโพธสังเกষণฎีกา” ใน มุกตโพธวยาकरणะ. กัลกัตตา: โรงพิมพ์ศิริจันทรวินัยรัตน์, ๒๕๔๙.

จตุรงค์พล, มหาอำมาตย์. อภิธานัปปทีปิกาฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๘.

จักกपालะ, พระ. พาลาวตารคณฐิปัตถวินิจนยสาระ. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๖.

จันทรโกมิน. จานทรวยาकरणะ. ปูนา: โรงพิมพ์เอ็ม, ๒๕๔๖.

จำรูญ ธรรมดา. “ปัชชมธุ แปล” ใน คัมภีร์นัมมการะปาฐะ-ปัชชมธุ บาลี/แปล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

ชนกาวิวงศ์, พระ. รูปสิทธิภาสาฎีกา [ปทรูปสิทธิภาสาฎีกา]. อมรปุระ: โรงพิมพ์นิวบามา, ๒๕๔๐.

ชเวอ่อง, ปาณินิ สิทธานตเกมุที ปาฐ นิสสัย อธิบาย. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและ
การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๓๓.

ซัมพุทธะ, พระ. ปทรูปสิทธินิสสัย. มั่นดเลย์: ปิฎกัตตอเปียนปวาเย, ๒๔๘๒.

ชญาเนนทสรสวดี. “ตัดตวโพธิ์” ใน สิทธานตเกมุที. เดลฮี: โรงพิมพ์เจาซัมภา, ๒๕๔๕.

ชานกีประสาททวิเวที. “สมีกษา” ใน กาดนตุรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๔๐.

ชานกีประสาททวิเวทะ. กาดนตุรฎยากรณวิมรรตะ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๑๘.

ญานธะ, พระ. นิรุตติทีปนี. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๓.

_____. ปรมัตถทีปนี. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎกัต, ๒๕๐๐.

_____. ประมวลถามตอบของแลตีสยาดอ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์มหินทะ, ม.ป.ป.

ตันเปียน, อำมาตย์. นยาสปทีปิกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กวิมยัตมัน, ๒๔๕๖.

ตารานาละ. ศัพทสโตมมทานิ. พารานสี: โรงพิมพ์เจาซัมภา, ๒๕๑๑.

_____, วาจัสปัตตะ. พารานสี: โรงพิมพ์เจาซัมภา, ๒๕๐๔.

_____, อาศุโพรวยากรณะ. พารานสี: โรงพิมพ์ภารตียวิทยาสังสถาน, ๒๕๓๕.

ตรีโลจนทาสะ, “กาดันตรวฤตติปัญชิกา” ใน กาดนตุรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๔๐.

ทาสานาคะ, พระ. นิรุตติสารมัญจุสา. ม.ป.ท., ม.ป.ป.

ทุคสิงหะ, “กาดันตรวฤตติ” ใน กาดนตุรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๔๐.

_____, “กาดันตรวฤกกา” ใน กาดนตุรฎยากรณ. โรงพิมพ์พารานสี, ๒๕๔๐.

ธรรมกิตติ, พระ. พาลาวตาร. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๔๑.

ธัมมานันทะ, พระ. เนตติหารัตถทีปนี อุปลาร และ นย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.

นภาลัย สุวรรณธาดา และอื่นๆ. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย ๓. นนทบุรี: สำนัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๕.

นาคะ, พระ. กัจจานสังเขป. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปยีจิมัณไต, ๒๕๐๘.

นาเศศกัญญา, ปริภาชนุเสษชะ. พาราณสี: โรงพิมพ์วิชัย, ๒๔๔๒.

ปตัณฐลิ. วยากรณมหาภาษะ. ปุณา: โรงพิมพ์กันดารการ์ อินสทิท, ๒๕๒๘.

ปาณินิ. ปาณินียศึกษา. เดลฮี: โรงพิมพ์พับลิชชิ่ง เฮาส์, ๒๕๓๔.

ปิยทัสสีและอื่นๆ, ปทสาธนะ ปทสาธณฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร

นิสสัย ๗ คัมภีร์. มันทเลย์: โรงพิมพ์ธนวดี, ๒๕๑๐.

พุทธรูปียะ, พระ. ปทรูปสัทธิ. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕, ๒๕๔๗.

_____. ปทรูปสัทธิฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๙.

_____. ปัชชมรุ. ม.ป.ท., ๒๔๙๓.

ภักโฏชิต ทิกษิต. สิทธานตเกมุที. เดลฮี: โรงพิมพ์เจาชมภา, ๒๕๔๕.

มหานาคิตะ, พระ. “สัททสารัตถชาลินี” ใน สัททาแวง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์

อิจนัสยปิฎกัต, ๒๕๐๗.

มหาวิชิตาวี, พระ. กัจจายนวันณนา. ม.ป.ท., ม.ป.ป.

มหายสะ, พระ. “กัจจายนเกทะ” ใน สัททาแวง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจนัสย-

ปิฎกัต, ๒๕๐๗.

เมธาวิ, พระ. กัจจายนคัพพัตถทีปนี. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ชมพุมิตเชวปิฎกัต, ๒๔๙๙.

โมคคัลลันะ, พระ. โมคคัลลันพยาकरणะ. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,

๒๕๒๕.

_____. “อภิธานัปปทีปิกา” ใน ปณจมูลคณ. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุ, ๒๕๔๔.

ยสะ, พระ. “กัจจายนสาระ” ใน สัททาแวง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจนัสยปิฎกัต,

๒๕๐๗.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕.

กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘.

ราชารานตเทวะ. ศัพทกัลปทรมะ. นิวเดลี: โรงพิมพ์นิวจีแอน, ๒๕๓๒.

วชิรพุทธิ, พระ. **นยาสะ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุวรรณวดี, ๒๔๗๖.

วามนะและชยาทิตยะ. **กาศิกา**. พาราณสี: โรงพิมพ์ตารา, ๒๕๑๙.

วาสุเทพ. “พาลมโนรมา” ใน **ไวยากรณ์สหธานตเกมุที**. ดิลลี: โรงพิมพ์โมติลาน พนา-
รสีทาส, ๒๕๐๔.

วิสุทธาจารย์, พระ. **ธาวัตถสังคหปาฐ**. มณฑลเย์: โรงพิมพ์ย่างกุ้งมณฑลเย์ปฏิภักตสาอูตไส,
ม.ป.ป.

_____. **วิสุทธาโยง กัจจายนสุตตัตถะ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุวรรณวดี. ๒๕๐๕.

โวปเทวะ. **มุกตโพธยาकरणะ**. กัลกัตตา: โรงพิมพ์คิริศวิทยาวัตนะ, ๒๔๔๙.

ศรรวธรรมัน. **กาดันตรวยาकरणะ**. นิวเดลี: โรงพิมพ์ซีลัมเปอร์, ๒๕๓๑.

สังฆรักขิตะและอื่นๆ, พระ. **สุโพธาลังการฎีกา**. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๐๗.

สังฆรักขิตะ. พระ. **โมคคัลลานปัญญาฎีกา**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ซัมพุมิตเชาปฏิภักต, ๒๔๙๘.

สัทธัมมโชติपालะ, พระ. **สุตตนิเทศ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ซัมพุมิตเชาปฏิภักต, ๒๔๗๘.

สัทธรรมสิริ, พระ. “สัททตถเกทจินตา” ใน **สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์
อิจนัสยปฏิภักต, ๒๕๐๗.

สิทธิัตถะ, พระ. **สารสังคหะ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุวรรณวดี, ๒๔๗๙.

สีลานันทะ, พระ. **ปทรูปสิทธิฎีกานิสสัยใหม่**. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๔๓.

_____. **ปทวินิจจนสังคหะ**. มณฑลเย์: วัดมหาวิสุทธาราม, ๒๕๔๙.

_____. **คำอธิบายฐาน กรณ และปยตนะ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์มาจู้รี, ๒๕๔๑.

เสนาปติ, พระ. “การิกา” ใน **สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ**. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจนัสยปฏิภักต,
๒๕๐๗.

อมรสิงหะ และอัครัมมะ. **อมรโกษ และอมรรถประกาศิกา ภาษาฎีกา**. ฉบับโรเนียว,
๒๔๘๒.

อริยวัังสะ, พระ. มณีสารมัญชสา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๔๒.

อัคคัมมะ, พระ. กัจจายนสูตรตัตถคณฺฐิ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปัญญาพลปฏิภักต. ๒๕๑๗.

_____. โมคคัลลำนนิสสัย. มันทเลย์: โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๔.

_____. โมคคัลลำนัญญิกากานิสสัย. มันทเลย์: โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๗.

อัคควังสะ, พระ. สัททนีตีปกรณ, ๓ เล่ม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพลโลกิขุ, ๒๕๒๑-๒๕๒๓.

อุกกังสาจารย์, พระ. สะปะเยกัน สัททาจีนิสยะเตต [กัจจายนตถทีปนี]. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปยี-
จีมันไทปฏิภักต. ๒๕๐๔.

_____. รูปสิทธิคณฺฐิ [ปทรรูปสิทธิคณฺฐิ]. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการ
ศาสนา, ๒๕๑๕.

อุตตมสิกขะ, พระ. “กัจจายนเภทนวกัฏฐิกา” ใน สัททาแงฎฐิกาปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ธัมม-
วดี, ๒๕๗๒.

Malalasekara, G.M. **Dictionary of Pali Proper names**, London: The Pali Text
Society, 1974.

รายนามผู้บริจาค

จัดพิมพ์หนังสือ ปทรูปสิทธิมนุษยร์ เล่ม ๒

รายนามผู้บริจาค ๔๐๐,๐๐๐ บาท

คุณปรีชา เชื้อรัตนพงษ์

รายนามผู้บริจาค ๒๗,๕๐๐ บาท

คุณพรณิภา หลินปิยวรรณ

รายนามผู้บริจาค ๕,๐๐๐ บาท

พระมหาสมชาย อธิปญโ

ท.พญ.รัตนวดี บุปผาเจริญสุข

คุณสิภาภัสส์ ภักดีดำรงฤทธิ์

รายนามผู้บริจาค ๔,๐๐๐ บาท

คุณอรพิมล จินดาเวช

รายนามผู้บริจาค ๓,๒๕๐ บาท

นพ.ถาวร-พญ.สุกัญญา พิทักษ์ศรีพรรณ และครอบครัว

รายนามผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท

คุณยุทธพงษ์ เสริมศิริวัฒน์

รายนามผู้บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

พระมหาการุณ การุณีโก

พระมหาพิชิต รตินโ

คุณเพ็ญศรี ตีระ

คุณวิรัช-เยาวภา ม้ามณี

คุณรุจิพร ผลาจรศักดิ์

คุณนิธิมา พยัคพงษ์

คุณสมศรี งามกมลรัตน์

คุณรัตนวรรณ งามอาจหาญ

นพ.โพธิ์ทอง คุณสมพร ปางพุดพิงษ์

คุณเมตตา เสรีวิวัฒนา

รายนามผู้บริจาค ๕๐๐ บาท

แม่ชีสุตา โรจนอุทัย	นพ.ชัยเอนทร์ รัตนวิจารณ์
คุณรัชนีวรรณ เวชพานิชย์	คุณศิริจันทร์ มหิสรากุล
คุณนฤมล รุ่งวัศมี	คุณสมชาย คุณสมทรง งามอาจหาญ
คุณชัยพร (ชยุตพล) สุขพร	คุณดวงทิพย์ สีเหลืองสวัสดิ์
คุณไพเราะห์ จันท์ศรีนวล	คุณสมจิตต์ เกิดศรี
คุณสุรินทร์ ดลเฉลิมพรรค	คุณกอบกิจ วรรณาคม
คุณกฤษณา ปทีปโชติวงศ์	คุณภรณ์พรรณ พัทโนทัย

รายนามผู้บริจาค ๓๐๐ บาท

คุณถนอมวงศ์ แคล้วปลอดทุกข์

รายนามผู้บริจาค ๒๐๐ บาท

คุณอำไพ รักษาวงศ์	คุณอนิชา ไพศาลอุทัยกุล
คุณภาณุพงศ์ มาศกสิน	คุณนิตยา บุษราประภากุล
คุณนลินี	

รายนามผู้บริจาค ๑๐๐ บาท

คุณอิสราภรณ์ มโนวิสุทธิ	คุณวัลภา สิงห์วัฒน์
คุณยาใจ พรพุทธิชัย	

รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น ๔๗๑,๓๕๐.- บาท

ค่าพิมพ์ ---,--- บาท

เหลือค่าพิมพ์ --,--- บาท

ปัจจัยที่เหลือนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การพิมพ์ เช่น คอมพิวเตอร์
และอื่นๆ

รายนามผู้บริจาค

จัดแปลและอธิบายหนังสือ ปทรูปสิทธิมนุษยร์ เล่ม ๒

รายนามผู้บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท

พลตรีณรรี - คุณเสริมสุข ปัทมสถาน	คุณสุรัตน์ - ช่อพิภพ โอสธานุเคราะห์
คุณเสาวณิต เหลืองอรุณรุ่ง	บ. พี โอเวอร์ซีส์ สตีล จก. (คุณรัชนี้)
คุณสมชาย วสันตวิสุทธิ	คุณเจนนี่ ทิพย์พงศ์ประพัส

รายนามผู้บริจาค ๖,๐๐๐ บาท

คุณปลิว ตริวิศวะเวทย์

รายนามผู้บริจาค ๕,๐๐๐ บาท

คุณบุบผา อมรเกียรติขจร	คุณบุญยภักร์ วณิชพันธุ์
คุณวาริน แผ้วพาลชน	คุณอุษณีย์ สว่างกุล และครอบครัว
คุณณรงค์ฤทธิ์ เอี่ยมเจริญยิ่ง	

รายนามผู้บริจาค ๔,๐๐๐ บาท

คุณจิรวาส์ กุลเศรษฐ

รายนามผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท

คุณวัลภา อัศวกุล	ดร.นริศ ชัยสูตร
------------------	-----------------

รายนามผู้บริจาค ๒,๖๔๐ บาท

คุณดวงมณี วงศ์ประทีป

รายนามผู้บริจาค ๒,๐๐๐ บาท

คุณรัชชนก จรรย์ยานุภาพ	คุณชลธิชา ทองไทย
------------------------	------------------

คุณสายพิน พหลโยธิน

คุณอรพรรณ สุวรรณรัตน์

คุณวณิชย์ ศิริสันธนะ

คุณจันทพร โกมทุบุตร

รายนามผู้บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

คุณศิริกุล โอภาสวงศ์

คุณดาราวัฒน์ เฟื่องฟู

คุณอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร

คุณนิกุล จิงประเสริฐ

คุณสุวิวรรณ ปานวัชรากม

คุณสุวิภา วรรณสาธพ

คุณลัญจนา ทัดตานนท์

คุณกฤษณ์ชัย หะรินสุต

คุณไกรสิทธิ์ หุตะสิงห์

คุณกรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุล

ไม่ระบุนาม

รายนามผู้บริจาค ๘๐๐ บาท

ไม่ระบุนาม

รายนามผู้บริจาค ๗๐๐ บาท

เพื่อนคุณยุ้ย

รายนามผู้บริจาค ๕๐๐ บาท

คุณธัญพร งามศัพทศิลป์

ส่วนคัดสรรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณยศกร ศรีสุขสวัสดิ์

รายนามผู้บริจาค ๔๕๐ บาท

ส่วนบริหารค่าตอบแทน ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายนามผู้บริจาค ๓๐๐ บาท

คุณพงศ์เทพ อุทัยสินธุเจริญ

คุณกรรณิการ์ อวิรุทธพานิช

รายนามผู้บริจาค ๒๐๐ บาท

คุณรุ่งทิพย์ กมลพรพันธ์

คุณยุพา ปัญญาวัฒน์กุล

คุณสมบุญ โพธิ์พิชญกุล

คุณสมชาย เสตรกรณกุล

คุณวรรณา ปิยะศิรินนท์

คุณปิยะวรรณ ศิวะเกื้อ

รายนามผู้บริจาค ๑๐๐ บาท

คุณณิชนน วิชัยกุล	คุณเปรมศักดิ์ จิตรประภาภรณ์
คุณบุญผึ้ง ศิลปรัตน์	คุณศิริพร เลี้ยววรเศรษฐ์
คุณจินตนา ศรีบูรณศร	คุณวรพล ไกยสมบูรณ์
คุณวิไล พูลโภคัยกุล	คุณชวีพร เตชตั้งสกุล
คุณชลพรรษ สุทธิศิริรัตนกุล	คุณสิริพร จิรภาสฐาน
คุณชัยวัฒน์ อุปพงษ์	คุณชาญชัย บุรณาวร
คุณศิริอร เพ็ญพริ้ง	คุณพรรณี เลิศัญพันธ์
คุณอนุชิต จุนอนันตรธรรม	คุณพิชากร ธีระวัฒน์
คุณกฤษฎา นิลโกสสัย	คุณทรงกลด อิศรพันธุ์
คุณปิยะนุช ประจักษ์จิตต์	คุณเย็นจิตร ละอองทอง
คุณอภิตา ชิตะปัญญา	คุณทัศนีย์ พิมลศรี
คุณสุสมใจ พนิชยกุล	คุณวราภรณ์ศิริ วงศ์สกุลักษณ์
คุณกาญจนา ทองช่วง	คุณธีรวัจน์ วรรณภูมิพัฒน์
คุณวัฒนา จัยวัฒน์	

รายนามผู้บริจาค ๗๐ บาท

คุณนฤมล อาจสาคร

รายนามผู้บริจาค ๕๐ บาท

คุณศิริเพ็ญ โพธิ์เงิน	คุณผาณิต คงศรีสวรรค์
คุณจิรายุ สุพิชญ์	คุณรจนา นาสเซย์
คุณนงลักษณ์ ขจรวัชรา	คุณพรรณี บุญญแพทย์

รายนามผู้บริจาค ๔๐ บาท

คุณสุภัทรา ประเสริฐธรรม	คุณนิตยา สรรพลิขิต
คุณผาณิต ภูเข	

รายนามผู้บริจาค ๒๐ บาท

คุณอังคณา ชินวรารกร

คุณพรทิพย์ สนธิสีบสาย

คุณลักษณาภรณ์ ปัทมผดุงศักดิ์

คุณเดชา ปิยสังคม

คุณทัศนา พึ่งทรัพย์

รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น

๑๓๒,๑๗๐.- บาท

ค่าพิมพ์

---,--- บาท

เหลือค่าพิมพ์

--,--- บาท

ปัจจัยที่เหลือนำไปใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การพิมพ์ เช่น คอมพิวเตอร์
และอื่นๆ